

續修四庫全書

《續修四庫全書》編纂委員會編

上海古籍出版社

四〇・經部・易類

周易説十一卷　王闓運撰……一
周易釋貞二卷　王樹枏撰……一八五
費氏古易訂文十二卷　王樹枏撰……二〇一
易經古本一卷　廖平撰……三三九
重定周易費氏學八卷首一卷叙録一卷　馬其昶撰……三五三
河圖洛書原舛編一卷　〔清〕毛奇齡撰……五一五
易緯略義三卷　〔清〕張惠言撰……五三七
易緯通義八卷　〔清〕莊忠棫撰……五八三
周易繁露五卷　〔清〕莊忠棫撰……六二三
古三墳書三卷……六八九

周易上經乾傳弟一

李氏集解　王氏說

䷀乾下乾上　乾健也言天之體以健爲用運行不息應化無窮故聖人則之欲使人法天之用不法天之體故名乾不名天也　乾之字從日以後非古字也初但作一有一然後有上下分天地因直以一爲天既制日字又以日加一上爲旦日在一上是旦晝之義以別於日月之日主天者也日能睎物故爲軌物之後悉分別反以乾爲軌坤字又加乙於軌以別軌字以作爲三以象天故曰三生萬物卽乾生萬物也天本無質後聖皆以日爲天其用爲火爲物也

不健也健者日日有常當取義於旦**元亨利貞**子夏傳曰元始也亨通也利和也貞正也言乾秉純陽之性故能首出萬物各得元始開通和諧貞固不失其宜是以君子法乾而行四德故曰元亨利貞矣　言積六一成卦有此四德也初動而上故爲元首上正不變如牆之橫貞爲卜貝內卦之名乾積六陽內外如一上爻亦貞也亨獻烹熟而進之曰亨自二至五純一不雜如羹定也利刀利木無往不利二至四互乾三至五亦互乾故曰利也唯乾備四德以生六十三卦之德**初九**乾之姤鄭曰周易以變者大衍之用故爲陽九稱九變爲陰也蓍以四十九分二挂一揲再扐必餘九五十之數則餘六無他數也此初九六二等名孔子稱之而左傳皆云乾之姤云云則在孔子之前鄭學並言文王作爻詞陸績說卦詞文王爻詞周公蓋周公制初二三四五上之名改從省易左氏據舊法故不用耳之**潛龍**夏子傳曰龍以喻天之陽氣也初九建子之月陽氣始動於黃泉既未萌牙猶是潛伏故曰潛龍也崔曰潛隱也龍下隱地潛韜光待時干曰陽在初九十一月之時自復子來也初九甲子天正之位處三泉之下聖德在愚俗之中此文王在羑里之爻也　龍之字從帝龍天子之馬高八尺者後以爲蛟蛇之稱蓋取其文造矣乾字書別爲馬

震爲龍伏羲時有龍馬負河圖龍馬水居者與陽初必動動而益上故乾六爻皆象震龍初動成姤一陰在五陽之下故潛潛之者養其德也聖人在下宜養晦自修動則成姤矣姤**勿用**崔曰未成其行故曰勿用干曰雖有聖明之德未被時用故曰勿用沈驎士曰稱龍者假象也天地之氣有升降君子能飛能潛故借龍比君子之道有行藏龍之爲物能隱能見君子之德也初九既尚潛伏故言勿用上非乾之時不同**九二**乾之同人**見龍在田**鄭曰二爲地道地上卽田故稱田也干曰陽在九二之時自臨來也二陽地上田在地之上而有人功者也動而成離萬物皆相見龍馬君駕無兵事唯田以講武耳易田皆田

獵非稼互卦也**利**之始也**見大人**鄭曰九二利見九五之大人干曰二陽氣將施聖人將顯此文王免於羑里之日也故曰利見大人離爲大人繼體君也雖爲世子民皆仰之**九三乾之履君子終日乾**鄭曰於三才爲人道有乾德而在人道君子之象荀爽曰以喻君謂三居下體之終而爲之君承乾行乾故曰乾乾干曰爻以氣表繇以龍興嫌其不關人事故著君子焉陽氣始出地上而接動物月之時自泰來也陽氣人爲靈故以人事成天地之功者在於此爻焉思遠朝夕匪懈仰憂嘉會之不序脩懼羲和之不逮反復天道謀始終故曰乾乾此蓋文王反國大釐其政之日也**君子**君子之子也後因以大夫爲

君子因又以有道者爲君子易諸卦皆曰君子以則君子執政者也三不言龍者內卦之終乾道小成無變理也故曰終日乾乾矜戒也重字無義適當兩乾之交或誤以健健解之**夕惕若**鄭曰惕懼也虞翻曰致失詞理耳謂陽息至三二變成離離爲日坤爲夕荀爽曰夕言至於五則疾修柔順則夕猶戒**厲**厲危也易有吉凶悔吝无咎之象見害則厲也三位在下而賓居上而危害**无咎**荀曰凡曰危去惕行故曰无咎干曰過者也文恨早耀文明之德以蒙大難增修柔順以懷多福故曰无咎矣　咎從人各人異心也六陽六聖故無異心**九四乾之小畜或躍在淵**崔憬曰言君子進德修業欲及其時猶龍自試躍天之時自大壯疑而處淵干曰陽在九四二月之時白大壯來也四虛中也躍者暫起之言既不安於地而未能飛於天也四以初爲應謂初九甲子龍之所由升也或之者疑之也此武王舉兵孟津觀釁而退之爻也守柔順則逆天人之應通權道則違經常之教故聖人不得已而爲之故其辭疑矣　成巽爲或有通用字淵回水也互兌爲不見故有跳在淵者未知爲龍爲魚躍跳古今字崔曰上下進退非郛離羣故无咎**九五乾之大有飛龍在天利見大人**鄭曰五於三才爲天道天者清明無形而龍在焉飛之象也虞曰謂四已變則五體離離爲飛五在天利見大人也謂若庖犧觀象於天造作八卦備物致用以利天下故曰飛龍在天天下之所利見也干曰陽在九五三月之時自夬之來也五在天位故曰飛龍此武王克紂正位之爻也聖功既就萬物既覩故曰利見大人**飛龍在天**鄭曰飛龍應雷而起行雨者也成離爲雉雉鷹龍類下乾爲天離爲見爲大人互卦矣**利見大人**鄭曰五於三才爲天道天者清明之象也虞曰謂四已變則五體離離爲飛五在天故飛龍在天利見大人也謂若庖犧觀象於天造作八卦以利天下故曰飛龍在天天下之所利見也干曰陽在九五三月之時自夬之來也五在天位故曰飛龍此武王克紂正位之爻也聖功既就萬物既覩故曰利見大人**終乾乃惕若厲无咎**鄭曰惕懼也虞翻曰雉鷹龍類是也乾爲天離爲見爲大人互卦之終故利**上九乾之夬亢龍有悔**鄭曰堯之末年四凶在朝是以有悔未大凶也陸績曰陽極陰來吉去凶生干曰陽在上九四月之時也亢過也乾體既備上位既終天之鼓物寒暑相報聖人治世威德相濟武功既成義在止戈盈而不反必陷于悔案以人事明之若桀放於南巢湯有慚德斯類是也　亢今作頏飛而下見其頏也無可上必反下故有悔外卦**用九乾之坤**崔曰悔悔恨也恨止之不得行

劉瓛曰總六爻純九之義故曰用九也用變也六九變爲六六乃見大衍之用也唯純卦乃有純變餘則否**見羣龍**鄭曰六爻皆體乾羣龍之象也舜既受道禹與稷契咎陶之屬並在于朝陸績曰純陽用九之德陽並動也**无首吉**爲首乾成坤故无

彖曰劉瓛曰知者觀其斷也斷一卦之才也傳貞之類也彖從彖夕與肆肆同字彖者材也才留事聲近當讀如肆近讀爲斷說文彖豕走也與遯同字希形近而誤也又有彖字從豕夕則夕希之或體讀若弛是也希修毫象長鼻易亦其類而說文以易爲蜥易次於希後象前其次則是其說非也易蓋龍馬負

卦圖者故因以名其書而以玩習之爻名卦詞以晝卦取象名六十四卦孔子之釋各從其義釋卦詞之說曰卦形者說曰象曰者說之也**大哉乾元**九家易曰陽稱大六爻純陽故曰大乾者純陽眾卦所生天之象也觀乾之始以知天德惟天爲大惟乾則之故曰大哉元者氣之始也**萬物資始**鄭曰資取也荀曰謂分爲六十四卦萬一千五百二十策皆受始於乾也册取始於乾猶萬物之生本於天積一而三三而後有數**乃統天**鄭曰統本也九家易曰乾之爲德乃統紀萬物之所始故曰首出庶物萬國咸寧統紀也純一者天之道與天合化已成既濟上坎爲雲下坎爲雨故雲行雨施虞曰謂坎在上爲雲二動應之爲雨五乘天爲言君而天下皆言之咸感也庶物分萬國有血氣故感莫不

體坎在上爲雲二動應之爲雨五乘天爲言君子法乾也用見乾以雲雨流坤之形萬物化成故曰品物流行虞曰動爲行陽爲施二至五體離坎而終於離坤起離形也品眾庶也在地成形言天施地生乃盡故曰萬國咸寧盡也**大明終始**荀曰乾起陰陽之府故曰大明終始也二五皆離故大明明出地上爲始入地中爲終**六位時成**荀曰六爻隨時而成乾陸績曰十二時分六位以時消息言凶時承也六爻相承而成尊卑之位**時乘六龍以御天**侯果曰大明日時也六爻效彼而作也大明以晝夜爲終始六位以相揭爲時時成言乾乘六氣而陶冶變化運四時而統御天地也故曰時乘六龍以御天也故乾鑿度曰日月終始萬物是其義也

尊親
故甯

象曰案象者象也取其法象卦爻之德大獸名形皆相似猶八卦六十四卦體相似故以易卦爲象也曰天象者孔子釋重三名乾之義**天行健**何妥曰天行之德健也猶如地體不順承弱之勢順也所以乾卦獨變名爲健宋衷曰晝夜不懈以健詳其名餘卦當名不假於詳矣乾與健義不同以音改字耳健依也人立爲健引筆爲建皆非古字畫卦自以三象天說易皆以三爲健天行不乾也故改以訓詁以今義說故古卦**君子以自强不息**虞曰君子謂三乾健故度故自强不息老子曰自勝者强干曰言君子通之於賢也凡勉强以德不必須在位也

故堯舜一日萬機文王日昃不暇食仲尼終夜不寢顏子欲罷不能自此以下莫敢淫心舍力故曰自强不息矣　易成卦而君子象之故釋象者必曰君子以君子通於王及士其有不通者如先王以上以必各著之也强从虫弘虫有力者後別作彊但取畺聲誤也息即自也以自爲己因加心爲息

氣微位卑雖有陽德此釋爻詞附象後後亦加象曰非也爻不可爲象**見龍在田德施普也**荀曰見者見居其位臨長羣陰德施於下故曰見龍在田大人謂天子見據尊升坤五故曰無色也今謂暗淡者爲普普德施普也**終日乾乾**

反復道也虞曰至三體復故反復道謂否泰反其類也　復傳曰反復其道謂剝反成復屯反成蒙也乾純無反故終日乾乾位故上躍居五者欲下居坤初求陽之正地下稱淵也陽道樂進故進无咎也**或躍在淵進无咎也**荀曰乾者君卦四者陰明故飛者喻無所拘天者首事造制大人造法見居天位聖人作而萬物觀是其義也　造作也大人造即聖人作**六龍有悔盈不可久也**九家易曰陽當居五今乃居上故曰盈也六極失位當下之坤三故曰盈不可久若太上皇者也下之坤三屈爲諸侯故曰悔者也　盈从皿及乃求多故滿器天道虧盈當思自損故有悔**用九天德**皆自陽變是用天之德**不可爲首也**宋曰用九六位皆九故曰見羣龍純陽則天德也萬物之始莫能先之不可爲首先之者凶隨之者吉故曰无首吉　自乾成坤順天時行先迷後得故不可爲首宋以純陽說用非

文言曰劉瓛曰依文而言其理故曰文言姚信曰乾坤爲門戶文說乾坤六十二卦皆放焉此下弟子附記孔子所論故明著子曰而以釋卦象者爲文言文卽希也文王所演元亨等之言**元者善之長也**九家易曰乾者君卦也六爻皆當爲君始而大通君德會合故爲元善之長也**嘉之會也**九家易曰通者謂陽合而爲乾衆善相繼故曰嘉之會也無射賓主以禮合會皆

高牲以成禮故嘉爲通也**利者義之和也**荀曰陰陽相和各得其宜然後利矣　和相應和也利主互卦及爻變貞者本自有義而能變化應之者利其用**貞者事之幹也**荀曰陰陽正而位當則可幹舉萬事　幹卽乾也从木孰築牆耑立木以下版亦謂之楨楨剛木也乾積陽堅實如幹作事者象其貞固也**君子體仁足以長人**鄭曰體生也何妥曰此明聖人則天合五常也仁爲木木主春故配元爲四德之首君子體仁故有長人之義也　仁元皆从人二古文上字故曰長人**嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事**何曰禮是交接會通之道故以配通五禮有吉凶賓軍嘉故以嘉合於禮也利者裁成也君子體此利以利物足以合於五常之義貞信也君子堅固貞正可以委任於事故論語曰敬事而信故幹事而配信也君子行之則爲智李鼎祚駁何而以貞爲智今所不取此論四德又不必配五性**君子行此四德者故曰乾元亨利貞**干曰夫純陽天之精氣四行君之道義之門在於此矣猶春秋之備五始也故夫子嗣意焉然則體仁正己所以化物觀運知時所以順天器用隨宜所以利民守正一業所以定俗也踰亂則敗禮其教淫逆則拂時其功否錯則妨用其事廢忘則失正其官職因循則姦亂興四德者商紂所以亡周所由興也

初九曰潛龍勿用何謂也何曰夫子假設疑問也後五爻皆放此也**子曰龍德而隱者也不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而無悶**崔曰言隱不與世事有樂無憂也　**確乎其不可拔潛龍也**鄭曰確堅高之皃拔移也虞曰確剛皃也乾剛潛初坤亂於上君子弗用隱在下位確乎難拔潛龍之志也　確塙拔坡通用字塙堅不可坡也坡治也此言勿用之故非不求用在下也**不易乎世不成乎名遯世無悶不見是而無悶之謂也**虞曰陽初出震爲樂行故樂則行之坤死稱憂隱在坤中遯世无悶故憂則違之也世人雖不己是而己知不違道故無悶言潛之利也遯遠也姤進成遯是諦也遠於世事人不知我皆可清靜心不煩也　樂則行之憂則違之崔曰道雖不行達理無悶故無悶煩也無名　遯世人有隱顯之龍德今居初不見故云勿用矣　初當士位但自修也**不易乎世不成乎名**鄭曰當隱之時以從世俗不自殊異無所成名也　用世乃成名隱者龍之德也易治也初無治世之責**不成名**鄭曰當隱之時以從世俗不自殊異無所成名也　用世乃成名隱者龍之德也易治也初無治世之責**遯世無悶不見是而無悶**崔曰道雖不行達理無悶故無悶煩也　**樂則行之憂則違之**虞曰陽初出震爲樂行故樂則行之坤死稱憂隱在坤中遯世无悶故憂則違之

何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹荀曰中下之二非陽位故曰謹閑邪存其誠宋

閑防也防其邪而存誠焉二在非其位故以閑邪故以存誠言之　邪衰通用字互巽爲閑其謂五也臣事君在閑閉袁曲正君心也存察君誠意使無自欺

善世而不伐九家易曰陽升居五處中居上始以美德利天下不言所利卽是不伐故老子曰上德不德是以有德此之謂也　從政故能善世伐猶功也老子書不

自伐故有功

德博而化荀曰處五據坤故德博羣順從故物化也巽體震爲博博大通也富故博利故化也

易曰見龍在田利見大人君德也虞曰陽始觸陰當升五爲君時舍於二宜利天下直方而大德无不利明言君德地數始二故稱易曰

九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子

進德脩業虞曰乾爲德坤爲業以乾通坤謂爲進德修業宋曰業事也三爲三公君子處公位所以進德修業也三爲諸侯四爲三公宋云三三公誤也

忠信所以進德也翟元曰忠於五所以修德也翟人以信待物故其德日新也　言故忠貞上也

脩辭立其誠虞曰乾乾立誠謂故信互卦之中下卦之上也　脩辭謂終日乾乾居五下者當下居坤初

所以居業也荀曰修辭居三也翟曰居三修其教令立其誠信民敬而從之　脩當爲修飾也諸侯有邦交故修辭居業者固

知至至之可與言幾也翟曰知五可至而至之故可與行幾

徵之事也　至鳥飛從高下至地也互離爲鳥成巽爲雞不高飛而下至愼之至也故見幾而作不俟終日無危之者

知終終之可與存義也姚信曰知終者可以知始終謂三也義者宜也知存知亡君子之宜矣崔曰君子喻文王也言文王進德修業所以貽厥武王至於九五至於九五可與進修意合故言知至至之可與言微知終之道也知天下歸周三分有二以服事殷終於臣道可與進退意可與存義　終下卦之終也存察也義所以應利上九變而爻三變成履天澤之義也

是故居上位而不驕在下位而不憂虞曰天道三才一乾而以至三乾成故爲騎也下位謂初隱於初憂則違之故不憂

時而惕象曰其謂三也三下卦之上互卦之初初能違憂也　**故乾乾**因二乾而重言之詞　**因其**

時而惕象夕因曰夕惕若厲故危其位者

雖危无咎矣安

子曰上下无常非爲邪也躍居五下者當下居坤初上下无常非邪也　上卦之下下无常非常四陽夾輔無傾邪也

非離羣也荀曰進謂居五退應初故進退无恆

進退无恆荀曰乾者君卦四上下無常上下互卦之中故明其非邪也九

非離羣也无恆非離羣也方疑之故无恆亦常也爲恆人三爲羣在三陽之上故非離羣

君

子進德脩業欲及時也故无咎崔曰至公欲无咎也　躍以自試嫌於求用明其欲進修耳亦以乾承乾故與三同　九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應虞曰謂震巽也庖犧觀變而放八卦雷風相薄故相應也張同曰天之聲號令者君之聲明君與天地相應合德同化動靜不違也　成離爲雉雉啁相感則水生陽燧與日同有陽氣相火出也　純陽重乾二互亦乾是同氣水流濕火就燥荀曰陽動之陰也陰動之乾而成離乾者純陽故曰燥也虞曰離上而坎下水火不相射崔曰決水先流澆田用火先就燥　澆當爲趨下也燥引火雲從龍風從虎荀曰龍喻王者謂乾二之坤五爲坎也虎喻國君謂坤五之乾二爲離而從三也三者下體之君故以喻國君虞曰乾爲龍龍雲生天故從龍也坤爲虎虎風生地故從虎也　此句明九五之義水在下之坎雲在上之坎互兌爲虎復巽爲風六爻變成離離爲火在二則卑下六在五則成乾坎爲雲諸陽從之同人六二互巽爲風大有六五兌爲虎風從之而虎從之乾九五變生諸陽餘爻雖變五皆統之也聖人作而萬物覩鄭曰作起也虞曰覩見也聖人則庖犧合德乾

五造作八卦以通神明之德以類萬物之情五動成離日出照物皆相見故曰聖人作而萬物覩也陸績曰陽氣至五萬物茂盛故譬以聖人在天子之位功成制作萬物咸見之矣　本乎天者親上本乎地者親下荀曰謂乾九二本出於乾故曰本乎天而居坤五故曰親上坤六本出於坤故曰本乎地降居乾二故曰親下也崔曰謂動物親於下之靜　言物覩之意也乾天之動植物親於地尊其元下者樂其利以乾兼有天地之道則各從其類也虞曰方以類聚物以羣分乾道變化各正性命觸類而長故各從其類　上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而無民荀曰在上故貴失位故無位何曰既不處帝王九五之位故無民也夫率土之濱莫非王臣既非王位則民不隸屬也　上九當宗廟先王也賢人在下位而无輔荀曰三陽德正故曰賢人三陽德不正故曰下位兩陽无應故无輔　謂上應三也人別體在下故曰在下位而无輔虞曰乾爲君謂成爻也陽不爲用是以動而有悔也荀曰升極當降故有悔　易窮則變變亦上變也潛龍勿用下也何曰此弟二章以人事明之當帝舜耕漁之日卑賤處下未爲時用故云下見龍在田時舍也何曰此夫子洙泗之日開張業藝教授門徒自非通舍孰能如此虞曰二非王位時暫舍也　而居曰舍仲夏教芟舍故龍在田非用舍之舍也終日乾乾行事也何曰此當

文王爲西伯之時處人臣之極必須事上接下故言行事也**或躍在淵自試也**何曰此當武王觀兵之日欲以觀試物情也**飛龍在天上治也**何曰此當堯舜垂統之日以聖德而居高位在上而治民也**亢龍有悔窮之**鄭作窮志**災也**案此當堯舜之際窮不能變志恐有災故也**乾元用九天下治也**案此當三皇五帝禮讓之時垂拱無爲而天下治矣**見龍在田天下文明**案陽氣上達於地故曰見悔也六陽盛世非殷周之際明純坤亦盛世也**潛龍勿用陽氣潛藏**何曰此弟三章以天道明之當十一月陽氣雖動猶在地中故曰潛龍也

龍在田百草萌芽甲故曰文明**終日乾乾與時偕行**何曰當三月陽氣浸長萬物將盛與天之運俱行不息也　偕彊也乾始象日又一日強不息之義**或躍在淵乾道乃革**何曰此當五月微陰初起陽將改變故云乃革也　互乾成**飛龍在天乃位乎天**離又成兌有革象也　互乾成何曰此當七月萬物盛長天功大成故云天德也　位今涖字德登也象登帝位涖**亢龍有悔與時偕極**何曰此當九月陽氣大衰向將極盡故云偕極也　極亦至也變爲極三至上極也何曰陽消天氣之常不象法則天行也**乾元用九乃見天則**重釋象

義也**始而亨者也**虞曰乾始通四德相生元則必亨　今本作性情也此從鄭改**利貞者情生也**今本干曰以性以純一正萬物之情變爲情動則利居則貞也　又美即亨也言元自能亨自能利**利天下不言**不言貞矣**所利大矣哉**虞曰美利天下也天何言哉四時行焉百物生焉故利也　又**大哉乾乎**釋又義**剛健中正純粹精也**崔覲曰不雜曰純粹之精故有剛健中正之四德也　是純剛古文作信即元也健伉也謂亨也中和也即利也正即貞也於人爲四德法乾六爻之純

粹不雜也精擇也言擇爻位用之也**六爻發揮旁通情也**陸績曰乾六爻發揮變動旁通於十四卦故曰旁通情也　坤來入乾以成六爻坤發動也揮奮也每爻各變所以溥通其情使各成卦也旁溥也　溥通之義**時乘六龍以御天也**九家易曰謂時之元氣以王而行履涉眾爻是乘六龍也荀曰御者行也陽升陰降天道變行也　此明六爻皆用也**雲行雨施天下平也**曰乾變坤有用也　雲坤曰雲行坤降於乾乾曰雨施乾坤二卦成兩既濟陰陽和均而得其正故曰天下平　平偏古今字言互偏也**乾道變化各正性命保合大和乃利貞**虞曰謂初乾稱君子陽出上爲成德雲行雨施則成離日

新之謂盛德故曰可見之行干曰君子之行動靜可觀進退可度動以成德無所苟行也成故必見之行事乃爲成德虞以曰爲非也德不能及

日日見潛之爲言也隱而未見行而未成居陰位未成爲君不用也潛之深也行不及人不可自謂德

是以君子弗用也荀曰隱而未見謂行之坤四陽初也不用戒詞此弗用者君子自

寬以居之仁以行之虞曰謂二陽在二兌爲口震爲言爲講論坤爲文故學以聚之問以辨之兌象君子以朋友講習震爲寬仁爲行謂居寬行仁德博而化

君子學以聚之問以辨之虞曰謂二陽在二兌爲口震爲言爲講論坤爲文故學以聚之問以辨之兌象君子以朋友講習震爲寬仁爲行謂居寬行仁德博而化

也此又明成德不必在君位凡長人者皆君德也在田選士象學校寬屋寬大也大有成大壯上棟下宇居之寬也長人則仁行矣易曰見龍在田利見大人君德也虞曰重言君德者大人善世而不伐信有君德後天而奉天時故詳言之必言易曰者明九二以變爲用

三重剛而不中虞曰以乾接乾故重剛位非二五故不中也九三在卦中故明其不中上不在天下不在田何曰上不及五故云不在天下

已過二故云不在田處此之時實爲危厄也故乾乾因其時而惕雖危无咎矣何曰處危懼之地而能乾乾屬至夕猶惕乃得无咎矣九

四重剛而不中案三居下卦之上四處上卦之下俱非得中故曰重剛而不中也亦以三才在中故特明之上不在天下不在田中不在人侯果曰案下繫易有天道有地道有人道兼三才而兩之謂兩爻爲一才也初與二地也三與四人也五與六天也四是兼才非正故言不在人也故或之或之者疑之也虞曰非其位故疑之也釋或爲惑之謂初也故无咎夫大人者乾鑿度曰聖明德備曰大人也與天地合其德荀曰與天合德謂居五也與地合德謂居二也案乾卦也不成爲君故潛之深也行不及人不可自謂德及君子學以聚之問以辨之荀曰謂坤離爲日坤爲月案威恩遠被若日之照臨也成離體坎日月合也與日月合其明荀曰謂坤爲日坎爲月案威恩遠被若日之照臨也成離體坎日月合也與四時合其序翟元曰乾坤有消息從四罰嚴明順四時之序也

也與鬼神合其吉凶虞曰謂乾坤合其吉凶案禍淫福善叶鬼神之吉凶矣往爲鬼來爲神先天而天弗違虞曰乾爲天爲先天人在乾五天象在先故先天而天弗違五乾五之坤五天象在先故先天而天弗違崔曰行人承行乾四之坤後也震爲後震爲後天而奉天時故後天而奉天時天時謂承天時行順也崔曰奉天時布政聖人也重乾之上也行健故天成大有自天祐之是奉天時不違天且弗

遠而況於人乎況於鬼神乎荀曰人謂三鬼謂地也案大人惟德動天無遠不屆鬼神饗德夷狄來賓人神叶從猶風偃草豈有違忤哉六之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪其唯聖人乎荀曰陽位在五今乃居上故曰知進而不知退也在上當陰今反爲陽故曰知存而不知亡也得謂陽喪謂陰言聖人但修龍德而不患亡喪故不退也退謂反成姤也亡者喪也喪者妻也上不可變故皆不知知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎荀曰陽位在五今乃居五退謂居二存謂五爲陽位亡謂二爲陰位也再稱聖人者上聖人謂五下聖人謂二

也崔曰謂失其正者若燕噲讓位於子之類也不言得喪者已不變無喪也嫌聖有不知故言知進退存亡

坤下坤上坤坤當作《水包地上以水爲地也或直從立三爲《坤从土申許慎說土位在申秦漢人申郎電字以地轉故从電元亨利牝馬之貞虞曰謂陰流坤形坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子品物咸亨故乾元亨也干曰陰氣之始婦德之常故稱元與乾合德故稱亨　乾三德也牝震爲馬坤爲冀馬三良馬之數以供役者以配乾爲貞　主虞氏曰坤臣道也妻道也後而不先則迷失道矣故曰先迷陰以陽爲主當後而順之則利故曰後得主利西南得朋東北喪朋崔曰西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二妻道也西方坤兌南方巽離二方皆陰與坤同類故曰西南得朋東方艮震北方乾坎二坤方東北艮也朋黨安貞吉乾安貞初六坤之復履霜堅冰至九家易曰霜者乾之命也堅冰者陰功成也謂坤初六之時自姤來也陰氣始動履霜則必至於堅冰言漸也藏器于身貴其俟時故陽在潛龍戒以勿用防禍之原欲其先幾故陰在三泉而顯以履霜也乾爲冰澤腹堅冰十一月而堅冰應月迎六二坤之師直方大故鄭讀爲禮霜堅冰至九家易曰霜者陰功成也此卦本乾陰始乾四履乾命令而成堅冰也消陽起于此爻故履霜也干曰重陰故成六剛柔相推故生變占變故有爻繫曰爻者言乎變者也故易繫辭皆稱九六也陽數奇陰數偶是以乾用一也坤用二也陰氣在初五月之時自姤來也陰氣始動履霜則必至於堅冰陰氣動矣則必至於履霜履霜則必至於堅冰至於冰者

大大地**不習无不利**荀曰物唱乃和不敢先亦大大有所習陽之所唱從而福之无不利也干曰陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣貴其直義尚其方地體其大故曰直方大士該九德然後可以從王事女躬四教然後可以配君子道成於我而用之於彼不妨以仕學爲政不妨以學爲仕習謂妨以嫁學爲婦故曰不習无不利也時俗所習也法天故无世俗之習非學習也學貴時習不可以不習爲利

六三坤之謙**含章可貞**虞曰也以陰包陽故含章三失位發得正故可貞成噦爲含坤爲文互離日光爲章下卦

小成故**或從王事无成有終**虞曰貞正成泰乾爲王坤爲事震爲從故或從王事地道无成而有終故无成有終干曰陰氣在三七月之時自否來也陽降在四三公位也陰升在三三公事也上失其權位在諸侯坤體既具陰黨成羣君弱臣強戒在二國唯文德之臣然後可以遭之運而不失其柔順之正坤爲文坤象既成故曰含章可貞此蓋平襄之王垂拱以賴晉鄭之輔也苟利社稷專之則可故曰或從王事遷都誅親疑於專命故亦或之失後順之節故曰无成終於濟國安民故曰有終

六四坤之豫**括囊**虞曰三當諸侯坤三復乾四故或之艮成終始也括結也謂泰反成否坤爲囊艮爲手巽爲繩故括囊得位承五繫于包桑故无咎陰在二多譽而遠在四故无譽干曰陰氣在四隱懷智苟容以觀時釁此蓋之文也不艱其身則无咎无譽也　譽譽也詩曰譽處朝廷之名稱

六五坤之比**黃裳元吉**干曰陰氣在二六月之時自遯來也陰出地上佐陽成物臣道也妻道也臣之事君妻之事夫義成者也臣貴其直義故曰直方大士該九德然後可以配君子躬四教然後可以從王事女順四教然後可以仕學爲政不妨以學爲仕習謂妨以嫁學爲婦故曰不習无不利也時俗所習也法天故无世俗之習非學習也學習謂

在四八月之時自觀來也天地閉賢人隱懷智苟容以觀時釁此蓋之文也不艱其身則无咎无譽也　譽譽也詩曰譽處朝廷之名稱

反常道也黃中之色裳下之飾元善之長也美能黃上美爲元下美則裳陰登於五柔中美能黃上美爲元下美則裳陰登於五柔

居尊位若成昭之主周霍之臣也百官總己專斷萬機雖情體信順而猶猶病諸言必忠信行必篤敬然後可以取信

於神明无尤於四海也故曰黃裳元吉干曰陰氣在三七月之時自否來也陽降在四三公位也陰升在三三公事也上失其權位在諸侯坤體既具陰黨成羣近僭疑周公其人

黃裳玄端之裳大夫冠子之服鄭引釋禮禪用玄衣黃裳世子祥禪用黃冠服也顧命王禮

禪服玄衣黃裳世子祥禪用黃冠服鄭引釋禮禪用玄衣黃裳大夫冠子之服也顧命王禮

黼裳卿士邦君彤裳然則黃裳者侯國嗣君元吉也

六五成比象諸侯坤爲喪故有禪者侯國嗣君元吉也

吉唯天子有元二王後亦有元或者殷上六

禮王嗣位亦黃裳與禪即吉故元吉

坤之剝**龍戰于野**荀曰消息之下有伏乾乾爲天龍天子乘龍戰乎乾乾爲其兼于陽故稱龍也　馬八尺爲龍龍天子兵犯君故乎乾天子乾乾爲玄位坤在於玄化坤爲野坤象弒君諸侯稱野坤爲玄窮陰薄陽故稱龍也干曰陰氣在上六十月之時自出

其血玄黃九家易曰實本坤體未離其類故稱血焉以喻陰也玄黃天地之雜言乾坤合居也乾位西北又當十月陰窮于亥日坤十月卦也乾位西北又當十月陰窮于亥日坤十月卦也

所以戰也說卦云戰乎乾是也六稱龍者陰盛似龍故稱龍也干曰陰氣在上六十月之時也爻終於酉而卦成于乾乾純剛不堪陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也故稱龍焉陰德過度以逼乾戰郭外曰郊郊外曰野坤位陰盛故曰龍戰戌亥乾之都也乾體純剛不堪

未申之雜而氣溢酉戌之間故曰于野未離

陰類故曰血陰陽色雜故曰玄黃言陰陽離則異氣合則同玉之忠於殷抑參二之強以事獨夫之紂蓋君臣夫妻其義一也故文王欲彌縫其闕而匡救其惡以祈殷命以濟生民也紂遂長惡不悛天命殛之是以至於武王遂有牧野之事是其義也　其者不敢斥言之詞血玄黃者血汗君衣也軍事韋弁服還師則玄端服七月日制彼裳衣六月曰載是常服鋒刃相接雖戰勝還師猶恐將見傷也**用六**坤之乾**利永貞**干曰陰體其順臣守其柔所以秉義之和履貞之幹雖有權變終歸於正是周公始於負扆而卒於復子明辟以終臣節永長也巽爲長乾初成姤故曰利永貞也　上爻而和故利而陰陰無用陽之義仍爲陽用耳

弟曰至哉坤元九家易曰謂乾氣至坤萬物資受而以生也坤者純陰配乾生物亦善之始地之象也故又歎言至矣　坤元即乾元乾氣至而始**萬物資生**荀曰謂萬一千五百二十冊皆受始於乾由坤而生也冊生於坤猶萬物成形出乎地也　地也長成也　生進也　**乃順承天**劉曰萬物資生於地故地承天而生也

坤厚載物德合无疆蜀才曰坤以廣厚之德載含萬物無有窮竟也　天有無疆之德而坤合之故云德合无疆也厚山陵也坤地古今字詩謂地葢厚此不从川川不能厚**含弘光大**荀曰乾二居坤五爲含坤五居乾二爲弘坤初居乾四居坤初爲大也　弘即強也乾爲強成坎爲弓離爲光坤乾竝爲大嗛爲含

品物咸亨牝馬地類荀曰天地交萬物生故咸亨崔曰含育萬物爲弘光華萬物爲大動植各遂其性故言品物咸亨也侯曰地之所以含弘者以其順而承天也馬之所以行地遠者以其柔而伏人也而又牝馬順之至也誠臣子當至順故作易者取象焉坤不能亨感乾而亨能象馬配乾似地之配天故爲地類　行地无疆六陰相重故行無界限**柔順利貞君子攸行**震至乾與時偕行故乃與類行**乃終有慶**虞曰震象出庚故乃終有復生謂月三變而成震出庚至月八日成兌見丁南故有慶此指說順於主則保其常慶也　言君子不以柔順爲正當以攸往爲利**先迷失道後順得常**何曰陰道惡先故先致迷失後**西南得朋乃與類行**虞曰謂陽得其類月朔至望從震至乾與時偕行故乃與類行謂月三變生復陽消息之大要也謂陽陽消陰息之大要也謂陽月三日變而成震出庚至月八日成兌見丁南故西南得朋二陽爲朋故兌君子以朋友講習文言曰敬義立而德不孤弟曰乃與類行二十九日消乙入坤滅藏於癸乙東癸北故東北喪朋謂之以坤滅乾坤爲喪故也馬君云喪朋就如荀說從午至申經當言南西得朋其黨類故東北喪朋失之甚矣而荀君以爲陰起於午至申三陰得坤一體故曰西南得朋陽起於子至寅三陽喪坤一體故曰東北喪朋

子至寅當言北東喪朋以乾變坤而言喪朋經以乾卦爲喪耶此何異於馬也**安貞之吉應地无疆**虞曰坤陰地道應故應地无疆言君子以安貞法地也

象曰地勢坤順宋曰地有上下九等之差故以形勢言其性也順《古今字詁》後亦以訓詁代卦字也後改作地勢坤則不詞**君子以厚德載物**虞曰乾陽爲德動在坤下君子之德力也君子謂乾老子曰勝人者有力也德車故厚德載物老子曰坤爲大輿故象載物**履霜堅冰陰始凝也**謂冰堅也冰凝一字亦水凝始有冰象也**馴致其道至堅冰也**鄭曰馴從也九家易曰馴猶順也言陽順陰之性成堅冰矣初六始姤姤爲五月盛夏而言堅冰五月陰氣始生地中言始於微霜終至堅冰以明漸順至也馴卽《公》字加馬易順者牝馬也致送詣也乾爲冰川不冰者也由陽自順陰使至此如以馬送詣人於所至之道戒陽無狎陰也**六二之動直以方也**鄭曰直也方也地之性廣生萬物故生動直而行布陽氣於四方之性文得中氣而在地上自然曰謂陽下動應之則直也乾動乃直坤德本方**不習无不利地道光也**干曰女德光於夫士德光於國也地能從天而行有常**含章可貞以時發也**崔曰陽命則發非時則含也含不發故曰可貞**或從王事知光大也**陸績曰陰臣之始陽唱臣和君命臣終其事也干曰位彌高德彌廣也乃知之也光大乾德故能從王事疑**括囊无咎无譽**虞曰震爲應陽正於初以承坤陰地道應故應地无疆言**黃裳元吉文在中也**干曰當總己之任處疑僭之間而能終德在中也開國王爲文王繼體守文居中而治**龍戰于野其道窮也**于曰天道窮至于陰陽相薄也君德窮至于用權變矣**用六永貞以大終也**侯曰用六妻道受誅也柔順窮至于攻戰也臣道也利在長正矣不長正則不能大終陽事也

文言曰一本無此三字與乾合一章文言唯一章者以一心奉順於主也**坤至柔而動也剛**荀曰純陰至堅冰以明漸順至也九家易曰坤一變而成震陰動生陽故動也剛卽元也坤動乃成乾元也**至靜而德方**荀曰坤性至靜得陽而動布於四方也坤動則毀故以方爲方也地若不動以分方知其動也地不**後得主而有常**虞曰坤陰先迷後順得常震爲主爲常也陽初出震爲主曰也地行有常**含萬物而化光**干曰大也謂坤含藏萬物順承天施然後化光也眾生死於上氣發于上昭明故化爲光皆歸光**坤道其順乎承天而時行**荀曰承天之施因四時而行之爲利貞爲順也

也乾四時因地乃行也**積善之家**六爻相重積謂**必有餘慶**虞曰謂初震爲餘慶坤爲積善以坤牝陽滅出復六陽既消不遠而復是餘慶**積不善之家**亦積至六**必有餘殃**鄭曰殃禍惡也虞曰坤積不善以臣弑君以乾通坤極姤生巽爲餘殃許愼說殃咎也央从冂大人在冂而生殘賊象姤初繆豕所往見凶禍在內也**臣弑其君子弑其父**虞曰坤消至二艮子弑父至三成否坤臣弑君上下不交天下無邦故子弑父臣弑君也弑从殺式專爲殺君制字非古字也血玄黃象殺君離突如象殺父**非一朝一夕之故其所由來者漸矣**虞曰剛爻爲朝柔爻爲夕乾爲寒坤爲暑相推而成歲焉故非一朝一夕所由來漸巽爲漸象也**由辯之不早辯也**治也辯**易曰履霜堅冰至蓋言順也**荀曰霜者乾之命令坤下有伏乾乾氣加之性而堅象臣順君命而成之父不可務順臣子之不善言君**直其正也方其義也**虞曰陽稱直乾其靜也專其動也直故直其正方謂闔陰開爲方坤其靜也翕其動也闢故方其義也**君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤**虞曰陽息在二故敬以直內坤位在外故義以方外謂陽見兌丁西南得朋乃與類行故德不孤孔子曰必有鄰也

爲大也**直方大不習无不利則不疑其所行也**荀曰直方大乾之唱也不習无不利坤之和也陽唱陰和而无所不利故不疑其所行也習相遠疑於違眾利以和義則不疑**陰雖有美**陰无元而有盲也**含之**不得陽則不章也**以從王事弗敢成也**荀曰六三陽位下有伏陽坤陰卦也雖有伏陽含事要待乾命不敢自成也**臣**之艮爲山而在地中故不敢成**地道也妻道也臣道也**坤有此三者道也三者皆所賴以成而非自成也子道則但代終更無所成三爲諸侯亦自成治而不成王事**地道无成**本不言妻含藏不顯以從王事成就也就高成而代有終也**而代有終也**荀曰六四陰位迫近於五當括而囊之謹愼畏敬也雖有成德柴不自伐謙也董爲黔喙隙喻防患害**天地變化草木蕃**虞曰謂四泰反成否乾稱賢人隱化升乾萬物出震故天地變化以草木爲驗**天地閉賢人隱**藏坤中以儉德避難不榮以祿故賢人隱矣互艮爲閉門成豫不俟終日故賢人隱坎爲隱豫荀曰六四陰位迫近於五當括而囊之謹愼畏敬也董爲黔喙隙喻防患害**君子黃中通理**宋曰臣子雖有才美含藏以從上不敢有所成名也地得終君功臣得終夫業故曰代有終也代更也終事婦得終事盡也字本作𡚒象絲之形代有終者一事終而迭成之**天地變化草木蕃**虞曰謂陽息坤成泰天地反以乾變坤坤化升乾萬物出震故天地變化以草木爲驗**天地**

正位居體虞曰謂五坤息體觀地色黃坤爲故曰正位艮爲居體謂四支也艮爲兩肱巽爲兩股故曰黃中通理正位居體　黃中黃裏衣也練而素衣黃裏以接賓客至於祥乃即吉而猶黃裳以居所以通喪理也正位謂

父父子子一體

美在其中而暢於四支發於事業美之至也虞曰陽稱美在五中四支謂股肱九家易曰天地交而萬物生也謂陽德潛藏變則發見若五動爲比乃事業之盛侯日六五以中和通理之德居體於正位故能美充於中而旁暢於事業无不得宜是美之至也

在卦中四爻故曰暢於四支陽氣乃生四爻得陽而喜也貞足幹事故發於事業象四支暢从田易田受陽氣

故稱龍焉兼一作於无陽誤也　作慊一作嗛鄭曰慊讀爲羣公家作立心與水相近讀者失之謙之謙古書篆作故作慊謙雜也陰謂此上六也陽謂今消息用事乾也上六爲蛇得乾氣襍似龍聖人喻龍君子喻蛇九家易曰陰陽合居故曰兼陽謂上六坤行至亥下有伏乾陰龍焉　乾爲馬上動爲艮剝反爲復乃爲震

龍也猶未離其類也故稱血焉荀曰實本坤卦也血以喻陰順陽也崔曰乾坤交會乾爲大赤伏陰柔之故稱血焉　方以類聚類謂方

業皆喜之所至故同於元陰疑於陽必戰孟喜曰陰乃上薄疑似於陽必與陽戰也　疑擬也六陰純擬乾形至上成坤乾不能容

爲其兼於陽也故稱龍焉

陰疑於陽必戰爲其兼於陽也

也坎爲血卦艮東北在坎震之間又爲毀折傷而見血也

夫玄黃者天地之襍也荀曰消息之卦坤在亥陽相和故言天地之雜也陸績曰乾配西北積陰之地陰盛故戰乾之氣雜稱玄黃也戊亥是乾之積陰之地猶盛故戰　言玄端之義以皮弁不襍純則吉也垂衣而治不服黃裳爲禫服黃中黃裏以接賓客至於祥乃併處天地之位乾伏本位

天玄而地黃荀曰天者陽始於東北故色如於西南故色

玄端黃也王凱沖曰陰陽交戰故血玄黃正位故法天居體故黃裳法地玄黃

震下坎上屯序卦曰有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也崔曰此仲尼之次也一尼

生二二生三三生萬物則天地之次第可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交故萬物資始於乾而資生於坤坤者屯

元亨利貞震故元亨虞曰坎二之初剛柔交得正故利貞

勿用同　言乾初也

有攸往

初九屯之比

般桓利居貞般今作盤盤虞曰震起艮止動乎險中故利居貞謂君子居其室愼密而不出也陸績曰屯難之際盤桓不進之兒般平石桓亭郵表也般石以承表柱貞幹之臣也龍潛弗用故利居貞言有利物之德而潛龍而居下位利建侯動遭盤桓謂初也震爲馬不進也驪今作遭此文引驪駹馬載重難進也鄭以乘爲騸牿也今謂乘馬四馬君子之車有班馬之聲將逝走也匪寇婚媾鄭曰靑猶會也虞曰匪非也寇謂五

坎爲寇盜應在坎故匪寇陰陽得正故婚媾寇暴也二四並動互離爲戈兵體坎爲盜今成兌爲少女四亦成兌是重婚也婚婦家重婚爲媾互相婚姻之象爻不二動故云匪寇

女子貞不字十年乃字虞曰字妊娠也三爲女子爲大腹今失位變爲坤數十三動反正離象不見故女子貞不字坤數十三年反常乃字謂成既濟定也陸績曰字愛也時通則道當合正匹不出門庭字乳也坤母地數十故十年乃字

无虞惟入于林中虞曰即鹿无虞也三變體坎坎爲藪林中獸者艮爲山山足稱鹿即鹿也虞謂虞人掌鹿林又爲驚走艮爲狐狼三爲豺虎震爲麋鹿

變禽走入于林中故曰即鹿无虞惟入林中矣互艮爲鹿離田網故象即鹿即鹿即迹也喪朋故无虞巽爲木下卦震艮復爲又體巽二木重複故入林中巽爲入林君子機不如舍機虞作幾鄭曰機弩牙也虞曰君子謂陽已正位幾近舍置舍釋也機張則省括釋矢虞人事也无虞故君子自釋不可待也往吝虞曰吝疵也三應於上之應厭險不可以往動而失位故不如舍之往必吝窮矣吝恨惜也有所失則吝

六四屯之隨乘馬般如虞曰乘三也謂三已變坎爲馬故曰乘馬變坎爲馬在險中故班如也或說乘初爲建侯安得乘之也乾爲馬二至四互坤爲牝馬君子之乘艮馬也而成坤故般如不欲行求婚媾崔曰女求男嫌不利女歸妹无攸利詩云陰雨稱膏之是其義也屯車止不行也坎輿多眚故屯止不當膏不行其之乎膏肥也兌澤爲膏脂車轄則利轉矣言

九五屯之復屯其膏虞曰坎雨膏之是也坎爲寇盜應在坎故匪寇陰陽得正故婚媾寇暴也二四並動互離爲戈兵體坎爲盜今成兌爲少女四亦成兌是重婚也婚婦家重婚爲媾互相婚姻之象爻不二動故云匪寇

往吉无不利虞曰坎雨稱膏詩云陰二變節成兌乃能助五小貞吉大貞凶崔曰得屯難之時通則道當合正匹宜有膏澤之惠之道也故吉大貞正也小大謂陰陽也陰謂六二不變成節也五陽成屯復則爲九五甘節吉

上六屯之益乘馬般如泣血有攸往不利也

虞曰乘五也坎爲馬震爲行艮爲止馬行而止故班如也　自三至上亦四位故亦言乘馬三無乘象者應上五無乘象者應二初無乘象者在下皆不可列數四也三陰闕一陽故班如　泣血漣如　九家易曰上六乘陽故班如也下二四爻雖亦乘陽皆更得承五憂解難除今上無所復承憂難不解故泣血漣如也體坎爲血伏離爲目互艮爲手手掩目流血泣之象也　無聲出涕曰泣漣瀾一字瀾如流皃坎血體離爲目成巽加憂故泣血

乎難拔故難生也崔曰十二月陽始浸長而交於陰故曰剛柔始交萬物萌芽生於地中

屯曰剛柔始交而難生　虞曰乾剛坤柔二交初故始交確

有寒冰之難故言難生於人事則是運季業初之際也　言震元異於乾元也有乾元坤元乃有震元故曰始交震動故難有元必生故曰始交而難生

動乎險中大亨貞　荀曰物難在始生此本坎卦也案初六升二九二降初是剛柔始交也交則成震震爲動也上有坎是動乎險中也動則物通而得正故曰動乎險中大亨貞也　釋元亨貞不及利者非純卦互則各成其義

雷雨之動滿形　荀曰雷震雨形或誤盈

潤則萬物滿形而生也虞曰震雷坎雨坤爲形也謂三已反正成既濟坎水流坤故滿形也　滿懣也雷雨將至有形者必懣然不快驗生之難也此言利而有勿用之義

天造草昧　鄭曰造成也草草斛物也坤冥爲昧故天造草昧　草皁古今字皁斗櫟實以染黑故草昧昏昧天地未分物初生之時

宜建侯而不寧　鄭曰而讀爲能能開世尚屯難震位成乾故宜建侯動而遇險故不寧也虞曰成既濟定故曰不寧言屯難亦乘陽皆更盪也干曰水運將終木德將始殷周際也百姓盈匪君子不寧天下既遭屯險之難後王宜蕩之以雷雨之政故封諸侯以寧之也　寧从宀安也心在皿上象飲食以安之初生人物食爲急頮細殷頮故百里建一侯之以

象曰雲雷屯　九家易曰雷雨者興養萬物今言屯者十二月雷伏藏地中未得動出雖有雲雨非時爲水亦爲雨雨在上爲雲水在下或爲泉　坎

君子以經綸　論或作綸書禮樂施政事荀曰屯難之時論撰詩代萬事失正經者常也論不失常道也姚信曰經論者理也君子以經論之也　經織也織作布帛必先著絲兩輔以爲經絲乃可度緯故以經爲

般桓志行正也　荀曰盤桓者動而退也謂陽動在下造常理可施雖從二動而退居初雖盤桓得常正之稱論議也侖思也思議常理可施行者乃後發政象雲雷回轉然後行雨也

其正也　正政也居下不動而志行政以貴下賤大得民也荀曰陽貴而陰賤陽從二來是以貴下賤所以得民也　言建初爲侯以下之故大而言元六二之難乘剛也崔曰下乘初爲侯之義也侯貴民賤今建初爲侯以下之故大而言元六二之難也十年乃字反常也九家之難也重也侯在下難謂驩班載爲上也十年乃字反常也九家曰陰出於坤今還於坤謂二從初即逆應陰陽道正乃能長養故曰十年乃字鄭玄通云禽者何鳥獸之總名爲人所禽制也即比卦九五爻辭王用三驅失前禽是其義也　以已古今字

已縱佚之故曰无虞虞君子舍之往吝窮也崔曰君子見動之微逆知无虞則不如舍往則窮吝也求而往明也虞曰之外稱往體離故明離也　先求二二動乃互也隨四以明何咎虞曰陽陷陰中故未光光澤泣血漣如何可長也曰施轄不膏則未光謂三變時離爲目坎爲血震爲出血流出目故泣血漣如柔乘於剛故不可長也　成恆爲立心勿恆也巽爲長

☳☶艮上坎下蒙序卦曰物生必蒙故受之以蒙蒙者蒙也物之稚也崔曰萬物始生必蒙幼小故言物生必蒙鄭曰蒙玉女此當爲凡之後漸以長稚之兒齊人謂萌爲蒙也

亦作冢覆也讀若艸苺苺則通爲每卦取蒙茸之義爻各一義二震剛柔接故吉蒙吉以通行蒙者離宮陰也世在四八月之時降陽布德薺麥並生而息來在寅故蒙於消息爲正月卦也正月之時陽氣上達故屯爲物之始生蒙爲物之稚也施之於人則童蒙也苟得其運雖蒙必吉故曰蒙吉此蓋以寄成王之遭周公也　互坤故吉已生不得言元也匪我求童蒙童蒙來求我鄭曰蒙者蒙物初生形是其未開著之名也人幼稚曰童未冠之稱吉者陽也互體震而得中嘉會禮通陽自動其中德施地道之上萬物應之而萌牙生教授之師取象焉脩道藝于其室而童蒙求我志應也匪我求童蒙童蒙求我謂二也震爲動起嫌求之五故曰匪我求童蒙五陰求陽故曰童蒙陸績曰六五陰爻在蒙暗又體艮少男故曰童蒙　童蒙從辛重男有皐者又體艮爲未冠之稱禮成童年十五至十九夫人自稱小童書有童孫不分男女也蒙當爲髳子事父母拂髳已冠者亦有髦也詩髦士髳王大學曰髦王太子至士適子選士升爲童我謂掌成均有道德者不仕而求以教國子也求童蒙者謂鄉老也三公明農則掌鄉學初筮告再三瀆瀆則不告鄭曰瀆褻也筮問也弟子初問則告欲令思而得之亦所以利義而幹事也崔曰初筮謂六五應於上求浚於九二則告之再三瀆謂三應於上思其三隅相況以反解而筮者此勤師而功寡學者之災也瀆筮則不復告之以事不

四隔於三與二爲瀆故二不告也瀆古黷字也筮从竹巽巫以竹問事也後代以艸因爲著問之專名蓍起於夏時初成兌爲巫互震爲竹故曰筮得至三而此不再明以筮噬問也瀆許慎引作黷握持垢也蓍頻瀕則垢黷賣衒賣亦煩厭也戒學者問師當如問神利貞虞曰二五失位利變之正故利貞蒙以養正聖功也互震坤皆利艮止爲貞

初六 蒙之損發蒙又曰犯黑者蒙巾象刑所以用乾爲首坤爲布爲黑故象墨幪許慎詩蒙彼綢絺衣不言發也**利用**幪爲蓋衣刑人矣坎爲穿木震足艮手互與坎連故稱

刑人用說桎梏 鄭曰木在足曰桎在手曰梏虞曰發蒙之正初爲蒙始而失其位以成兌兌爲行人坤爲用故曰利用刑人矣坎爲穿木震足艮手互與坎連故稱

桎梏初發成兌兌爲說坎象毀壞故曰用說桎梏鄭曰木在足曰桎在手曰梏虞曰發蒙之正初爲蒙始而失其位以成兌兌爲行人坤爲用故曰利用刑人矣坎爲穿木震足艮手互與坎連故稱

桎梏初發成兌兌爲說坎象毀壞故曰用說桎梏鄭曰木在足曰桎在手曰梏虞曰發蒙之正初爲蒙始而失其位以成兌兌爲行人坤爲用故曰利用刑人矣坎爲穿木震足艮手互與坎連故稱

嚙桎其梏鄭曰桎梏皆所以質人手足者也

爻曰蒙必舉卦名乃釋義山坎爲險艮爲山卦演之也山下有險侯曰艮爲山坎爲水泉也險广巖一字也山巖草木蒙密險而止蒙侯曰險阻也止居也止則不行而言象蓋覆之形艮卦也案二進居三三降居二剛柔得中故能通發蒙時令得時中也二承匪我求童蒙童蒙來求我志五俱得中也荀曰二與五志相應也蒙者當力於行也時中也此本蒙言以亶行應也荀曰二與五志相應也崔曰以二剛中能發於蒙也再三瀆瀆則不告瀆蒙也荀曰再三謂三與四也皆乘陽不敬故曰瀆瀆不能尊陽蒙氣不除故曰瀆蒙也蒙昏也數問愈無所知蒙以養正聖功也虞曰體頤故養二志應五變得正而亾其蒙故聖功也干寶謂二武王之蒯年九十三矣而成王八歲言天後成王之年將以養公正之道而成三聖之功言髦士入學所以養王太子正嫡於上乃可以成聖王之功

象曰山下出泉蒙虞曰艮爲山震爲出坎爲流出故山下出泉謙蒙爲盲也君子以果行育德虞曰君子謂二艮爲果震爲行育養也二至上有頤象故以果行育德也果木實因以爲成實之詞包注論語云果敢決斷泉出必達象行必果也育一作毓養子使作善也利用刑人以正法也虞曰坎爲法初發之正故正法也子克家剛柔接也虞曰坎爲宮不以險坤爲柔也勿用取女行不順也坤象不見也困蒙之吝獨遠實也獨遠實富也鄭曰巽當作遜荀曰順於上巽於二有似成王任用周公也則故盧則故矣童蒙之吉順以巽也利用禦寇上下順也互坤成巽巽是順以巽虞曰自上禦下故順也在順不在健也上成坤下乾下坎上需以需需者飲食之道也鄭曰需讀曰秀陽氣秀而不前之遊魂也雲升在天而雨未降翱翔東西須之象也王事未至飲宴之日也夫坤者地人之職也百穀果蓏之所生禽獸魚鼈之所託也而在遊魂變化之家即熹爨腥實以爲和味者也故曰需者飲食之道也鄭本作而耐一字有待之詞後別製雨天之字又加雨於而說爲遇雨不進皆非古字有孚光亨貞吉虞曰離爲光坎爲亨大壯四之五孚謂五得位正中故光亨貞吉謂壯于大輿之輻也光亨而後小畜互兌爲口大川者大難也須之成貞吉利涉大川待時本欲涉難既能以信故貞吉而待故可以利涉大川也虞曰艮爲山震爲出坎爲水也涉大川不可步渡火澤成睽

乃違坎難也**初九**需之井**需于郊**干曰郊乾坎之際也既已受命進道北郊未可以進故曰需于郊百里爲郊需宿也聘禮受命遂行舍于郊**利用恆无咎**干曰處不避污出不辭難臣之常節也得位有應故曰利用恆雖小稽留終於必達故曰无咎　井巽爲風體震爲雷有恆象故用恆用之者五也五動互震故利乃用恆恆邦交貴有恆也　邦**九二**需之既濟**需于沙**鄭曰沙接水者虞曰沙謂五水中之陽稱沙也沙水散石也水少沙見譚長說从辵卽少也ノ八異耳動成既濟沙待渡將濟之象**小有言終吉**虞曰二變之陰稱小口四之五震象半見故小有言兌爲口四之五震爲言兌爲大肚震爲言兌爲二變應之故終吉　言从口辛詞問之詞也邦交則有言兌爲言體艮爲小節互震爲大塗水下爲泥荀曰違言互震故稱泥　說文以泥爲水名別製涅蜫字涅澱也蜫反頂受水也漢人又以涅爲泥涅黑土在水中也承上沙言泥沙可需泥則陷矣第六四需之泥故能致寇　荀曰須止不進不取於四不致寇害者能致敵也兵法致人而不致於人示弱需之泥故致寇**致寇至**荀曰須止不進不取於四不致寇害者能致敵也兵法致人而不致於人示弱需之泥故致寇**六四**需之血**需于血出自穴**荀曰須止不進不取於四不致寇害者能致敵也兵法致人而不致於人示弱需之泥故致寇九家易曰雲從地出上升於天自地出者莫不由穴故曰需于血出自穴也案六四體坎坎爲雲又爲血卦血以喻陰陰體卑弱宜順從陽故曰需于血　讀需爲濡濡也濡血猶盟其血也以接聘客坤上其血戈上濡之坎爲穴成戈故出或讀血爲洫洫成閒水道爲洫洫謂洩渠溉

田有雨之功洫水出穴浸田也**九五**需之泰**需于酒食貞吉**荀曰五互離坎水在火上酒食之道故坎在需家爲酒食也雲須時欲降乾須時當升五有剛德居中處正故能帥羣陰舉坎以降陽能正居其所則吉故曰需于酒食也　讀需爲餟餟也餟餽女酒食之名坎尊酒簋貳故餽酒食**上六**需之小畜**入于穴**荀曰需道已終雲上升極則降而爲雨故詩云朝躋于西崇朝其雨雨則還入地故曰入于穴也成巽爲入出入皆不言雲水者在坎本穴自明卦自**有不速之客三人來**荀曰下三陽動而自至也三人謂下三陽也須時當升非有召者故曰不速之客焉　速禮一作宿宿需同字鄉飲記曰主人親速賓及介而眾賓自從之又日立三賓三人三賓不速之客也大曰賓小曰客也荀曰乾升在上升下當循臣職故敬之終吉也**敬之終吉**荀曰乾升在上升下當循臣職故敬之終吉也　敬肅也雖不速亦先戒之**弗用需須也**古今字而須名由於坎也**險在前也**何曰此明得坎爲險也有險在前不可妄涉故須待時然後動也**剛健而不陷其義不困窮矣**侯曰乾體剛健遇險能通險不能陷義不窮也　嫌屯當經論此不可須也**需有孚光亨貞吉位乎天位以正中也**何曰此本大壯卦案六五降四有孚光亨貞吉九四升五位乎天位以正中也　位乎

鄭讀爲涖**利涉大川往有功也**虞曰謂二失位變位應五故利涉大川五多功故往有功也**象曰雲上於天需君子以飲食宴樂**鄭曰宴喜宴也宋曰雲上於天須時而降也干曰上升也虞曰君子謂乾坎水流入口爲飲二失位變體噬嗑爲食故以飲食陽在內稱宴大壯震爲樂故宴樂也**需于郊不犯難行也**犯侵也使不避難亦不行險**利用恆无咎未失常也需于沙**故取雲升之象宴安也飲食以自安樂荀曰二應於五水中之剛故曰沙漠而不進也乾體處和**衍在中也**知前有沙漠而不進也乾體處和

美德優衍在中而不進也虞曰衍流也中謂五也　潘謂之衍有沙則遠於潘**雖小有言以吉終也**荀曰二與四同功而三據之故小有言乾雖在下終當升上二當居五故終吉也**需于泥災在外也**崔曰泥近乎外者也三逼**自我致戎**戎從鄭虞釋文作寇**敬慎不敗也**虞曰離爲戎乾爲敬陰消至五遯臣將弒君四上壯坤故敬慎不敗言自警戒謹備乃不敗績也戎兵也**需于血順以聽也**九家易曰雲欲升天須時當降順以聽五五爲天也敢血執牛耳牛爲順耳主聽也坎爲耳**酒食貞吉以中正也**九家易曰謂乾二當升五正位者也**不速之客來敬之終吉**有也字當位雖不當位未大失也荀曰上降居三雖不當位承陽有實故終吉无大失矣上不爲主人故不當位見

三乾上坎下訟序卦曰飲食必有訟故受之以訟鄭曰訟爭也辯財曰訟訟謂庸通用古今字書囂凶可乎亦作訟可**有孚**荀曰陽來居二而孚於初故曰訟有孚也干曰訟離之游魂也離爲戈兵此天氣將刑殺聖人將用師之卦也訟也兆民未識天命不同之意九二坎中也**窒惕**馬曰窒讀爲蹀猶止也鄭曰窒塞止也惕懼貌虞曰遯三之二也孚謂二失位故不言貞言

訟不可言也互家人故窒而惕言務塞其原**中吉終凶**虞曰遯將弒父臣弒君三來之二得中吉也二失位終止不變則入於淵故終凶也**不利涉大人**侯曰大人謂五也斷淺必中故利見大人互離大人明照也**不利涉大川**侯曰訟是陰事以險涉險故不利涉大川也與需反也**初六**訟之履不永所事小有言終吉虞曰永長也坤爲事初失位而爲訟始故不永所事也小有言初四易位成震言三食舊德震象半見故小有言終吉也**九二**所事者君上宜永事者也不永者訟其曲直故曰有言初變得正故終吉也**不克訟**歸而逋其邑人三百戶**无眚**於四也失天澤之義又成兌而爲言**九二**訟

之否**不克訟歸而逋**虞曰謂與四訟坎爲隱伏故逋乾位剛在上坎需失正故不克也　逋亡也而女二也二所訟者五也五受其逋以致訟今以理不直故不克而許歸之凡訟之義在申下柱傳曰妖祥曰眚馬曰大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶**其邑人三百戶无眚**子夏也眚災也鄭曰小國之下大夫采地方一成其定稅三百家故三百戶也眚過也虞曰眚災也坎爲眚謂二變應五乾爲百坤爲戶三爻故三百戶坎化爲坤故无眚　邑采邑也否坤爲邑互艮爲戶乾坤策三百故三百戶眚目病生翳也互離爲目坎多眚災自內生眚目乾爲舊德食謂初四二已不納逋故私邑无叛心**六三訟之姤食舊德貞厲終吉**虞曰乾爲王二變否時坤爲事故變之正三動得位體噬嗑食四

變食乾故食舊德三變在坎正危貞厲得位故終吉也　食亦采邑也有國又爲王官故曰食不曰采也舊德先人之封三當訟時不得於君其食采邑乃舊德耳故厲**或從王事无成**虞曰乾爲王二變否時坤爲事故或從王事道无成而代有終故曰无成坤三同義也言有終者但自保終吉實不終王事也**九四**承乾與坤三同不訟之渙**不克訟復即命渝**馬曰渝變亡鄭曰渙然也虞曰失位故不克訟渝變也不克訟故復位變而成巽巽爲命令故復即命渝動而得位故安貞吉貞正也謂二已變坤安也陸績曰訟之復乾變而巽成初也命盟古今字命渝渝盟也**安貞吉**戒其動**九五**

訟之未濟**訟元吉**當於未成時謀其始故爲訟元吉初變履禮以止訟**上九**訟之困**或錫之鞶帶終朝**

三拕之拕從鄭虞一作褫至食朝爲終朝鄭曰鞶帶佩鞶之帶三拕三加之也荀曰二四爭三三本下體取之有緣或者疑之辭也以三錫二於義疑矣爭競之世分理未明故或以錫二終朝者君道明三者陽成功也君道盛則奪二與四故曰終朝三拕之也鞶帶大帶男子鞶革初四已易位三二之正巽爲腰帶故鞶帶位終乾上二變時坤爲終離爲日乾爲甲日出甲上故稱朝應在三三變時艮爲手故終朝三拕之使變應已則

去其鞶帶體坎乘陽故象曰不足敬也侯曰拕解也乾爲衣爲言故以訟受服翟元曰上以六三錫下三陽羣剛交爭得不以讓故一朝之間各一奪之爲三拕　鞶非古字幣覆衣大巾亦非帶佩禮有施般記男鞶革女鞶絲般佩囊也以盛紳般旋其中因以施般之帶爲般帶帶有三種有革大帶有帛素帶有帛襜帶皆可施般可不般者以大帶必般者以施紳備垂藏也祭服命服必革帶施勒佩遇當紳時自般內舒出垂之已則般之囊中因爲句或錫之者非君命所賜服不獨錫帶此當以或錫之之耳之斥上也般帶終朝以止其訟姑命之節三拕者承祭之節三拕者說文引朝服祝紳韠結三齊見其拖紳執事也紳又云褫奪衣迤拕曳也王肅始讀拕爲褫終朝不能旨而五爲訟主能三奪亦無由三解衣也命服承

祭入廟施紳未愆於禮以或錫爲疑耳乾爲
圜體坤爲帶離爲革故般帶終朝離日爲朝
爻曰訟上剛下險險而健訟盧氏曰險而健
者恆好爭訟也
剛來而得中也凡往
蒙往需來訟亦往蒙來屯往訟來需此卦之
往來也往姤來乾往坤來復則爻之往來也
得中據二謂
化否爲訟
專取卦
義不取象訟有孚窒惕中吉剛來而得中也
蜀才曰此本遯卦案二進居三三降居二是
大人尚中正也荀曰二與四訟利見於五五
以中正之道解其訟也
尚
尊也不利涉大川入于淵也荀曰陽來居二
坎在下爲淵

象曰天與水違行訟荀曰天自西轉水自東
流上下相違成訟之象
也陸績曰天道西行
乾西北方之卦內坎水東流其路背也外象
也二氣不交曰訟
違韋古今字韋相背也
違離也天行者地之軌道水即川也地之
不見其行見其行者潮也
潮逆涌而上洶洶然似訟君子以作事謀始
虞曰君子謂乾三來知大始故以作事謀始干曰省民之情以制
作也武王故觀兵孟津蓋以卜天下之心故
曰作事謀始也
作起也事史所掌之職當
立文書者以人爭訟始制文字離爲思心五主事謀於初不永所事訟不
可長也四動成巽爲長
雖小有言其辯明也盧氏曰初
欲應四而二據之暫爭事不至永雖有
小訟訟必辯明故終吉
事互離爲明
不克訟歸逋竄也荀曰三不克訟故逋而歸坤稱邑二者邑中之
人逋逃也謂
逃失邑中之陽人竄
也先逋於五仍下竄也
竄墜
也懷一作撥鄭曰懷憂也荀曰下與上爭
卽取患害如拾撥小物而不失也坤有三
爻故云三百戶无眚二者下體之君君不爭
則百姓無害也
患憂也懷讀若啜其泣矣
之啜竊口滿食言吞聲也訟上
則下叛不能治故邑將有眚
眚
吉也侯曰雖失其位專心應上故能保全舊
恩食舊德者也處兩剛之間而皆近不
相得乘二負四正之危也剛不能侵故終吉也
食舊德從上
以中
自下訟上患至懷
以訟受服亦不足敬也虞曰服謂韠帶
訟元吉以中正
以中道
正人曲直

貞吉一有吉
侯曰初
與四訟既不克當反就前理變其訟命則安靜
貞下
也
訟既不克
辯明四訟妄也
終朝見
三褫之
朝
或錫之鞶帶
褫乾象毀壞故不足敬九家易曰初
二三四皆不正以不正相訟而得其服故不
足敬也
虞曰服
謂韠帶
三
坤上
坎下
師貞丈人吉无咎
師序卦曰訟必有
衆也馬曰二千五百人爲師
師者
師出以律否臧凶
師衆起故受之以師
鄭曰軍二千五百人爲師名
師或承之以尸
師多以軍爲名次以
因爭必起衆相攻
故受之以師也師從帀
師帀屯營之名春秋
師衆稱師將尊稱帥師詩言六師分多少者

周官上變則蒙說耳**貞**故以上變之德以法度爲主卦**丈人吉**鄭曰丈之言長能御衆有正人之長崔曰子夏傳作大人陸績曰師爲衆首法長而行丈人者聖人也師師未必聖人若漢高祖光丈十尺也丈長古今字君子卽正人也非丈人體仁長人丈人之例聖人假言田獵六五離爻體坤離爲戈兵田獵也以臣伐君以師爲凶**无咎**鄭曰吉而无咎謂天之命執行其言變之正民爲主而用師无咎者執言執訊也詩曰執訊不得善補過也**初六**師之臨**師出以律**九家易曰坎爲法律从不口不服者凶恃衆以犯正服戕害爲臧否不也**否臧凶**臧善也从臣戕能**九二**師之坤**在師中**九家易曰難當九家易曰爲天所寵事克功成故吉无咎二非其位蓋謂武王受命而未卽位也受命爲王定天下以吉陸績曰在師中吉陽居九從鄭諸家作錫荀曰王謂也三者陽德成也案二互體三錫命之象周禮云一命受命受位是其義也王謂上三賜秬鬯四三賜也**王三賜命**二震震木數三王職再命受服三也三賜九賜之三位故三賜三**輿尸凶**虞曰坎上故輿尸凶矣巽爲尸輿敵尸也**六四**師之解**師左次无咎**荀曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四西得承之故无咎崔曰偏將軍居左左次常

備師也次者不敢進也避敵而左知難而退**六五**師之坎**田有禽**鄭曰丈之言長能御衆有正人人之長崔曰子夏傳作大人陸績曰師爲衆首法長而行丈人者聖人也師師未必聖人若漢高祖光丈十尺也丈長古今字君子卽正人也非丈人體仁長人丈人之例聖人假言田獵六五離爻體坤離爲戈兵田獵也以臣伐君以師爲凶**无咎**鄭曰吉而无咎謂天之命執行其言變之正民爲主而用師无咎者執言執訊也詩曰執訊不得善補過也**初六**師之臨**師出以律**九家易曰坎爲法律从不口不服者凶恃衆以犯正服戕害爲臧否不也**否臧凶**臧善也从臣戕能**九二**師之坤**在師中**九家易曰難當九家易曰爲天所寵事克功成故吉无咎二非其位蓋謂武王受命而未卽位也受命爲王定天下以吉陸績曰在師中吉陽居九從鄭諸家作錫荀曰王謂也三者陽德成也案二互體三錫命之象周禮云一命受命受位是其義也王謂上三賜秬鬯四三賜也**王三賜命**二震震木數三王職再命受服三也三賜九賜之三位故三賜三**輿尸凶**虞曰坎上故輿尸凶矣巽爲尸輿敵尸也**六四**師之解**師左次无咎**荀曰左謂二也陽稱左次舍也二與四同功四西得承之故无咎崔曰偏將軍居左左次常

多殺也**上六**師之蒙**大君有命開國承家**虞曰同人乾爲大君巽爲有命承受也坤爲國二稱家謂變乾爲坤欲令二上居五爲比故開國承家荀曰大君謂二師旅已息既上居五當封賞有功立國命家也開國封諸侯承家立大夫也宋曰陽當之五處坤之中故曰開國謂析土地下之二在二承五故曰承家開國陰國里地也承家以封諸侯如武王封周公七百立大夫爲差次因采地名正其功勛行其賞位以見武王親征輿師人同處于野也離上九曰王用出征有嘉折首上六爲宗廟武工以文王行故正開國之辭於宗廟之爻明己之受命文王之德也故書泰誓曰予克紂非

予武惟朕文考无罪受克予非朕文考有罪惟予小子无良開國封諸侯也承家立都邑也大君謂上五上象天子也開國者使其家承之世及以止爭也大夫不世小人勿用坤成乾滅以弒君故小人勿用成艮爲小人雖世國仍廢置以防小人在尊位

爻曰師衆也三陰在上爲衆

以王矣荀曰謂二有中和之德而據羣陰上居五位可以王也虞曰坤爲衆謂二失位變之五爲比故能以衆正乃可以王矣

貞正也能以衆正可剛中而應行險而順以此毒天下而民從之馬曰毒治也干曰坎爲險坤爲順兵革刑獄所以險民也毒民者聖王之所難也毒荼苦也五刑之用斬刺肌體六軍之鋒殘破城邑皆所以荼毒天下而民從之毒以治民明不獲已也毒厚也以此毒天下而民從之人使服王法者也故曰以此毒天下而民從之毒以治民明不獲已也毒厚也

而用之故於爻象皆著戒懼之辭也

吉又何咎矣崔曰剛能進義中能也從中毒老子書長之育之亭之毒之震反生爲毒毒之者長之也長人故民從之正衆既順且應行險而以爲王吉又何咎矣

象曰地中有水師陸績曰坎在坤內故曰地中有水師衆也坤爲地君子以容民畜衆虞曰君子莫過於水水而於地見臯法以屯衆也

謂二容寬也坤爲民衆又畜養也陽在二寬以五變執言時有頤養象故以容民畜衆矣容盛也聚民成京師也

師出以律失律凶也案初六以陰居陽履失其位位既匪正雖令不從以斯行師失律者也凡首率師出必以律若不以律雖臧亦凶故曰師出以律失律凶也

在師中吉承天寵也鄭曰寵光耀也

王三賜命懷萬邦也荀曰羣陰歸之古者邦封一字周官以內爲邦外爲國此以外爲邦內爲國

師或輿尸大无功也盧氏曰失位乘剛內外无應以此帥師師必大敗故有輿尸之凶功業大喪也輿尸以張武功而失位乘剛內外无應以此帥師師必大敗故有輿尸之凶功業大喪也

師順用柔與險无應進取不可次舍无咎得位故也

左次无咎未失常也崔曰師師當上升五故曰以中行六三也失位乘陽處非所據衆不聽從師人分北或敗績死亡輿尸而還故曰弟子輿尸謂使不當其職也非帥之咎使之者謬也

師順用柔與險无應進取不可次舍无咎得位故也

弟子輿尸使不當也荀曰長子謂九二也五處中應二二受任帥師當上升五故曰以中行六三也失位乘陽處非所據衆不聽從師人分北或敗績死亡輿尸而還故曰弟子輿尸謂使不當其職也非帥之咎使之者謬也

大君有命以正功也鄭曰謂五多功五動正位虞曰坤反故正功也干邦也干曰楚靈齊滔窮兵之禍也

小人勿用必亂邦也虞曰坤反君道故亂

三三坤下坎上比序卦曰衆必有所比故受之以比比者比也崔曰方以類聚物以羣

分人眾則羣類必有所比矣上比相阿比相和親也相黨則相親故言比者比也　黨
吉子夏傳曰地得水而柔水得地而流比之象也夫凶者生乎乖今既親比故云比吉也虞曰師二上之五得位眾陰順從比而輔之故吉與大有旁通　**原筮元永貞无咎**于曰比者坤之歸魂也亦世於七月已去陰居陽承乾之命義與師同也原卜也周禮三卜一曰原兆坤德變化反歸其所四方既同萬國既親故曰比吉考之蓍龜以謀王業大相東土卜惟洛食遂乃定鼎郟鄏卜世三十卜年七百德善長於兆民哉祿永於被業故曰原筮元永貞逆取順守居安如危故曰无咎　原兆者視龜兆之法先筮後卜相比成事故有原筮也周法曰原以龜高名之蓋無玉筮瓦筮矣比則無元協於神而有元永貞者大祝之所求亦事鬼神之詞也因永貞而得元故曰无咎　虞曰水性流動故不甯坤爲方上下應之故方來不甯方來後夫凶也干曰天下歸德不甯方來上位在外體故稱外得位比之坤國之象也得位應五而體寬大君樂民安自得之象也　內謂中也動成坎故貞吉　**不寧方來後夫凶**虞曰陰爲方上下應之故方來坤爲後艮爲背

而射之三則已法軍禮也失前禽者謂禽從前來者不逆而射之有順而射之不中則已是皆所以失之用兵之法亦如之降者不殺奔者不禁皆爲敵不敵己加以仁恩養威之道以田也三殺而止驅逆之車失佚也邑人警也將祭前宿戒郊言王用者用邑師震爲人師時坤虛無則戒邑人廟則不上五中故不戒吉也虞曰坤爲邑坤五君使師二上下應五初六逆禮乘陽不比

弗曰比吉也比輔也 言比所以吉以能相輔也禮曰比于子記曰

適有喪者曰比有吉凶二義下順從也崔曰下比於上是下順也言君子不比也

原筮元永貞无咎以剛中也 蜀才曰此本師卦案六五降二九二升五剛往得中爲比之主故能原究筮道以求長正而无咎矣以初剛輔五中也

不寧方來上下應也 初應五

後夫凶其道窮也 荀曰後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當誅故其道窮凶也其道妻道臣道

象曰地上有水比 何晏曰水性潤下今在地上更相浸潤比之義也

先王以建萬國親諸侯 虞曰先王謂五初陽比陂也以輔地防水

已復震爲建爲諸侯坤爲萬國爲腹坎爲心腹心親比故以建萬國親諸侯詩曰公侯腹心是其義也不言君子以者五不當尊與豫觀噬嗑復无妄渙同荀並行先王之成法無所制作也从師來開國坤體乾爲先王有親可久也荀曰謂信及非應然後吉也

比之匪人不亦傷乎 干曰六三乙卯坤之鬼吏在比之家有土之君也周爲木德卯爲木辰同姓之國也爻失其位辰體陰賊管蔡之象也比建萬國唯去此人故曰比之匪人不亦傷王政也坎體離象明夷爲傷互艮爲毀折

外比於賢以從上也 干曰四爲三公在比之家而得其位上比聖主下御列國方伯之象也能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也故曰外比於賢以從上也

顯比之吉位正中也 虞曰謂离象明正主於廟中故顯妣不配上中也正祔新

舍逆取順失前禽也 虞曰背上六故舍逆據三陰故取順不及初故失前禽

邑人不戒上使中也 虞曰謂二使師二上居五中也使師中有司故不戒但使廟中有司成邑人也

比之无首无所終也 虞曰迷失道故无所終也言非无首乃无終也

比之初六有它吉 序卦曰比必有所畜故受之以小畜鄭曰畜養也崔曰下順從而上下應之則有所畜也淮南子曰玄田爲畜魯郊禮畜从田从茲

自內不自失也 崔曰自內謂比之初六

茲益也不正有釋畜或作畺畺犗也犗牲也畜之義起於玄牛於田因以爲蓄積字卦以風行天上爲小畜天在山中爲大畜取所畜之大小言之風行而物生天生物故小之山環而成地地運行故大之傳又以畜爲止象義異也**畜**侯曰四爲畜主體又稱小唯九三破畜下剛皆通是以小畜言也　兌氣通離也　**密雲不雨自我西郊**崔曰雲而不雨積我西邑之郊施澤未通以明小畜之義案雲雨者陰之氣也今小畜五陽而一陰陰既微少纔作密雲故未能爲雨四互居兌西郊之象也　此據上以言象也密寡古今字需雲上天上成巽幎之坎象不見是幎雲也互離體坎坎雨見日是不雨也自從也我謂履乾也乾居內卦互兌西郊象也需乾爲郊喻紂用文王才能小止亂未能及下施　**初九**小畜之巽**復自道**虞曰謂從豫四之初成復卦震體巽中行獨行稱道也　復震體巽中行獨行故自任咎復道改過故吉**九二**小畜之家人**牽復吉**牽復自守不失於行也　初巽爲繩二中孚艮爲手故牽牽初俱復也　崔曰四柔得位羣剛所應二以中和子夏傳曰輿伏兔下縛也鄭曰輿伏兔車劇也車下伏兔也馬曰輿車三成乾坤象不見故輿說輹馬君及俗儒皆以乾爲車非也　說釋**夫妻反目**虞曰豫震爲夫反巽爲妻離爲目今夫妻共在四離火動上目象不正巽多白眼故夫妻反目　二成家人中孚互艮兌象夫妻巽多白眼互震爲反也　**六四**小畜之乾**有孚**　虞曰孚謂五上動成需坎**血去**馬曰血當作恤憂也虞曰豫坎爲血　需四濡血衺弃血器也**惕出无咎**虞曰坎爲憂惕惕也震爲出變成小畜坎象不見故血去惕出得位承五故无咎也　成乾乾三夕惕四象出也盟歃不於出　**九五**小畜之大畜**有孚攣如**子夏傳曰總思也馬曰攣連也虞曰孚五謂二爲繩豫艮爲手二失位五欲其變故曰攣如艮爲拘係也二牽之五係之成中孚爲有孚攣如　**富以其鄰**虞曰以及也五貴稱富鄰謂三兌西震東稱鄰變成三故富以其鄰象曰不獨富二變爲既濟與東西鄰同義　鄰二伯之國也承西郊而言時事離坎爲鄰坤爲富二伯能結人心則國充實　**上九**小畜之需**既雨既處**荀曰卦以一陰畜四陽故密雲不雨上處畜之極陽德上通猶畜行也澤行則物安故既雨既處也既盡也盡雨巽爲處謂二已變三體坎雨故既雨既處止也**尚得載婦**虞曰坎爲車積載在坎上故上得積載巽爲婦說輹至此乃安處止也　兌成既雨成需爲處三坎零爲雲復天尚得僅得之詞載乘也婦有姑之詞三脫輹故婦反目婦不從夫今坎成巽壞故婦始得載婦來處　**貞厲**虞曰坎雖得和合而

成需有危也**月幾望**幾子夏傳作近虞曰幾近也坎月離日上已正需時成坎與離相望兌西震東日月相對故月幾望上變陽消之坎爲疑故君子征有所疑矣與歸妹中孚月幾望義同也望月滿與日相矣月者臣道妻道也**君子征凶**君子征行也上畜復訟成需皆不可行

系曰小畜柔得位而上下應之曰小畜五陽言其養陰**健而巽剛中而志行乃亨**虞曰需上變爲巽與豫旁通豫四之坤初爲復復小陽潛所畜者少故日小畜二失位五剛中正二變應之故志行乃亨也**密雲不雨尚往也**虞曰密小雲行雨也**自我西郊施未行也**荀曰體兌位秋故曰西郊也時當收斂臣不專賞故施未行喻也

象曰風行天上小畜九家易曰風者天之命令也今在天上則是令文王也虞曰豫坤爲自兌西方故自我西郊雨生於西故曰豫坤爲自兌爲西乾爲郊雨生西郊九二未變故施未行矣

君子以懿文德虞曰君子謂乾懿美也豫坤爲文乾爲德離爲明初至四體妻爲書契乾離照坤故懿文德也　懿專久而美也從壹卽天地壹壹之壹積蘊之義從忞而以氣爲癡皆文錯畫也彡郁也以言詞教者爲文遠人不服則修文德上以風化下所積有漸**復自道其義吉也**虞曰出入无疾朋來无咎故何其咎吉　何咎非吉義當吉耳**牽復在中亦不自失也**虞曰變應五故不自失與比二同義也　亦所牽者**夫妻反目不能正室也**九家易曰四互離離爲目也離既不正五引而上三引而下故夫其道逆故不能正室反目也輿以輪成車夫以妻成室今以妻乘夫是不正室家之道**有孚攣如不獨富也**荀曰有信攣下與二合志故四惕也　**有孚攣如**九家易曰有信攣下三爻也體巽故攣如謂接連其鄰鄰謂四也五以四陰作財與下三陽共之故曰不獨富也非獨力所富也**既雨既處得積載也**虞曰既盡也以隣者王室非承坎故得積載坎習爲車也　得積乃能載婦也**君子征凶有所疑也**虞曰變坎爲盜故有所疑也疑礙古今字說轅故礙止

三乾兌下**履**上履序卦曰物畜然後有禮故受之以履履崔曰履禮也物畜不通則君子先懿文德然後以禮導之故言物畜然後有禮也

履足所依也从尸夂从舟象履形

此卦取禮義而爻取履象**虎尾**上當更有履字虞曰謂以坤履乾以柔履剛謙坤爲虎艮爲尾乾爲人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾兌也與謙旁通變訟初爲兌虎口與上絶故不咥人剛當位故通俗儒皆以兌爲虎乾履兌非也兌剛鹵非柔也兌正西艮黔喙也互巽爲白艮爲黔喙故履虎尾震足得離革爲履火屬禮體艮爲虎兌正西艮黔喙也互巽**不咥人**噬馬作咥咥大笑也皆非古字卦有噬嗑盍傳讀噬爲市從至爲近之作筮者以今曉古耳窒口則齧之故從至兌口在乾下故不咥**亨**互離戈兵故爲武人爲化古今

履字虞曰謂變訟初爲兌也與謙旁通人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾兌下故履虎尾在口中故咥人凶虎尾兌悅而應以兌爲虎乾履兌非也兌剛鹵非柔也兌得離革爲履火屬禮體艮爲虎兌正西艮黔喙也互巽**不咥人**噬馬作咥咥大笑也皆非古字卦有噬嗑盍傳讀噬爲市從至爲近之作筮者以今曉古耳窒口則齧之故從至兌口在乾下故不咥**亨**互離戈兵故爲武人爲化古今

履虎尾上當更有履字變訟初爲兌也與謙旁通人乾兌乘謙震足蹈艮故履虎尾兌下故履虎尾在口中故咥人凶虎尾兌悅而應以兌爲虎乾履兌非也兌剛鹵非柔也兌得離革爲履火屬禮體艮爲虎兌正西艮黔喙也互巽**不咥人**噬馬作咥咥大笑也皆非古字卦有噬嗑盍傳讀噬爲市從至爲近之作筮者以今曉古耳窒口則齧之故從至兌口在乾下故不咥**亨**互離戈兵故爲武人爲化古今

履虎尾

子除服時能勝喪也上爲宗廟乾父終爲考大祥稱詳成兌爲巫祝**其旋元吉**虞曰三上易位故其旋元吉旋从从足周旋旌旗之指揮也嗣位朝覲建龍旗車進迎王者改元大吉之禮旋中矩

弟曰履柔履剛也荀曰謂三履二也虞曰坤柔乾剛謙坤藉乾故柔履剛一足柔易傷因制革履**說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨**荀本亨下有利貞李据補弟非今刊荀曰二五无應故无元以乾履兌故有通六三履二非和正故云利貞也九家易曰動來爲兌而應上故曰說而應乎乾也以喻一國之君應天子命以臨下承上以巽據下以說其正應天故虎爲之不咥人也虎尾謂

三也三以說道履五之應上順於天故不咥人亨也能巽說之道順應於五故雖踐虎不見噬咥也太平之代虎不食人亨謂於五也虞曰說兌也明兌不履乾故言應也言上之德也初卽位故戒懼若履虎尾三四皆當虎尾之位三本咥人以說應上乃亨耳不咥人者馴虎也故以說應以履護足乃有履虎之道非假象**剛中正履帝位而不疾**疾馬作疚**光明也**馬曰疚病也虞曰剛中正謂五謙震爲帝五帝位坎爲大明五履帝位坎象不見故履帝位而不疾光明也　明履虎尾爲履帝位之喻也疾害也九五爻履雖中而疾上乘五故象履帝履位則履中矣四三皆順是不疾也互離爲明乾爲光也

象曰上天下澤履所謂九皐山水重複州原回互之地兌爲澤是也澤必光潤因爲恩澤皐从白本氣皐白亦光潤也行澤者必因天光因以**君子以辯上下定民志**虞曰君子謂天象履乾辯別也乾爲上兌澤爲下謙坤爲民坎爲志謙時坤在乾上變而爲履故辯上下定民志也　行

澤有陵隰故辯上下各有界限故可定民志**素履**虞曰初已得正使四獨變在外稱往故曰獨行願也　願思也點頭訟獄中終辯得細頭冒可之**幽人貞吉中不自亂也**虞曰雖幽正故不自亂之詞成无妄妄亂也无妄之幽故曰說而應乎乾也以喻不自亂　蜀从受治

履之往獨行願也

幺子因爲殺亂之詞成无妄故不妄亂幽故自治不及人二爲中非正雖能視眇目者也雖能履跛足者也**咥人之凶位不當也**案六三爲履卦之主體說應乾下柔上剛尊卑合道是以履虎尾不咥人通今於當爻以陰居陽武履非其位互體離兌水火相刑故獨唯三被之道非假象**剛中正履帝位而不疾光明也**案以陰居陽武人者也三互離爻離爲雞明爲于大君南面之象與乾上爻離爲雞明爲于大君南面之象與乾上應故曰志剛大君剛中正故武人志之**眇能視不足以有明也跛而履不足以與行也**侯曰六三兌也互有離巽離爲目巽爲股體俱非正雖能視眇目者也雖能履跛足者也**咥人之凶位不當也**案六三爲履卦之主體說應乾下柔上剛尊卑合道是以履虎尾不咥人通今於當爻以陰居陽武履非其位互體離兌水火相刑故獨唯三被之道非假象**武人爲于大君志剛也**案以陰居陽武人者也三互離爻離爲雞明爲于大君南面之象與乾上爻離爲雞明爲于大君南面之象與乾上應故曰志剛大君剛中正故武人志之**眇能視不足以有明也跛而履不足以與行也**侯曰六三兌也互有離巽離爲目巽爲股體俱非正雖能視眇目者也雖能履跛足者也**咥凶**矣　**武人爲于大君志剛也**案以陰居陽武人者也三互離爻離爲雞明爲于大君南面之象與乾上應故曰志剛大君剛中正故武人志之**貞厲位正當也**正當上九之下故危也**元吉在上大有慶也**盧氏曰王

象曰上天下澤履所謂九皐山水重複州原回互之地兌爲澤是也澤必光潤因爲恩澤皐从白本氣皐白亦光潤也行澤者必因天光因以**君子以辯上下定民志**虞曰君子謂天象履乾辯別也乾爲上兌澤爲下謙坤爲民坎爲志謙時坤在乾上變而爲履故辯上下定民志也　行

君子履禮於上則萬方有慶於下

周易上經泰傳第二

李氏集解　王氏說

䷊乾下坤上**泰**序卦曰履而泰然後安故受之以泰泰者通也鄭曰通也崔曰以禮導之必通通然後安所謂君子以辯上下定民志通而安也

大滑也古文作太大大二大即地天也地行天上宣夜之學地有升降萬物所由通

小往大來吉亨虞曰陽息坤反否也坤陰詘地交萬物通故吉亨　謂冬至最卑將生長之候　謂乾陽升內爲大來天

茹以其彙彙董遇作夤曰夤出也虞曰否泰反其類也巽爲茅茹以彙　茅根民爲手彙類也初應四故拔茅茹蘆以染蚌韋韋弁爵衣裳命服乃有韠初爲士故以茅蒐言之韋弁軍服上下所同君大夫皆蚌韐也茅蒐今茜草名紅花莖葉叢刺似夤夤蝟古今字蟲似豪豬拔茅蒐不以有刺棄喻進用逸賢不問小疵所謂裁成也　**征吉**虞曰震爲征得位應四韋弁及帢皆用之乾坤象垂衣裳命服乃有韠初爲士故以茅蒐言之韋弁軍服上下所同君大夫皆蚌韐也茅蒐今直

馮河而上不用舟旒虞曰在中稱包荒大川也馮河涉河失位變得正體坎爲大川用者不宜用也用包幬之象以死自期警之馮河不能濟也五成坎爲既濟坎水流地象河二不變則成需故不宜濟**不遐朋亡**荀曰自地升天不遐遺兌爲朋坤虛無君欲使二上故朋亡道雖遼遠三體俱上不能止之故曰不遐遺虞曰乾爲遠故

遐假古今字假至遐遠也詩曰不我遐棄言諸侯不以遠而棄我此不遐遺不遺遠人也喪朋有慶不遺遠則無朋之見書曰孺子其朋言王道無黨也遐謂初三則二上居五而行中和矣虞曰二與五易位翩翩是遺遐也**得尚于中行**荀曰中謂五坤爲朋朋亡而下故得上于中行中行謂五也尚猶配也五

爲帝妹二得配之爲泰本象也**九三**泰之臨**无平不陂无往不復**虞曰陂傾謂否上也平謂三天地分故天平地成謂危者使平易者使傾往二至上體復象終日乾謂消外復謂息內從三至上體乾反復道故无平不陂也无往不復也平坪

古今字坪地平也陂阪也无平則不見阪无往則臨往則否臨取臨北咸北左高右高是陂也往則成觀將剝故不復也三居天地際故象地平**艱貞无咎**二成明夷利艱貞**勿恤其孚于食有福**虞曰艱險貞正恤憂孚信也二上之五得正在坎中故艱貞坎爲憂故勿恤陽在五孚險坎爲孚故有孚體噬嗑食采邑也福佑也

坤爲邑乾爲福**六四**泰之大壯**翩翩**從子夏傳古文作偏言上坤得助陸本翩作篇虞曰二五變時四體離飛故翩翩向進爲妻書契之象版策連積民富殷盛**不富**虞曰坤虛无陽故不富

以其鄰虞曰兌西震東故稱其鄰鄰二成明夷既濟五動互離故不富以其鄰西鄰小畜五成大畜故亦成明夷故象東鄰西鄰謙五動互離故不富泰五既濟亦互離故亦不富以凡鄰皆謂二伯也由我使人則曰以由人致然則曰以其**不戒**

孚邑故不戒以孚虞曰謂坤邑人不戒故使二升五信來孚戒亦謂祭戒也國郊祭之禮三公所主言天祐之**六五**泰之需有周人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵號三也大君者典盛行異四也大人者聖人德備五也京房曰湯嫁妹之子之尊而乘諸侯無以天子之辭曰無以天

陰之從陽女之順夫本天地之義也鄭曰五爻辰在卯泰夫必以禮義生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女以生育者大吉荀曰婦人謂嫁曰歸言湯以禮福祿歸其妹於諸侯也九家易曰五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其爲妹也五應於二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂

帝乙歸妹以祉元吉子夏傳曰帝乙歸妹謂湯之歸妹也孟喜曰易有周人五號帝天稱一也王美稱二也天子爵號三也大君者典盛行異四也大人者聖人德備五也京房曰湯嫁妹之子之尊而乘諸侯無以天子之辭曰無以天子之富而驕諸侯爾之義也往事爾夫必以禮義鄭曰五爻辰在卯泰夫陰之從陽女之順夫本天地之義也往則成觀將嫁娶男女以生育者嫁娶之禮福祿大吉荀曰婦人謂嫁曰歸其妹於諸侯也九家易曰五者帝位震象稱乙是爲帝乙六五以陰處尊位帝者之姊妹五在震後明其爲妹也五應於二當下嫁二婦人謂嫁曰歸故言帝乙歸妹謂二以中和相承故元吉也虞曰震爲帝坤爲妹也五爲帝乙歸妹謂兌爲妹故嫁妹也震爲兄

祉福也謂五變體離離爲大腹則妹嫁而孕得位正中故以祉元吉也　帝乙殷天子之稱指卦而言順而行之名就爻爲語健順之德在內故曰小往大來陰居外故曰小往健而陽在內故曰大來

帰妹　帰嫁也歸妹則嫁于大夫爲內子與君之庶女爲尊君勝大夫妻五柔當尊降應九二互兌爲妾大畜艮爲少男爲止以巽配震有夫婦之象兌艮爲男下女故以祉元吉言歸妹得妻也

上六　泰之大畜城復于隍子夏傳作埕姚信作埕　泰之大畜城復于隍子夏傳曰埕城下池也鄭曰隍壑也虞曰否艮爲城故稱城坤爲積土隍城下溝無水稱隍有水稱池今泰反否乾壞爲土艮城不見而體復象故城復于隍也

勿用　虞曰謂二動時體師陰皆乘陽行不順故勿用師坤爲自邑震爲言兌爲口故自邑告命命逆不順陰道先迷失實遠應故貞吝　成艮毀坤故勿用師邑邊鄙也命自中出今自邑告而後出命倉卒應敵故吝也

帝曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上下交而其志同也　蜀才曰此本坤卦小謂陰也大謂陽也天氣下地氣上陰陽交萬物通故亨　何曰此明人事泰也上之與下猶君之與臣君臣交感乃可以濟養民也天地以氣通君臣以志同也

內陽而外陰內健而外順內君子而外小人　崔曰此明人事也陽爲君子在內健於行事陰爲小人在外順以聽命

君子道長小人道消也　九家易曰謂陽息而升陰消而降也陽稱息者長也起復成巽萬物成熟成熟則給用給用則分散故陰用特言消也陰息用事小人皆謂陰邪然則外之者屏斥之也其道宜消非謂小人有道

象曰天地交泰　荀曰坤氣上升以成天道乾氣下降以成地道天地二氣若時不交則爲閉塞今既相交乃通泰

后以財成天地之道輔相天地之宜以左右民　財節作裁鄭曰財節也輔相左右助也以者取其順陰陽之節爲出內之政春崇寬以長養秋教收斂冬敕蓋藏皆可以成仁夏也

拔茅征吉志在外也　虞曰謂四也包荒得尚于中行以光大也　虞曰外二與五易位故得上于中行震爲行故光大也天地交而萬物通故曰大光廣通用字此以中行連包荒言喪禮也士喪專道而行與天子同是廣之无平不陂天地際也　宋曰位在乾極

應在坤極天地之際也地平極則險陂天行極則還復故曰无平不陂无往不復也　因地平而見天際也　**篇篇不富皆失實也**宋曰四互體震翩翩之象也陰虛陽實坤今居上故言失實也　**不戒以孚中心願也**九家易曰乾升坤降各得其皆者以鄰也失實則國空虛故欲其孚　**不戒**記曰民作愿謹也　**以**願愿通用字易曰五下於二而得中正故言中以行願也　謂男女皆得所願　**城復于隍其命亂也**九家易曰乾當來上不可用師而命者謂下爲巽宣布君之命令也案三陰自拒之也自邑者謂從坤性而降告相告語俱下服順承乾也城復于隍國政崩

也坤爲亂否巽爲命交在乾上故其命亂故倉卒而亂　元不飭備

三坤下三乾上**否之**序卦曰物不可以終通故受之以否崔曰物極則反故不終通而否矣所謂城復于隍者也　卦以否之爲義否之謂不從之也若奮豫習坎象加字則以諸義通假相明字異讀皆易例也　**匪人不利**虞曰陰消乾又反泰也謂三比坤滅乾以臣弒其君子弒其父故曰匪人　匪人猶無親不利故無親也互艮巽成蠱虞曰陰來滅陽君子道消故不利君子貞否　貞言上不變也上動則成萃陰聚又不若陽升陽屈故大往　**大往小來**虞曰陰小來與比三同義也

之无妄**拔茅茹以其彙貞吉亨**荀曰拔茅茹取其相連牽在下也貞者正也謂王居其所則吉也　否初與泰初同辭者否泰均以進賢爲吉　**六二**否征貞異耳貞謂不可變亨謂不雜　**包承小人吉**荀曰二與四同功爲四所包故曰之訟**包承**也　承爽也禮曰宗人告祭爽記曰眾賓及眾兄弟內賓宗婦公有司私臣皆殺爽燕禮主人脯醢無爽爽少牢上佐食折下佐食爽有司侑折主人爽燕則賓折苟敬爽凡俎用全骨次折次爽折次爽折不苞此爽蓋豕爽也訟坎爲豕爽俎有苞歸之禮苞者自包以歸言賤而慕貴乾爲苞　**大人不亨**不本作否　荀曰小人謂五乾坤分體天地否故曰大人否也二五相應否義得通故否不也　小人有司以下助祭得獻榮其禮故包而吉　大人卿大夫以上不亨不受爽俎之獻也書曰儀不及物曰不亨　**六三**否之遯**包羞**荀曰卦性爲否隔今以不正與陽相承爲正而可羞者以位不當故也　豆正曰薦加曰羞禮告祭爽雖以禮賓更無苞禮萃兌爲羊三與上應乃羞羞又輕於羞庶也凡羞也　**九四**否之觀**有命无咎疇離祉**疇鄭作壽　九家易曰巽爲以據三陰故无咎而據則四應初據三與二同類也謂四應初據三與二同功故陰類皆離祉也離附祉福也陰皆附之故曰有福謂下命謂受五之命有咎也疇者

三陰離受五四之福也　命征伐之命也疇
軍賞也彤弓受言酬之行還受賜曰祉詩曰
吉甫燕喜既多受祉二五變皆成離離麗
也互艮爲止麗祉受賜於酬幣時將之　**九**
五否之晉**休否**鄭曰休美也九家易曰否者
消卦陰欲消陽故五處和居
正以否絕之　休異也禮尸
譏爲尸休否而復興謂成晉**大人吉**九家易
異體升降殊隔卑不犯尊曰乾坤
故大人吉也　離爲大人**其亡其亡繫于苞**
桑**桑**鄭曰苞稹也　離爲大人不知聖人有命咸
桑不亡也荀曰陰欲消陽四及五故曰其亡
其亡謂坤性順從不能消乾使亡包者乾坤
相包也桑者上乞下黃以象乾坤也乾職在
上坤體在下雖欲消乾繫其本體不能亡也

京房曰桑有衣食人之功聖人亦有天覆地
載之德故以喻陸績曰苞桑則叢桑也苞本
也言其堅固不亡如以異繩繫也案其亡其
亡近死之嗟也其與幾同幾者近也九五居
否之時下包六二巽木田上有木莫過於桑故曰
繫于苞桑言五二包繫根深蒂固
其亡其亡繫于苞桑故曰
若山之堅如地之厚者也雖遭危亂物莫能
害矣　苞搏扶通用字扶桑日所出也離日
貳巽故　象搏桑日初出而即思繫之喻國初
興而豫戒危亡
故曰其亡也　**上九**否之萃**傾否先否後喜**
侯曰傾爲覆也否窮則傾矣傾猶否故先否
後喜也　讀否爲痞鼎顛趾
也否畢則通故
出否謂鼎中垢膩兌爲傾傾爲喜
先謂成萃後將爲泰故後喜也

帝曰否之崔曰否不通也**匪人不利君子貞大往小**
來則是天地不交而萬物不通也崔曰於不通之時小人道長故曰匪人君子道消故不利君子貞也蜀才曰此本乾卦大往陽往而消小來陰來而息也何曰上下不交而天下无邦也崔曰此明天道否也**上下不交而天下无邦也**崔曰君臣乖阻取亂之道故言无邦何曰此明人事否也泰中言志同否中云无邦者言人志不同必致離散而亂邦國**內陰而外陽內柔而外剛**崔曰謂坤陽剛謂乾也**內小人而外君子小人道長君子道消也**崔曰君子在野小人在位之義也陸曰陰小人陽君子　天道然也

氣沈下又不上升二氣特隔故云否也　**君子以儉德辟難不可榮以祿**虞曰君子謂乾坤爲榮乾爲祿難謂坤爲弒君故以儉德辟難巽爲入伏乾爲遠艮爲山體遯象謂辟難遠遁入山故不可榮以祿榮或作榮儉或作險　言君子法否取義在二也有君德開辟屯難乾知險也在臣位則以坤德居下不可得而祿之必**不仕也**　**拔茅貞吉志在君也**九家易曰陰志在下欲承君也　言君志在進賢則否可亡也**大人不亡不亂羣也**虞曰稱羣謂坤三陰亂弒君大人不從故不亂羣也　羣謂有司及眾賓也羣以爵不及大

人**包羞位不當也**以羞爲俎者故否之**有命无咎志行也**荀曰謂志行於羣陰命之征伐是否之志行**大人之吉位正當也**崔曰得位居中也不交**否終則傾何可長也**虞曰否終必傾盈不可久故說无疆故後喜以陰剝陽故不可久也先否下反於初成益體震民言否上宜貞之故成萃則不可也互巽爲長故同於卦曰物不可以終否故受之以同人崔曰否終則傾故同於

三離下乾上**同人**以序卦同人崔曰否終則傾故同於人通而利涉矣**于野亨**鄭曰乾爲天離爲火卦體有巽巽爲風天在上火炎上而從之是革性同於天也火得風然後炎上益而而事之以是爲人之同人風行无所不徧則會通之德大行故曰同人于野亨同合會也人散詞以一言

利涉大川爲大川化爲巽也**利君子貞**崔曰乾健九五中正同人於二爲人和同者君之所爲也故謂以離文明而合乾健不失位故三歲不興也以秋計者稱能通天下之志故能利涉大川利君子之貞君子謂五貞不變爲利**初九**同人之遯同動成革故五以不變爲利**初九**同人之遯同

人于門无咎虞曰乾爲門謂同於四四變應初故无咎也艮爲門化艮爲門荀曰宗者衆人之主和同者之所仰也有應在五唯同於五過五則否不能大同於人則爲主之德狹矣長子爲宗謂初震也同人以下同

六二同人之乾**同人于宗吝**也三據二陰二與四同功五相應初相近上下衆陽皆欲同人于宗也陰道貞靜從一上應在二巽爲號咷乾爲先故先號咷師震在下故後笑震爲後笑也侯曰乾德中直不私

於物欲天下大同方始同二矣三四失義而近據之未獲同心故先號咷也　號呼也楚謂兒泣不止曰嗷咷芙艸味苦下氣令人笑故以爲喜芙字震爲號咷兌爲芙先自離來家人互震攻墉故號咷欲逃也　大師克相遇後成乾互兌同人故芙說也　虞曰乾爲大同人反師故大師二至五體姤虞曰乾爲大同人反師故大師二至五體姤遇也故相遇　五陽比皆成陰一陰又成陽則爲地水師六爻俱變故曰大克言相克也遇偶耦通用字比變易曰相耦　上九同人之革同人于郊无悔虞曰乾爲郊失位无悔侯曰獨處于外同人有悔同心之家故无悔干郊也不與內爭无悔吝也　乾上爲郊象郊勞迎也成革則悔

彖曰同人　九家易曰謂乾舍於離同而爲日天日同明以照于下同心故曰同人　**柔得位得中而應乎乾曰同人**　蜀才曰此本夬卦九二升上之象義同於人故曰得中而應乎乾下奉上之象嫌卦本名同人同人曰　加曰者嫌卦名　**同人于野亨利涉大川乾行也**　虞曰乾爲野師震爲人二得乾爲野師震爲人二得中應乾故曰同人于野亨此孔子所以明嫌表微師震爲夫巽爲婦所謂二人同心故不稱君臣父子兄弟朋友而故言人耳乾四上失位變而體坎故曰利涉大川乾行也侯曰九二升上上爲郊野是同人于野而得通者由乾父上行耳故特曰乾行也　復增同人

者既明同人爲卦名則于野乾乃行所係也利者互卦明得　**健中正而應君子正也**　何曰離爲文明乾爲剛健健非尚武乃以文明應不以邪乃以中正故曰利君子貞也　**唯君子爲能通天下之志**　虞曰唯獨也四變成坎坎爲通爲志故能通天下之志謂五變類族辯物聖人作而萬物覩崔曰君子謂九二能舍己同人以通天下之志若九三九四以其人臣則不當矣故爻辭不言同人也　**象曰天與火同人**　荀曰乾舍于離相與同居故曰同人也　火者日之煊氣能使地行者也天了無質地受日氣以成軌道故言天家有宣夜宣煖也夜掖也以

煊氣掖地行爲天故郊報天而主日此天之外不能通彼天火力不及不成天地故天與火乃同人也　**君子以類族辯物**　虞曰君子謂乾師坤爲類乾爲族辯別也乾陽物坤陰物體殊章以乾照坤故以類族辯物謂方以類聚物以羣分孔子曰君子和而不同故於同人家見以類族辯物也　族不容二姓物不容二性異不強同如人不能出地　**出門同人又誰咎也**　崔曰剛比二以柔近同於人出門之象又誰咎矣案初九震爻帝出乎震震爲大塗又爲日門出門之象也　**同人于宗吝**　侯以宗爲尊絕句　**道也**　侯曰所同雖吝亦臣妻之道也　**伏戎于莽敵剛也**　上與三爲敵　**三歲不興安行**

也崔曰與二相比欲同人焉盜憎其主而忌于莽五所以隱兵於野將以襲之故曰伏戎于莽五既居上故曰升其高陵一爻爲一年自三至五頻遇剛敵故三歲不興安可行也案三互離巽巽爲卑木離爲戈兵伏戎于莽之象也坤爲安震爲行不興戎則行者安也**乘其墉義弗克也**但以義勝敵**其吉則困**五動成兌離坎爲困也**而反則也**家人正而天下定**同人之先**成家人五動乾其動直**大師相遇言相克也**侯曰同人之時唯同于郊乃相非相遇也**同人于郊志未得也**入志未得也**國乃能通其志**

䷍乾下離上大有序卦曰與人同者物必歸焉故受之以大有崔曰以欲從人物必歸己所以成大有**元亨**鄭曰六五體離處乾之上猶大臣有聖明之德代君爲政處其位有其事而理之也元亨者又能長羣臣以善使嘉會禮通若周公攝政朝諸侯於明堂是也虞曰與比旁通柔得尊位大中應天而時行故元亨也姚曰互體有兌兌爲澤位在秋也乾則施生澤則流潤離爲長茂秋則成收大富有也大有則元亨矣**大有之鼎无交害匪咎**虞曰害謂四四離火爲惡人故无交害也初交比坤爲害匪非也交四交而害見害反同人故无交害傷也離爲害初動震爲交比坤爲害匪咎故匪咎害者則匪咎道矣故匪咎**艱則无咎**虞曰艱難謂陽動成艮大畜卽大有故有故无咎也**九二**大有之離變得位艱則无咎也**大輿以載**釋文輿作車大輿乾來積上故大輿以載**有攸往无咎**虞曰往謂之五正應五故有攸往无咎矣**九三**大有之睽**公用亨于天子小人弗克**京曰亨獻也虞曰天子謂五三公位也小人象故公用亨于天子四折鼎足覆公餗故小人弗克也干曰亨宴也姚曰亨祀也觀禮有三亨**九四**大有之大畜**匪其彭**虞作尪子夏傳曰旁盛滿皃虞曰匪非也尪子夏作旁旁以裝載其將聞鼓言行而有戰事離爲戎互坎爲寇**无咎**戒備言能也其位尪足尪體行不正四失位折震足故尪或作彭作旁聲字之誤干曰彭亨驕滿皃姚曰彭旁也匪篚古今字篚車笭也彭鼓聲震爲鼓承上輿言篚篚以裝載其將聞鼓言行道而有戰事離爲戎互坎爲寇**无咎**戒備言能也**六五**大有之乾**厥孚交如威如吉**虞曰孚信也發而孚二故交如乾稱威發得位故威如吉本同人成家人有孚威如反身之謂蓋月如借字也自同人來非本孚乃厥孚也交皎通用字家人巽故皎如信誓明也成乾故反身而威如吉**上九**大有之大壯**自天右之吉无不利**虞曰謂乾也右助也大有通比坤爲自乾爲天兌爲右故自天右之比坤爲順乾爲信天之所

助者順人之所助者信履信思順又以尚賢
故自天右之吉无不利　乾上必亢陰柔則
消故六十三卦皆非盡善　剛亦有窮柔又不
利唯大有六五自居於柔推上九爲先王以
登用四陽則柔可當尊於乾德盡利所謂後天
而奉天時陰陽消息莫善於此故曰吉无
不利

系曰大有柔得尊位　位柔當尊爲失位獨此爲得位**大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨**　虞曰謂五以日應乾而行於天也時謂四時也大有自比初動成震爲春至二兌爲秋至三離爲夏坎爲冬故曰時行以乾亨坤是以元亨

象曰火在天上大有　荀曰謂夏火王在天萬物並生故曰大有也陸曰大有驗地行之由煊日離爲火爲日故曰大有者故知火在天上**君子以遏惡揚善順天休命**　虞曰遏絕揚舉也乾爲揚善坤爲遏惡爲順以乾滅坤體艮揚于王庭故遏惡揚善乾爲天休二變時巽爲命故順天休命　純乾不容一陰故遏惡五屈已奉上故曰揚善休興也陰从陽爲順天以興天下之命　**大有初九无交害也**　其欲害之爲有大輿以載積中不敗也　虞氏曰乾爲大車剛履中可以任重有應於五故所積皆中而不敗也**公用亨于天子小人害也**　虞曰小人謂四也征伐伯之職來覲則小人爲害者遠　**匪其彭无咎明辯晳也**　遏虞作析王廙作晰陸作逝鄭曰遏讀如明星晢晢虞曰析之離故明辯析也四在乾則危在坤爲鼠在震噬胏得金矢在巽折鼎足在坎爲鬼方在離焚死在艮旅于處言无所容也　晢从孤孚爾三百八十四爻獨无咎一日折明也禮曰晢明行事一作質明別也軍中鼓行旅之鼓以司曉旦故明辯於晢旦**厥孚交如信以發志也**　中順信發乎志以尊於物物懷其德以信應君君亦孚交如也　皎明故能發志離爲志**威如之吉易而无備也**　侯曰爲卦之主有威不用唯行簡易无所防備物感

其德翻更畏威威如之吉也備戒也易則无備故當反身自警**大有上吉自天右也**　九家易曰上九尊而自謙損尚賢奉己上下應之爲乾所右故吉且和也

謙亨君子有終　序卦曰有大者不可以盈故受之以謙艮下坤上謙子夏傳作嗛子夏傳曰嗛謙也崔曰富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙天之道也　嗛口衔反中山謙敬也从兼無義後通以謙讓爲卦義狹矣　**鳴謙貞吉**　虞曰乾上九來之坤與履旁通天道下濟故貞彭城蔡景君說剝上來之三山體高今在地下其於人道象者嘉會之禮以謙爲主謙者自貶損以

下人唯艮之堅固坤之厚順乃能終之故君子之人有終也虞曰君子謂三艮終萬物故君子有終一陰在四陰間故無元有終卽貞也成艮亦止故改貞爲終初六嗛之明夷謙謙君子荀曰初最在下爲謙二陰承陽亦爲謙故曰謙謙也嗛嗛歉古今字慊慊不自足之皃用涉大川吉荀曰二陰一陽相與成體故曰君子也九三體坎故用涉大川吉姚曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得正處中故貞吉明夷離爲日震善鳴且鳴且嗛鳥銜食哺子之象九三嗛之升鳴謙貞吉荀曰體坎爲勞終下二陰君子有終故吉也勞而不伐事功曰勞以終爲吉六二嗛之升鳴謙貞坤之坤勞謙君子有終

六四嗛之小過无不利巽也互震爲撝謙京房作揮傳曰撝謙化謙也言上上下下皆通曰揮謙馬融曰撝猶離也鄭曰撝猶讀爲宣荀曰四得位處正家性爲謙故无不利陰欲撝三使上居五故曰撝古今字撝謙猶爲謙猶爲恭也常自謙卑以應人事六五嗛之小過无不利許愼說撝裂也今謂撝爲古字通用涉大川吉荀曰二陰一陽相與體坎故用涉大川吉姚曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙得正處中故貞吉明夷離爲日震善鳴且鳴且嗛鳥銜食哺子之象九三嗛之升鳴謙貞吉荀曰體坎爲勞終下二陰君子有終故吉也勞而不伐事功曰勞以終爲吉六二嗛之升鳴謙貞坤之坤勞謙君子有終故吉

地道卑而上行侯曰此本剝卦乾之上九來居坤三是天道下濟而光明也坤在上明夷也坤之六三上升乾位是地道卑而上行者也下二陰爲地道上互震爲行卑坤也天道虧盈而益謙虞曰謂乾盈貴處賤位故益謙崔曰若日中則昃月滿則虧損以補不足天之道也虧气損也地道變盈而流謙虞曰謙二以坤變乾盈坎動而潤下水流溼故流謙也崔曰高岸爲谷深谷爲陵是爲變盈而流嗛地之道也變更也流水行也鬼神害盈而福謙虞曰鬼謂四神謂三坤爲事鬼神之道滿於禮則損之嗛則增之若郊質廟有祧福故鬼神害乾爲神福猶滿也人道惡盈而好謙虞曰乾爲好爲人坤爲惡也故人道惡盈從上之三故好謙矣崔曰滿招損謙受益天道虧盈而益謙天道下濟而光明地道卑而上行侯曰此本剝卦乾之上九來居坤三是天道下濟而光明也坤在上明夷也坤之六三上升乾位是地道卑而上行者也下二陰爲地道上互震爲行卑坤也天道虧盈而益謙虞曰謂乾盈貴處賤位故益謙崔曰若日中則昃月滿則虧損以補不足天之道也虧气損也地道變盈而流謙虞曰謙二以坤變乾盈坎動而潤下水流溼故流謙也崔曰高岸爲谷深谷爲陵是爲變盈而流嗛地之道也變更也流水行也鬼神害盈而福謙虞曰鬼謂四神謂三坤爲事鬼神之道滿於禮則損之嗛則增之若郊質廟有祧福故鬼神害乾爲神福猶滿也人道惡盈而好謙虞曰乾爲好爲人坤爲惡也故人道惡盈從上之三故好謙矣崔曰滿招損謙受益

人之道也**謙尊而光卑而不可踰君子之終也**虞曰天道遠故尊光三位賤故卑坎水就下險弱難勝故不可踰　天下濟光明也上行可以貫上下地雖以坤增而成人坿地上終不可踰越自行如艮之有限故成終也**象曰地中有山謙**劉表曰地中有山以高下下故曰謙謙之爲道降已升人山本地上今居地中亦降體之義故爲謙象也九家易曰山至高地至卑以高下卑故云謙也所以言地中者以明多之與少俱行其謙也　地厓巉峭有似口銜包容故曰謙**君子以捋多益寡稱物平施**鄭曰捋取也虞曰君子謂三捋取也艮爲寡乾爲物爲施坎爲平謙乾爲多坤爲

盈益謙故捋多益寡稱物平施侯曰裒聚也象云天道益謙之小者天益之以小福故君子則之以大福之大者天益之以大福小德是稱物平施也九家易曰承陽之象故利建侯行師矣虞曰復初之四與小畜旁通坤爲邦國震爲諸侯初至五體比象四利復初故利建侯三至上體師象故行師之故建侯震行坎師也**初六**豫之震**鳴豫凶**虞曰應震善鳴失位故鳴豫凶也　豫踊古今字春秋傳豫諱爲踊諱震爲善鳴　作足故鳴且踊雷則踊乃鳴也**六二**豫之解**扴于石**扴一作矺介馬曰矺小石聲鄭曰矺介謂磨矺也虞曰介纖也與四爲艮艮爲石故介于石　介界通用字界猶隔也欲應五而隔所隔**不終日貞吉**變成離離爲日得位欲四爲四應在五終日貞吉成解六二之象也**不終日貞吉**虞曰與小畜通急復初已得休之故不終日貞互離坤爲終貞不變故不終日知幾也

坎爲則**利用侵伐征不服也**荀曰不服謂五也案六五離爻離爲戈兵侵伐之象也　二伯典侵伐蹇險止嫌不利**鳴謙吉**志未得也二心得上成艮故未得**可用行師征國也**征國本作征邑國或竝加爻詞爲邑國今從釋文　九家易曰陰陽相應故鳴謙也雖應不承故志未得謂下故曰嗛嗛之爲道降已來上坤爲邑國也三應上上呼三征師來上坤爲邑國也三應上上呼三征來居五位故曰利用行師征邑國也**三三**坤下**三三**震上**豫**序卦曰有大而能謙必豫故受之以豫馬曰豫樂也鄭曰坤順也震動也順其性而動者莫不得其所故謂之豫豫喜豫悅樂之皃　豫象之大者此當爲予爲雷諸侯推予也故爲喜樂**利建侯行師**鄭曰震又爲雷諸侯之象坤又爲衆師役

三豫之小過盱豫悔子夏傳盱作紆京房作曰盱日始出詩盱日始旦向秀曰盱誇也姚信喜悅佞媚之皃也鄭曰盱誇也姚信也此皆以豫爲游二不終日三在上故象旭朝已出遊故有悔遲有悔徐行遲也小過象行過成豫也象不及不及亦悔也九四豫之坤猶豫作由今從馬曰猶豫疑也鄭曰由用也虞曰自從也侯曰爲豫之主眾陰所從莫不由之以得其豫屬善顧故顧慮此豫本義大象性疑也猶玃遲疑者爲猶豫由猶通用豫

一作互坎爲疑成坤爲一作容與由與大有得震乾元故大有作宗虞作哉今疾也鄭曰替速也虞曰坎爲疑故勿疑小畜兌爲朋盍合也坤爲盍哉哉叢會也坎爲叢坤爲眾眾陰並應故朋盍哉哉舊讀作揩作宗也侯曰體剛心直志不懷疑故得羣物依歸也侯曰體剛心直志不懷疑故得羣物依歸朋從大合若以簪之固捂也猶豫尚有得恐其少決故戒之也互兌爲朋替曾也先今尖字盍覆也四象噬嗑合也合而替之謂宗之也六五豫之萃貞疾恆不死虞曰恆常也坎爲疾應在坤坤爲死震爲反生位在震中與坤體絕故豐象曰食豫象月食月食之恆恆縮也月有上弦下弦有糾霸尚書旁死霸對才生霸二日才生霸三日才死霸月行疾也詩如日方糾月四日而非死也上六豫之晉冥豫馬曰冥昧酖於樂也鄭曰冥讀爲鳴虞曰應在三坤爲冥王虞曰冥深也晉離成震冥日入也从日六十六日而月始虧承上旭弥死而取冥象冥猶游豫是耽樂無節度成有渝无咎虞曰渝變也三失位無應多凶變乃得正體艮成故成有渝无咎人來渝平傳曰輸平陸成也成平也春秋鄭伯以璧假許田成敗矣有又渝是不信也建侯行師故象行成要盟非信故渝而无咎矣

豫順以動故天地如之而況建侯行師乎虞曰侯曰四爲卦主五陰應之應而志行動豫行游也孟子書作動容崔曰坤下震上順以動也剛志大行故曰剛

小畜乾爲天坤爲地如之者謂天地亦動以成四時而況者言其皆應而豫也九家易曰震爲建侯坤爲行師建侯所以興利行師所以除害利興害除民所以豫樂也天地有生殺萬物有始終王者盛衰亦有迭更猶武王承亂而應天地建侯行師奉辭除害民得豫悅君得安樂也天地以順動故日月不過而四時不忒鄭曰忒差也虞曰豫變通小畜坤爲地動初成四時而況者言其皆應而豫也九家易曰震爲建侯坤爲行師建侯所以興利行師所以除害利興害除民所以豫樂也天地有生殺萬物有始終王者盛衰亦有迭更猶武王承亂而應天地建侯行師奉辭除害民得豫悅君得安樂也天地以順動故日月不過而四時不忒鄭曰忒差也虞曰豫變通小畜坤爲地動初至三成乾故天地以順動也過謂失度忒差迭也謂變初至需離爲日坎爲月皆得其正故日月不過動初時爲日坎爲月皆得秋至五坎爲冬離爲夏四時位正故四時不忒通變之謂事蓋此之謂聖人以順動則刑罰清而民服虞曰清猶明也動初至四兌爲刑至坎爲

罰坎兌體正故刑罰清坤爲民乾爲清以乾乘坤故民服案帝出震聖人也坎爲法律刑罰也　坤爲衆順衆而民服

豫之時義大矣哉

虞曰順動天地使日月四時皆不過差刑罰也從井刀

清而民服故義大也　傳贊大者十一卦豫

隨逝姤旅皆言時義大此五卦

君不當尊故以義戒當時也

象曰雷出地　崔曰震在坤上故言出地　**奮豫**　崔曰雷陽

氣亦謂龍也夏至後陽氣極而一陰生冬至陽生陰陽相擊而成雷聲雷

後陰氣極而一陽生陰陽相擊而成雷聲雷

豫之疾有龍奮迅豫躍之象故曰奮

以豫有二義明此取於奮躍　**先王以**

作樂崇德殷薦上帝　薦之　殷京作隱各本云得之

此從孟喜　**以配**

祖考　馬曰殷盛也鄭曰上帝天帝也奮動也

雷動於地上而萬物乃豫也以者取其

喜佚動搖猶人至樂則手欲鼓之足欲舞之

也崇充也殷盛也王者功成作樂以文得之

者作禽舞以武得之者作萬舞各充其德而

爲制祀以天帝配祖考者使與天同饗其功

也故孝經云郊祀后稷以配天宗祀文王於

明堂以配上帝是也荀曰樂者聖人因人之

豫而節之所以養其正而閑其邪其和可以

感鬼神而況於人乎　坤爲先王上帝感生

帝也以祖考配之明堂此周制耳先代但

以祖配上帝也以祖配祀於祖配不得云以配祖此非

謂配饗言配比也殷盛而

郊以感生比祖考充其德

初六鳴豫志窮凶

也　虞曰體剝滅貞故志窮凶也

象遲疑而鳴且踊是其志滿盈　豫

不終日

貞吉以中正也　侯曰得位居中柔順正一明豫動之可不占辯

假如堅石不移　**盱豫有悔位不當也**　取舍之權宜

大行也　崔曰以一陽而衆陰從己合簪交歡故其志大行也　**六五貞疾**

乘剛也　疾言月距地近乘陽故其行

六五居尊而乘於四四以剛動非己所乘乘

剛爲政終亦爲病若恆不死者以其中也

乃亡也　地掩月中　**冥豫在上何可長也**　侯曰

三震下兌上　**隨**　序卦曰豫必有隨故受之以隨也

焦贛曰漢高帝與項籍其明徵也鄭曰震動也兌說也內動之以德外說之以言則天下既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之之人咸慕其行而隨從之故謂之隨也既見

以正則功成而有福若无此四德則有咎焉虞曰否上之初剛來下柔初上得正故元亨利貞无咎無隨從之義卦以隨乾乃无咎隨乾无不利此

元亨利貞无咎

官有渝貞吉出門交　官蜀才作館　鄭曰震爲大塗又爲日門當春分陰陽之所交也是臣出君門與四方賢人交有成功之象也昔舜愼徽五典克從納于百揆百揆時敘賓于四門

四門穆穆是其義也九家易曰渝變也謂陽來居初得正爲震震爲子得土之位故曰官也陰陽出門相與交通陰往之上亦不失正又通陰往之上亦不失正故曰貞吉而交有功　官館通用字使臣所居曰館卽吏居也因饗飲而加貪耳互艮爲館震行大塗象聘使日渝盟不成也動則渝故貞則艮止之是在館館而又吉也出門者讀國書於門外

小子失丈夫　虞曰應在巽巽爲繩故稱係小子謂五兌爲少故曰小子丈夫謂四體大過老夫承四隔三故失丈夫三至上有大過象故與老婦士夫同義體咸象夫死大過故每有欲嫁之義也　小子君之子之子不敢自稱子小子當嘉之時故稱子小子傳曰既葬稱子同有四言周西伯在西嶽言山謙詞

丈夫失小子　虞曰隨家陰於四失初小子故係丈夫失小子艮象不見成革互巽也陽子隨陰故名隨凡言失者謂陽

居貞　虞曰艮爲居爲求謂求之正得位遠應陰已失位又求所得故戒之居猶積也

凶　虞曰謂獲三也失位相據在大過死象故貞凶象曰其義凶矣　屯成隨陰化陽故有獲非隨道故凶

有孚在道以明何咎　虞曰孚謂五初震爲道三已之正四變應初得位在離故有孚在道以明何咎象曰明功也　在察何攜也屯坎爲

孚震爲道三革爲明三失小子失四也四成坎孚之應初比三成既濟乃可攜荷隨人之咎成既濟之功也

九五　隨之震孚于嘉吉　虞曰坎爲孚陽稱嘉位五正故吉也　嘉禮冠昏鄉射當隨人行者也二動互離爲嘉

上六　隨之無所從成无妄剛乃爲主乃能維二陰也四係爲維維車蓋維也象四陽制二陰

王用亨于西山　虞曰否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故王用亨于西山也陸績曰亨祭也

拘繫之　三係丈夫小子上爲拘艮艮手爲拘巽爲繩兩繫稱維故拘繫之在隨之上而無所從維之象曰上窮是其義也　從者四五乃難詞也隨上陰無所從成无妄剛乃爲主乃能維二陰也四係爲維維車蓋維也象四陽制二陰

乃從維之　虞曰應在巽爲繩故稱係小子上爲拘之在隨之上而無所從維之象曰上窮是其義也　從者四五乃難詞也隨上陰無所從成无妄剛乃爲主乃能維二陰也四係爲維維車蓋維也象四陽制二陰

王用亨于西山　虞曰否乾爲王謂五也有觀象故亨兌爲西艮爲山故王用亨于西山也陸績曰亨祭也

剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時之義大矣哉　蜀才曰此本否卦剛自初來而下柔動震說兌也　剛自蠱來　虞曰否乾上來之坤初故剛來而下柔動震說也　大亨利貞无咎　今本無利字荀爽曰隨者震之歸魂震歸巽故大通動爻得正故利貞陽降陰升嫌於有咎動而得正故无咎　改元言大者隨無元義見隨亦非元也　而天下隨時　虞曰乾爲天坤爲下震春兌秋三四之正坎冬離夏四時位正時行則行故天下隨時矣　四德象四時

也　**隨時之義大矣哉**　蜀才曰此本否卦剛自初來而下柔自初而升

上則內動而外說是動而說隨也相隨而大
言无咎得於時也得時則天下隨之矣故曰
隨時之義大矣哉
象曰澤中有雷隨九家易曰兌澤震雷八月
之時雷藏於澤則天下隨時之義不大隨時乃大也
君子以嚮晦入宴息時之象也川陸重複鄭曰晦冥也猶人君既夕之後入其燕寢而止息翟元曰雷者陽氣春夏用事今在澤中君子象之日出視事其將冥晦秋冬時也故君子退入燕寢而休息也侯曰坤爲晦乾之上九來入坤初嚮晦者也坤初升兌兌爲休息入宴者也欲君民者晦德息物動說黎庶則萬方歸隨也陽之隨陰唯在晦息也嚮之字合向鄉非古字
官有渝從正吉也不變乃萃也出門交有功不失也皆有失二三係小子弗兼與也虞曰已係於五不兼與四也四爲小子初爲丈夫成兌則失震也係丈夫志舍下也初成離爲革舍處也從隨有獲其義凶也有孚在道明功也虞曰死在大過故凶也功謂五爲明故明功也孚于嘉吉位正中也虞曰凡五言中正皆陽得其正以此也三四之正離爲例矣成坎乃中正也拘係之上窮也乘剛无應故上窮隨陽也
䷒艮下巽上蠱之以蠱序卦曰以喜隨人者必有事故受蠱蠱者事也九家易曰子行父事備物致用而天下治也備物致用立成器以爲天下利莫大於聖人修聖道行父之事以臨天下无爲而治也蠱覆中蟲也故以爲陳久之稱因以爲故事之故尒疋云疑也左傳乃以爲蠱惑元亨利涉大川虞曰泰初之上與隨旁通剛上柔下乾坤交故元亨也二失位動而之坎故利涉大川也伏曼容曰蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱爲事也案尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事然爲訓者正以太古之時无爲无事也今言蠱者是卦之互震爲涉川坎爲大川先甲三日後甲三日子夏傳曰先甲三日者乙丙丁也後甲三日者辛壬癸也馬曰甲在東方艮在東北故云先甲巽在東南故云後甲也艮爲小子初爲丈夫成兌爲少女惑男風落山謂之蠱是蠱惑亂故事業因之而起惑亂也時既漸澆物情惑亂故左傳云女惑男風落山謂之蠱是其義也
初六蠱之大畜幹父之蠱有子考虞曰幹正蠱事也泰乾爲父坤爲事故幹父之蠱初上易位艮爲子父死大過稱考故有子考乾爲父變陰象父傳于幹筭通用字筭父事也大畜艮爲手幹筭之象故曰幹父之蠱也

成其志故有子而父乃爲考也**九二**蠱之艮幹母之蠱不可貞虞曰變而得正故无咎厲終吉虞曰艮母故幹母之蠱失位故不可貞五父皆子道也上成升坤爲母貞則成艮止故不可貞**九三**蠱之蒙幹父之蠱小有悔无大咎成蒙故小有悔化陽故无咎**六四**蠱之鼎裕父之蠱往見吝馬曰裕寬也虞曰裕不能爭也孔子曰父有爭子則身不陷於不義四陰體大過本末弱故裕父之蠱兌爲見變而失正故往見吝象曰往未得是其義也裕饒也承父饒裕而折鼎足故往而不行**六五**蠱之巽幹父之蠱用譽艮爲山辰在戌得乾氣象父老之象是臣之致事也故不事王侯虞曰泰乾爲王坤爲事應在於三震爲侯坤象不見故不事王侯五已變巽爲高艮陽升在坤上故高尚其事

荀曰體和應中承陽有實用斯幹事榮譽之道也虞曰譽謂二也二五失位變而得正故用譽**上九**蠱之升不事王侯高尚其事鄭曰上艮爲山辰在戌得乾氣象父老之象王坤爲事致事也故不事王侯虞曰泰乾爲王坤爲事應在於三震爲侯坤象不見故不事王侯五已變巽爲高艮陽升在坤上故高尚其事荀曰體和應中承陽有實用斯幹事榮譽之道也虞曰譽謂二也二五失位變而得正故用譽**彖曰**蠱剛上而柔下巽而止蠱上之初故柔下上艮下巽故巽而止蠱也**蠱元亨而天下治也**荀曰蠱者事也此卦本泰乾天有河坤地有水二統改元亨也蠱者事也備九家易曰陽往求五陰之義**利涉大川往有事也**據陰陰來承陽往

故有事也此卦本泰乾天有河坤地有水二父升降出入乾坤利涉大川也陽往求五陰來求二未得正位戒事不息故有事**先甲三日後甲三日終則有始天行也**虞曰謂初變成乾乾爲甲至二成離離爲日謂乾三父在前故先甲三日貴時也變三至四體離至五成乾三父在後故後甲三日无妄時也易出震消息厥乾坤象乾爲始坤爲終故終則有始乾爲天震爲行故天行也二代爲終新王代如父子法天行也

象曰山下有風蠱何曰山者高而靜風者宣而疾有似君處上而安靜臣在下而行令也蠱生於風山足容之象事有艮止**君子以振民育德**虞曰君子謂泰乾也坤爲民初上撫坤故振民乾稱德體大畜養賢故以育德也民猶蟲也故則振之德宜積久故育養之**幹父之蠱意承考也**父沒觀行唯考乃有事**幹母之蠱得中道也**虞曰泰初之中道也男不言母事非所幹也**幹父之蠱終无咎也裕父**

之蠱往未得也虞曰往失位折鼎足故未得**幹父用譽承以德也**虞曰變二使承五故承以德二乾父故稱德矣**不事王侯志可則也**荀曰年老事終不當其位體艮爲止故不事王侯據上臨下重陰累實故志可則事而志卽事也言雖無

䷒兌下坤上**臨**序卦曰有事而後可大故受之以臨臨者大也崔曰有盡元亨則可大之業成故曰有事焉然後可大**元亨利貞**臨大也陽氣自此浸而臨從臥品監臨也監眾事故爲大陽浸長矣而有四德齊也自上下下不以勢臨**至于八月有凶**鄭曰臨大陽浸長矣而有四德齊也自上下下不以勢臨之情盛則奢淫奢淫則功於乾盛之極也人之將亡故戒以凶臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂爲無道故於是卦爲殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遯受之此父故至于八月有凶荀公以兌爲八月兌於周爲十月言八月失之甚矣臨不能有四德凡言元亨利貞者五卦皆戒詞也雖有四德猶必有凶君子不貴臨也八月不論正三統皆各有八月皆必有凶以大變也**初九**臨之師道厎二百四十日則大變也**咸臨貞吉**虞曰咸感也得正應四故貞吉也高咸北右高臨北左左臨地勢自高矣以初二象左右皆高北相**九二**臨之**咸臨吉无不利**虞曰得中多譽兼有四陰體復初元吉故无不利律初觀五故无不利**六三**甘臨位不當也既憂之故无咎

甘臨无攸利虞曰兌爲口坤爲土土爻祿穡作甘兌口銜坤故甘臨失位乘陽故无攸利既憂之甘臨之泰初觀成師初失律初動成泰初之觀五故无不利**六四**臨之歸妹**至臨无咎**師坎爲憂動則成升二至五已得承順之荀曰四與二同功欲升故曰至臨也虞曰至下也謂下至初應當位有實故无咎至下來也自上下下不以勢臨**君之宜吉**荀曰五者帝位故曰知臨大君之宜升上居五位吉也知匹也坤居尊位大君謂二也宜配天子匹而臨下故吉无咎荀曰上應於三欲因三升二過艮在上堆阜之象臨下教北敦堆皂通用字成自損故无咎也臨易**敦臨吉无咎**荀曰上應於厚之意故曰敦臨吉无咎如覆敦者敦北敦堆皂通用字成自損故无咎也臨易**上六**臨之損也**敦臨之吉志在內也**

彖曰臨剛浸而長說而順剛中而應虞曰剛兌爲水澤自下浸上故浸而長也說兌順坤也剛中謂二也四陰皆卽澤也从水寢寢而長潛同意浸長侵尋而長也與臨應之故曰而應**大亨以正天之道也**虞曰謂三動成乾天得正爲泰天地交道故亨以正天之道也**至于八月有凶消不久也**荀曰八月爲否蜀才曰本坤卦剛長而柔消故大亨利正也案臨十二月至建申之月凡厤八月剛成否也否則天地不交萬物不通是至于八月有凶斯之謂也陸績曰建丑至未至于八月入遯**象曰澤上有地臨**荀曰澤卑地高臨之象也**君子以**

教思无窮容保民无疆虞曰君子謂二也震爲言兌口講習學以聚之問以辯之坤爲思剛浸長故以教思无窮容寬也二寬以居之仁以行之坤爲容爲民故保民无疆矣貞吉志行正也荀曰陽始咸升以剛臨柔得正位而居是吉故曰志行正其正虞曰初在卦下四當臨之陽升之世陰亦下降初動而說往感于四四順其欲相與志行上行其正猶賢人思治願奉其上能用之以爲臨者也咸臨吉无不利荀曰陽當居五陰當順從今尚在命觀巽不能命坤坤爲順巽爲命也未順命也二故曰未順命未順命也荀曰陽當臨乃吉无不利故甘臨位不當也三不能臨二

陽故强捐制之既憂之咎不長也虞曰言三失位故憂之動而成泰故咎不長也至臨无咎位當也荀曰陽雖未乘處位居正故得无咎長也是位當也連三陰臨二陽也大君之宜行中之謂也二者處中故曰行中之謂也敦臨之吉志在內也亦處三陰臨二陽也連是位當也大君之宜行中之謂也二者處中故曰行中之謂也敦臨之吉志在內也亦處中行升居五五亦尊也敦以限之也陰以陽爲主九家易曰志在升二也陰以懲忿窒慾故志在內也敦以限之懲忿窒慾觀盥而不薦有孚顒若馬曰盥者進爵灌地以降神也此是祭祀盛時以下觀上見其至誠敬之貌故云有孚顒若孚信顒敬

也鄭曰諸侯貢士於天子卿大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓盥而酢主人設薦俎則弟子也有司佐食設俎既爵主人又盥入戶主婦薦豆故曰盥而薦各本作不薦義雖可通於象爲疏巽長女主婦象也鄭以嘉禮說之以孚顒則祭禮爲近初六觀之益童觀小人无咎君子吝馬曰童猶獨也鄭曰童稚也虞曰艮爲童陰小人陽君子初位賤以小人承君子故无咎陽伏陰下故君子吝矣六二觀之渙闚觀利女貞虞曰臨兌爲女窺觀闚兌爲女反成巽巽四五得正故利女貞艮爲宮室坤爲闔戶小人而應五故闚觀女貞利不淫視闚閃也閃頭在門中艮爲閽門六三觀之漸觀我生進退虞曰坤爲我臨震爲生生謂坤生民也巽爲進故觀我生進退臨故觀我生進退故曰未失道我謂侯進退也觀我生進退未失道也三五得正居中故我生進退也觀我生君子无咎虞曰我臨震象反生坤爲死喪嫌非生民故不言民陽爲君子在臨二失位之五得道處中故君子无咎矣上九

觀之比觀其生君子无咎虞曰應在三三體謂三之三得正故无咎震故觀其生君子上九不事之位故觀其生與五同臨下陰故其詞同言小人則吝也

彖曰大觀在上虞曰觀上大觀在上也坤長剛大在上其德可觀故曰大觀在上也順而巽中正以觀天下加大以二陽同德也順而巽謂三也在觀上虞曰謂陽息臨二直方大臨者大也在觀上故稱大觀順坤也中正謂五五以天神道觀示天下咸服其化賓於王庭虞曰觀反臨也以五陽觀示坤民故觀亦道也觀盥而不薦有孚顒若下觀盥沃盥薦羞牲也孚信謂五顒

孔子曰禘自既灌吾不欲觀之矣巽爲進退容止可觀進退可度則下觀其德而順其化上之三五在坎中故有孚顒若下觀而化詩曰顒顒卬卬如圭如璋君德之義也

顒若順也坎爲水坤爲器艮爲門闕艮爲手臨坤坎水沃之盥之象也故觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也

觀天之神道而四時不忒鄭曰觀天之神道謂五臨震兌爲春秋三上易位坎冬离夏日月象正故四時不忒地隨風行軌道四游之象故神道定四時聖人神道設教而天下服矣虞曰坤爲民明君民一體民生即我聖人謂乾退藏於密而齊於巽以神明其德教故聖人設教坤民順從而天下服矣聖人巡守方亦法四游也設陳施也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教虞曰觀坤爲地氣盧盈反風行而地上草木必偃枯槁朽腐獨不從風謂應外之爻天地氣絕陰陽所去象不化之民五刑所加故以省察四方觀視民俗而設其教也言先王德化光被九家易曰先王謂五應天順民受命之王也風行地上觀

初六童觀小人道也虞曰侯曰得位居中上應於五小人謂不可民

又爲中女外互體艮艮爲門闕女目近門闕觀之象也

許慎書醜可惡也此不知鬼尊同天而妄說之經傳醜比皆訓眾訓類不言醜惡春秋時乃有醜辱之詞非雅言也爻以爲道也

荀曰我謂五也生者教化生也三欲進而三故退未失道也觀於五四既在前而陸績曰我生即道也觀國之光尚賓也虞曰坤爲民謂三也坤體成故爲尚賓也陸績曰臣道出於六四爻也賢者職在揚國俊賓薦王庭故以進賢爲王者賓也

六二闚觀利女貞虞曰闚觀朝美不能大觀處大觀之時而爲闚觀女正則利君子則醜也案六二离爻离爲目

辯便古今字上不治世以後汪未辯故觀之

周易上經噬嗑傳弟三

李氏集解

王氏說

䷔ 震下離上 **噬嗑** 序卦曰可觀而後有所合故受之以噬嗑者合也崔曰言可觀政於人則有所合於刑矣故曰可觀而後有所合　噬當爲咂从筮非也嗑今皆誤加口　**亨** 三陰從一陽之五剛柔交故亨也坎爲獄艮爲手離爲明四以不正而係於獄上當之三蔽四成豐折獄致刑故利用獄坤爲用也案頤中有物曰噬嗑謂九四也四五坎體坎爲法律又爲刑獄四在頤中齧而後亨故利用獄也　**初九** 噬嗑之晉屨校滅趾无咎 虞曰屨貫也震爲足坎爲校震沒坎下故屨校滅趾初位得正故无咎干曰屨校貫械也初居剛躁之家體貪狼之性以震掩巽強暴之男也行侵陵之罪以陷屨校之刑故曰屨校滅趾得位於初顧震知懼小懲大戒以免刑戮故曰无咎矣　趾止古今字屬也周官下罪桎以木械足也滅盡也盡械其足趾禁其行

趾足也震爲足坎爲校震沒坎下故屨校滅趾初位得正故无咎干曰屨校貫械也初居剛躁之家體貪狼之性以震掩巽強暴之男也行侵陵之罪以陷屨校之刑故曰屨校滅趾得位於初顧震知懼小懲大戒以免刑戮故曰无咎矣　趾止古今字屬也周官下罪桎以木械足也滅盡也盡械其足趾禁其行　**六二** 噬膚之滕 虞曰噬食也艮爲肥美曰柔肥　**滅鼻无咎** 虞曰噬食也艮爲中隱藏不見故噬膚滅鼻乘剛又得正多譽故无咎　膚豕肉之專名坎爲豕謂四也特牲上嗣長兄弟餕各一膚少牢二佐食兩簋各一膚皆食之濡肉齒浚當嗜斷之噬深乃滅鼻膚大臀也　**六三** 噬乾之離 **噬腊肉遇毒小吝**

无咎 馬曰睎于暘而煬于火曰腊肉鄭曰小物全乾曰腊虞曰三在膚裏故稱肉离日腊虞曰陰稱肉位當离日中烈故日燥之爲昔坎爲毒故噬昔肉遇毒謂矢毒也失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎也　離爲雉上日燥之故爲腊三牲魚腊庖閣所備以供非時之膳三位當諸侯公侯伯房中五閣**九四** 噬乾胏得金矢　胏鄭本作肺馬曰有骨謂之肺離爲乾肉又爲兵矢失位用刑物亦不服若噬有骨之乾胏也　乾胏醴俎所用言乾者以明在俎不在豆也　蓋郊外相見禮以高子執四脡脯禮魯不嘗彼凶禮故不噬　乾胏謂之乾肉又爲乾胏鄭曰肺簀也陸曰肉有骨謂之肺離爲乾肉又爲兵矢失位用刑物亦不

利艱貞吉　陸曰復艱難終得信其剛直　金矢形矢也野外軍中無摯以纓拾矢蓋諸侯以纓大夫以拾士以矢四爲三公故以乾胏禮上　**六五** 噬乾肉得黃金矢　虞曰陰稱肉位當离日中烈故肉也乾金黃故得黃金貞正故无咎　乾肉折俎黃金剛象强侯故貞厲也　形矢爲摯艱難之時也　**上九** 噬盍之震何校滅耳凶　荀曰爲五所何故曰何校據五應三欲盡滅坎體坎爲耳故曰滅耳凶上以不正侵欲无已奪取異家惡積而不可弇罪大而不可解故宜凶矣鄭曰离爲槁木坎爲耳木在耳上何校滅耳之象也　校周官所謂之梏拲梏此不分頸手足竝乘坎故滅耳下罪梏

无咎 虞曰睎于暘而煬于火曰腊肉鄭曰小物全乾曰腊虞曰三在膚裏故稱肉离日腊虞曰陰稱肉位當离日中烈故日燥之爲昔坎爲毒故噬昔肉遇毒謂矢毒也失位承四故小吝與上易位利用獄成豐故无咎也　離爲雉上日燥之故爲腊三牲魚腊庖閣所備以供非時之膳三位當諸侯公侯伯房中五閣**九四** 噬乾胏得金矢　胏鄭本作肺馬曰有骨謂之肺離爲乾肉又爲兵矢失位用刑物亦不服若噬有骨之乾胏也　乾胏醴俎所用言乾者以明在俎不在豆也　蓋郊外相見禮以高子執四脡脯禮魯不嘗彼凶禮故不噬　乾胏謂之乾肉又爲乾胏鄭曰肺簀也陸曰肉有骨謂之肺離爲乾肉又爲兵矢失位用刑物亦不

利艱貞吉 陸曰復艱難終得信其剛直　金矢形矢也野外軍中無摯以纓拾矢蓋諸侯以纓大夫以拾士以矢四爲三公故以乾胏禮上　**六五** 噬乾肉得黃金矢　虞曰陰稱肉位當离日中烈故肉也乾金黃故得黃金貞正故无咎　乾肉折俎黃金剛象强侯故貞厲也　形矢爲摯艱難之時也　**上九** 噬盍之震何校滅耳凶　荀曰爲五所何故曰何校據五應三欲盡滅坎體坎爲耳故曰滅耳凶上以不正侵欲无已奪取異家惡積而不可弇罪大而不可解故宜凶矣鄭曰离爲槁木坎爲耳木在耳上何校滅耳之象也　校周官所謂之梏拲梏此不分頸手足竝乘坎故滅耳下罪梏

象曰雷電噬盍 宋曰雷動而威電動而明二者合而其道章也用刑之道威明相兼若威而不明恐致淫濫明而无威不能伏物故須雷電竝合而噬盍備電在上先言雷者明此卦自下起也雷電之氣吸物至捷無堅不摧兼開闔之力故象噬盍　**先王以明罰勅法** 鄭曰勅猶理也侯曰雷所以動物電所以照物雷電照則萬物不能懷邪故先王則之明罰勅法以示萬物欲萬方一心也　勅釐理聲轉通用字許愼以勅爲勞來字陸德明以勅爲敕俗字皆非也法刑也本作灋　**屨校滅趾不行也** 虞曰否坤小人以陰消陽其亡其亡今五變滅初故坤殺不行震爲行不行故能无咎　**噬膚滅鼻乘剛也** 侯曰不敢遂行强也干曰不分頸手足竝

居中履正用刑者也黔喙噬膚滅鼻之象分故滅鼻也刑劫雖疾也雖則滅鼻而无咎矣遇毒位不當也荀曰笞肉謂四也三遇罪故曰遇毒爲艮也所欲不得則免於罪故无咎矣利艱貞吉未光也艮爲光大也貞厲无咎得當也荀曰謂陰來正居厲陽正居其處而无下明上不失其中所止所欲不得故小吝以不正噬取異家法當二互體艮艮爲鼻又爲也乘剛噬必深噬過其峻得所咎矣

三賁之頤賁如濡如永貞吉賁如也有坎之水以自潤故曰濡如履正故永貞吉賁斑也記曰貍首之斑然詩羔裘如濡皆光澤皃六四賁之離賁如皤如鄭作白馬翰如匪寇婚媾馬曰翰高也鄭曰六四巽爻也有應於初九欲自飾以適初既未定故蹯如也九三位在辰得巽氣爲白馬翰猶幹也六四適初未定欲幹而有之董曰馬作足橫行曰蹯翰馬舉頭高卬也陸曰震爲馬巽爲白故曰白馬翰如案皤亦白之皃也斑然曒然老人白髮須眉頒白貊而乘白馬象離大耋也離爲寇長女少男中女長男之象六五賁之家人賁于北園束帛戔戔吝終吉子夏傳曰五匹爲束三玄二纁陰陽馬曰戔戔委積皃荀曰艮山震林失其正位在山林之間賁飾北陵以爲園圃隱士之象也五爲王位體中履和勤賢之主尊道之君也故曰賁于北園束帛戔戔君臣失正故吝能以中和飾上成功故終吉而有喜也虞曰艮爲山五牛山故稱北木果曰園故賁于北園也六五失正動之成巽巽爲帛帛以艮斷巽故戔戔失位无應故吝變而得中故終吉矣

上九白賁无咎上九變而之正艮爲止也故舍車而徒舍車徒步行也位在下也震爲奔成艮其將止宍坎三爲車多眚舍而徒步以將止也六二賁其須在頤下須之侯曰自三至上有頤之象二在頤下須之象也須待也奔而有待以初欲止也九

之皃束帛頻賜空陳其物故吝

上九賁之明夷**白賁无咎**虞曰在巽上故曰白賁乘五陰變而得位故无咎矣青州厥土白象白墳土也或者白受采故賁飾之

翕曰賁亨連舉言者無言義也**柔來而文剛故亨**二五俱柔在噬嗑盖則欲文之**分剛上而文柔故小利**噬嗑剛來成賁則文荀曰此本泰卦謂陰從上來居乾之中文飾剛道交於中

有攸往天文也和故言也分乾之二居坤之上上飾柔道兼據二陰故小利有攸往矣虞曰謂五利變之正成巽體离艮爲星离日坎月巽爲高五天位离爲文明日月星辰高麗於上故稱天之文也**文明以止人文也**虞曰人謂三乾爲人文明离也止艮

文也

觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下虞曰日月星辰爲天文也泰震春兌秋賁坎冬离夏巽爲進退日月星辰進退盈縮謂朏側朏也麻象在天成變故以察時變矣泰乾爲人五上動體既濟賁離象重明麗正故以化成天下也干曰四時之變繇乎日月聖人之化成乎文章觀日月而要其會通觀人文而化成天下

象曰山下有火賁王曰山下有火文相照也夫山之爲體曾峰峻嶺嵚嶮參差直置其形已如彫飾復加火照彌見文章賁之象也此讀賁爲焚也山火勢盛

君子以明庶政无敢折獄鄭曰折斷也虞曰坤爲庶政故明庶政坎爲獄三在坤爲庶政坎爲獄君子謂乾离爲明无敢折獄四不正故利用獄也山火延及幽隱象之以明庶政庶从广下光广卽厂石厓也政正也獄戒戛引故无敢折書曰文王罔敢知庶獄

舍車而徒義弗乘也崔曰剛柔相交以成飾義者也今近四棄於二比故曰舍車車士大夫所乘謂二也四乘於剛艮止其應初全其義故曰而徒徒塵賤之事也自飾其行故曰賁其趾趾謂初也以車眚而舍之宜也**賁其須與上興也**侯曰上无其應三亦无應若能上承於三與之同德雖俱无應可相與而興起也从舁舁共舉也與上成乾興皆興也**永貞之吉終莫之陵也**盧氏曰與二同德故終莫之陵也三以剛陵二永貞則飾二動成頤爲弗頤**六四當位疑也**案坎爲盜故疑當位乘三悖禮難飾應初遠陽故曰當位疑也當離位也離爲疑**匪寇婚媾終无尤也**崔曰守正待應故終无尤也**六五之吉有喜也**虞曰五變之言喜慶皆陽爻束帛戔戔委積之象離爻离爲中女午爲蠶絲束帛亦之象案六五變凡也家人互离爲喜樂**白賁无咎上得志也**虞曰上之正得

位體成既濟故曰侍志坎爲志也干曰白素也延山林之人采素土之言以飾其政故上得志也

☶坤下☲艮上**剝**序卦曰致飾然後亨則盡矣故受之以剝剝者剝也馬曰剝落也崔曰致飾則上下情通故曰致飾然後通也文者致理極而無救則盡矣盡猶剝也剝或作刊从刀彔刻木彔彔文飾彫鏤之牀**不利有攸往**虞曰乾也與妻寿通以柔變剛小人道長子弒其父臣弒其君故不利有攸往也陰消五陰皆不敢進上陽亦窮无所之俱不利也**足蔑貞凶**蔑荀作𠯿輕慢虞曰滅也**初六**剝之頤**剝牀以**

巽巽木爲牀復震在下爲足故剝牀以足蔑貞也失位无應故蔑貞凶震在陰下象安身之坐也病者所倚著扶以臥起因刻飾之艮爲指間是牀樻也虞曰指間稱辨辨別也崔曰今以牀言之則近鄰之下詘則相近信則遠故謂之辨辨當在第足之間剝剝三成艮艮爲止在指間故剝牀以辨足謂牀柱下趺也刻之則不堅牢是滅貞也卽兩當之名務飾不求貞卽兩當也馬曰辨足上也鄭曰足下稱辨謂相近鄰之下詘則相近信則遠故謂之辨辨別分也崔曰今以牀言之則无應故蔑貞凶震在陰下象身之坐也病者所倚著安身之坐也馬曰簟无也鄭曰簟席也虞曰以滅下也牀安身之坐也病者所倚著扶以臥起因刻飾之艮於所臥地兩頭施柱足謂牀柱下趺也刻之則不堅多節象牀柱下趺也刻之則不堅牢是滅貞也卽兩當之名務飾不求貞凶安故凶矣**六二**剝之蒙**剝牀以辨蔑貞凶**馬曰辨足上也鄭曰足下稱辨謂相近鄰之下詘則相近信則遠故謂之辨辨別分也崔曰今以牀言之則辨當在第足之間是牀樻也虞曰指間稱辨剝剝三成艮艮爲止在指間故剝牀以辨无應在剝故貞凶也鄭讀辨爲蹁虞以爲連牀皆無之崔以漢時牀說之古者牀坐不連牀無第樻也辨卽斑辨字駁文牀柱盡辨與初同象蔑貞也**六三**剝之

主能有貫魚之次第故得與宮人皆陰類以比小人焉魚大小一貫若后夫人嬪婦御女與上俱主剝陰故不言剝而言貫貫穿物持之也教成之祭牲用魚宮人公宮之人謂將嫁女也寵尊居也尊嫁女使居公宮是謂寵之言上爲宗子以五居尊連眾陰進之也**上九**剝之坤**碩果不食**虞曰艮爲已復位有頤象頤中无物故不食也乾爲木果碩頭大也坤爲食上未變坤故不食乾爲**君子得輿小人剝廬**鄭曰小人謂坤艮爲廬上變滅艮坤爲車爲民乾爲君子爲德坤爲車爲民乾在坤故以德爲車小人剝廬也廬蘆通用字詩中田有廬是剝是菹言天子藉田樹果蘆剝取以

薦是小人之職果在木象陽廬在田象陰也得輿言當恤下不可自高

剝曰剝剝也　盧氏曰此本乾卦羣陰剝陽故名爲剝也　剝本刻彖又爲剝

擊柔變剛也　荀曰謂陰外變五五者至尊爲陰所變故曰剝也　剛欲刻柔柔反欲剛

不利有攸往小人長也　鄭曰陰氣侵陽上至於五萬物壞落故謂之剝也五陰一陽小人極盛君子不可有所之故不利有攸往也　小人

順而止之觀象也　虞曰坤順艮止故觀象也　五唯

君子尚消息　虞曰乾爲君子乾息爲盈連上乃不至剝也　尚猶貴也君

盈虛天行也　虞曰出入无疾反復其道易虧巽坤消爲虛故君子尚消息之道能消陰生陽也　消艮出震息兌盈乾虛坤故於是

見之耳　虛者盈之亦天之運可驗也

象曰山附於地剝　陸曰艮爲山坤爲地山附於地謂高附於卑貴附於賤君不能制臣也　附附婁小土山也迫近於地易受擊剝有山之名無山之形者也

上以厚下安宅　虞曰上君也宅居也山高絕於地今附地者明被剝矣屬下賢當卑降於愚然後厚錫於下厚山陵之厚也宅所託也禮曰是時也君當厚得安其居　厚宅者在邦謂他國來居者不言君子以五無君道功在上也因勢而厚之聚民而安之處安居故象流徙

剝牀以足以蔑下也　盧氏曰蔑滅也　蔑勞目無精也睡不則蔑蔑者在下言民不安不安則應故二未有與也　崔曰未有與者言至三則與初俱滅不能與初俱進剝之上下也

剝牀以膚切近災也　鄭曰切急也崔曰牀有皮毛也牀已剝盡次及其膚剝以大臣之象言近身與君也　切刌

无咎失上下也　嫌有咎也　失上下有咎也鄭曰牀之膚謂薦席若獸之皮毛也崔曰牀已剝盡次及其膚剝以大臣之象言近身與君也　切刌

尤也　崔曰小大雖殊寵御則一故終无尤也　尤訧古今字罪也歸女之終能教乃斷也橫柱斷則牀壞故无過也

君子得輿民所載也　在五陰上爲民所載乘也　小

人剝廬終不可用也　侯曰艮爲果爲廬坤爲小人不能傷害也故果至碩大不被剝食德小人處之則庶方无控被剝其廬舍故曰剝廬　廬不藏種不忉果之可用矣君子居此萬姓賴安若得乘其車輿也小人終不可用矣

䷗震下坤上復　序卦曰物不可以終盡剝窮上反下故受之以復也　崔曰夫易窮則有變物極則反於初故剝之爲道不可終盡而受之於復也　復亹亹古今字亹从久畐行也

故受之以復　鄭曰復反也還也反始還反起于初故謂之復陽位至此始還反道德更興也何曰復者君象君失國而還反道德本之名羣陰剝陽至於幾盡一陽來下故稱反復陽氣復反而得亨也　陰盛不得交通故言元亨也

出入无疾朋

來无咎 虞曰謂出震成乾入巽成坤坎爲疾
爲朋在內爲來陰從初陽正息而成兌故
朋來无咎矣　三陰相朋自剝下來居上

反復其道七日來復 京曰剝復相去三十日
鄭曰建戌之月陽氣既生隔此純陰一卦主六日七分主其成數言
盡建亥之月純陰用事至建子之月陽氣始
之而云七日來復陸曰七日陽之稱也九
陽數也謂坤上六陰極陽戰之地陰雖不能
勝陽然正當盛陰不可輕犯六陽涉六陰反
下七爻在初故稱七日日亦陽也案易軌一
歲十二月三百六十五日四分日之一以坎
六十卦三百六十爻當周天之數餘五日四
震離兌四方正卦別六爻爻生一氣其餘
分日之一以通閏餘者也剝卦陽氣盡於九

月之終至十月末純坤用事广卦將盡則復
陽來隔坤之一卦六爻爲六日復來成震一
坤之一卦六爻爲七日故言反復其道七日來復是
以七日計者月弥望也地之游行
不可見以月盈虧驗之自朔月七日上弦上
弥七日望望七日下弦下弦七日晦終而復
不易日下弦七日晦終而復
常軌

利有攸往 虞曰陽息臨成乾小人道消
君子道長故利有攸往矣

初九 復之坤

不遠復无祇悔元吉 京曰祇安
辭也鄭曰祇病也崔曰從坤反震而變此爻
不遠復而有應故獲元吉也侯曰祇大也
祇禔通用字安也震爲遠在地中故不遠
乾上爲悔自剝上來是不安於悔也震爲乾
元

六二 復之臨

休復吉 休興也
震爲興

六三 復之

頻復厲无咎 馬曰頻憂也虞曰頻蹙
也三失位故頻復厲動而
之正故无咎　頻水厓明
夷互坎爲瀕阻水故厲

六四 復之震中行

獨復 鄭曰爻處五陰之中度中而行四獨應
初虞曰中謂初震爲行初一陽爻故稱
獨四得正應初故曰中行獨復以從道也俗
說以四位在五陰之中而獨應復非也四在
外體又非內象不在二五何得稱中行耳
初不得言中行凡中謂五也五自上行四自
下應故曰獨復不

六五 復之屯

敦復无悔 侯曰
坤爲厚載故曰敦復體柔居剛无應失位所
以有悔能自考省動不失中故曰无悔矣

上六 復之頤迷復凶有

災眚 子夏傳曰傷害曰災妖祥曰眚鄭曰異
自內生曰眚自外曰祥害物曰菑虞曰
坤冥爲迷高而无應故凶五變正時坎
爲災眚故有災眚也　迷昧通用字

用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征
苟曰坤爲眾故用行師也謂上行師而距於
初陽息上升必消羣陰故終有大敗國君謂
初也受命復道當從下升今上六行師王誅
必加故以其國君凶也虞曰三復位時而體
師象故用行師陰逆不順坤爲死喪坎流血
故終有大敗姤乾爲君滅藏於坤坤爲異邦
故國君凶矣坤爲至爲十年陰逆坎臨故不
克征謂五變設險故帥師敗喪君而无征也
何曰理國之道須進善納諫迷而不復安可
牧民以此行師必敗績矣敗乃思復失道已

遠雖復十年乃征无所克矣案坤爲先迷故曰迷復坤又爲師象故曰行師坤數十十年之象也　用謂上用三也上不自反而惡初應四使三伐之三爲諸侯與初同一卦故曰其國君動成明夷故有大敗十年三考爵地畢絀故不克征本以三專征伐今言不得更用矣

翁曰復言剛反虞曰陽息臨成乾與姤旁通剛反交初故言　**動而以順行是以出入无疾朋來无咎**虞曰剛從艮入坤從反震故曰反動坤順震行故而以順行陽不從上來反初故不言剛自外來是以明不遠之復入坤出震義也侯曰陽上出君子道長也陰下入小人道消也動而以行故出入无

疾朋來无咎矣動謂震也非反動**反復其道七日來復天行也**虞曰謂乾成坤反出於震而來復陽爲道故復其道剛爲晝日消乾六爻爲六日剛來反初故七日來復天行也侯曰五月天行至午陽復而陰升也十一月天行至子陰復而陽升也天地運往陰陽升復凡厤七月故曰七日來復此天之運行也幽詩曰一之日鬻發一之日周之正月也二之日栗烈二之日周之二月也則古人呼月爲日明矣　**利有攸往剛長也**荀曰復者冬至之卦陽起浸長也　**復其見天地之心乎**荀曰利往者萬物所始吉凶之先故曰見天地之心矣虞曰坤爲復謂三復位時离爲

見坎爲心陽息成泰乾天地之心也　坎爲心病离爲心也天心南北地心東西於月行皆可見

象曰雷在地中復不能奮回復**先王以至日閉關**至日冬至之日坤闔爲閉關巽爲商旅不行后不省方鄭曰資貨而行曰商旅利市三倍姤巽伏初故商旅不行姤象曰后以施命誥四方今隱復下故后不省方復爲陽始姤則陰始天地之始陰陽之首已言先王又言后后君也六十四卦唯此重耳宋曰商旅不行自天子至公侯不省四方之事將以輔遂陽成致君道也制之者王者之事奉之者爲君之業故上言先王而下言后也

復五亦不當尊故本之先王先王爲后立法明后卽謂初也至日二至之日閉關門也閽界上門月令孟冬謹關梁修鍵閉書五月南巡守十一月朔巡守彼建子之正辰戌之月此先王用夏正也省視也　**不遠之復以脩身也**侯曰往被陰剝所以有悔覺非遠復故无大咎以此脩身顏子之分矣　**休復之吉以下仁也**侯曰處震之極以陰下得乾元體仁也　**頻復之厲義无咎也**侯曰居陽懼其將危頻蹙而復履危反道義亦无咎也　**中行獨復以從道也**鄭曰考遠之道從初不自考察也言五以中成也向日考其復亦獨復也　**迷復之凶反君道也**

虞曰姤乾爲君坤陰滅之以國君凶故曰反君道也　不自咎而用師是反道也

䷫震下乾上**无妄**序卦曰復則不妄矣故受之以无妄虞曰上動體坎故稱災也　災火爲害故从巛从火古文作㷗篆作烖災皆从火离爲災也**或繫之牛行人之得邑人之災**虞曰坤爲牛艮爲鼻而止桑下故或繫之牛也乾爲行人之得三係於四坤爲邑人乾四據三故行人之得邑人之災或說以四變則牛應初震坤爲死喪故曰行人得牛邑人災也　或謂四也初自坤成震震爲行坤隱故得牛四動成益互坤爲邑离爲災**九四**无妄之益**可貞无咎**虞曰動得正故可貞承五應初故无咎也　可肎也因請而肎曰可謂上也上動則成屯**九五**无妄之同人**无妄之藥有喜**虞曰四已之正上動體坎坎爲疾故曰无妄之疾也巽爲木艮爲石故稱藥坎爲多眚藥不可試故勿藥有喜康子饋藥北未達故不嘗此之謂也　妄望也望月滿无爲元氣通離爲大腹氣通腹滿孕妊之象若有疾也藥治病草也震爲草互坎疾故象藥妊藥多忌故戒之**上九**无妄之隨**无妄行有眚无攸利**虞曰動而成坎坎爲疾故曰无妄之疾也巽爲木艮爲石故稱藥坎爲多眚藥不可試故勿藥有喜康子饋藥北未達故不嘗此之謂也　妄望也望月滿无爲元氣通離爲大腹氣通腹滿孕妊之象若有疾也藥治病草也震爲草互坎疾故象藥妊藥多忌故戒之**上九**无妄逆命故无攸利天命不右行矣哉　无妄行有眚乘剛也卽无妄往也初言往有所往而妄言往則无所往而无利欲行故有眚无利

爻曰无妄剛自外來而爲主於內蜀才曰此本遯卦案

剛自上降爲主於初故動而健剛中而應也於是乎邪妄之道消大通以正矣无妄大亨乃天道恆命也自大畜上來初也**正天之命也**虞曰謂五乾爲天巽爲命故曰大亨以正變四承正天之命也雷象天號令**其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣**鄭曰妄之言望人所望宜正行必有所望行而无所望是失其正何可往也虞曰謂四已變上動體屯坎爲泣血漣如故何之矣亦坐也何之卽无往也出之爲坐言无妄而往並不能出地爲支蔓生爲坐言无妄而往並不能出**天命不右行矣哉**右鄭作佑馬曰謂天不右行也鄭曰右助也虞曰四變應初夫妻體正故往得从心之故无往而可往

天五也巽爲命右助也四已變成坤天道助順上動逆乘巽命故天命不佑行矣哉言不可行也馬君云天不右行非也地軌右行月隨地轉震當順動而月望无望是不右行也矣語已詞也哉言之間也猶言已乎矣乎也

象曰天下雷行物與无妄九家易曰天下雷行陽氣普徧無物不與故曰物與也受之以生无有災妄故曰物與无妄也虞曰與謂舉妄亡也謂雷以動物出震无妄者也故曰物與无妄之震爲反生萬物乃對時而育矣時泰則不妄矣故受之以无妄而京氏及俗儒以爲大旱之卦萬物皆死无所復望失之遠矣有无妄然後可畜不死明矣若物皆死將何畜聚以此疑也物與言物氣亦與雷氣俱行也雷妄行則傷物故必无妄言大旱物死而更生也

先王以茂對時育萬物馬曰茂勉也對配也虞曰先王謂乾乾盈爲茂艮爲對時體頤養象萬物出震故以茂對時育萬物言物皆死違此甚矣侯曰雷震天下物不敢妄威震驚治无物不與故先王以茂養萬物乃對時而育矣時泰則威之以无妄時否則利之以嘉遯是對時而化育也何曰乾上震下不敢虛妄也稱先王者復後再生物猶中興也茂艸豐盛也對當爲丵議生艸也時育蒔蘭古今字蒔別種之蘭榮也萬蔓通用字經傳通以十千爲萬萬卽蝱也未生者時育之已生者茂丵之不令坐也**无妄之往得志也**虞曰四變應初夫妻體正故往得志矣志从心之故无往而可往

不耕穫未富也虞曰四動坤虛故未富也貪而妄獲非求富之道也初動成坤爲富**行人得牛邑人災也**事事理固然言无妄之可**貞无咎固有之也**虞曰動陰承陽故固有之也**无妄之藥不可試也**侯曰位正居尊爲无妄貴主百姓有過在予一人三四妄處五乃憂疾非乖攝節藥不可試若下皆不妄則不治自愈故曰勿藥有喜也試用也妄用反成疾也**无妄之行窮之災也**崔曰居无妄之中有妄者也妄而應三上下非正窮而反妄故爲災也

☰乾下☳艮上**大畜**序卦曰有无妄之以大畜崔曰有誠實則可以

中心臧之故言有无妄然後可畜也
以五陰居尊用四以止三陽之進**利貞**虞大壯初之上其德剛上也與萃旁通二五失位故利貞此萃五之復二成臨臨者大也至上有頤養之象故名大畜也　貞固也大謂三陽有乾和義幹事之上也畜止二陰以申三陽有乾和義幹事之也初欲上進而四牿之角既牿則不能觸四是四童初之角也四能牿物與无角同所以元吉而有喜矣童牛无角之牛也封人職曰設其楅衡注云楅設於鼻止其觸也　說文引童作僮云牛觸人角著橫木童而牿之防之豫也大有離爲牛故以喻四象爲上所牿初元得吉也**六五**大畜之小畜**豶豕之互吉**互虞作豕　鄭曰豕讀爲豶豕劇豕稱豶令不害物是制於人也以喻九二之剛不足畏也而六五之剛失位若豕之劇不足畏也而六五應止之故吉有慶也案九二坎爻坎爲豕也以陽居陰而失位若豕被劇之象也　豕也互隸書相亂互笠桎通用字桎行馬也所以禁過突入者**上九**何天之衢**亨**馬曰四達謂之衢鄭曰艮爲手爲小木橫著牛角故曰艮爲手爲小木橫著牛角之牛也封人職設於鼻止其觸既牿則不能觸物與无角同所以元吉而有喜矣童牛无角衡設於鼻止其觸也說文引童作僮云牛觸人角著橫木童而牿之防之豫也大有離爲子牛故以喻四象爲上所牿初元得吉也**六五**大畜之小畜**豶豕之互吉**互虞作豕　鄭曰豕讀爲豶豕劇豕稱豶令不害物是制於人也以喻九二之剛不足畏也而六五之剛失位若豕之劇不足畏也而六五應止之故吉有慶也案九二坎爻坎爲豕也以陽居陰而失位若豕被劇之象也　豕也互隸書相亂互笠桎通用字桎行馬也所以禁過突入者**上九**何天之衢**亨**馬曰四達謂之衢鄭曰艮爲手爲小木橫著牛角故曰艮爲手爲小木橫著牛之告得位承五故元吉而喜喜之告一作梏梏牛無手以前足當之巽爲木互體震震爲牛之足足在艮體之下艮爲手持木以就足是爲梏劉曰童妾也妾有離爲子牛故以喻四象爲上所梏

三乾爻互震故爲天擔擔牛豕行於天衢則成泰吉亨也

系曰大畜剛健篤實輝光日新其德剛上而尚賢

虞曰剛健謂乾篤實謂艮鈍以竹策之謂乾不進艮也輝光日新虞曰二已之五馬逐逐也乾爲實富利涉大川互體坎離爲日故輝也離爲日月氣爲輝火爲光日新也輝暉暈一字也日亦一字也取木爲新因爲日日新四成大有日輝火光畜之盛也如日取薪而畜之矣

能止健大正也

虞曰謂上應也五已正上動成坎坎爲志故利有攸往也與上合志也

六四元吉有喜也

遠有凱歸之喜也

有慶也

慶行賀人也諸侯曰有慶

道大行也

虞曰五變得正故有慶也

虞曰謂上據二陰乾爲天道震爲行故道大行也

天在山中大畜君子以多識前言往行以畜其德

天爲大器山則極止能止大器故名大畜也識志也

虞作

象曰天在山中大畜

天天在山中大畜之象也

利涉大川應乎天也

京曰謂二五易位成家人今體頤有頤象居外是不家食吉養賢也案乾爲賢人居於闕令賢人居於闕下不家食之象也變五體坎故利涉大川五天位故曰應乎天也

不家食吉養賢也

鄭曰自九三至上九有頤象居外是不家食吉而養賢虞曰二五易位成家人今體頤象故不家食吉養賢也

故大正也

故正大

頤貞吉觀頤自求口實

震下艮上頤序卦曰物畜然後可養故受之以頤頤者養也崔曰大畜剛健輝光日新可以觀其所養故言觀頤自求口實虞曰或以大過兌爲口故有口實兌爲口或以臨二之上兌爲口或以臨二之上兌爲口故有口實

觀我朵頤

鄭曰自九三至上九皆養人故謂之頤養也艮爲手動而上因輔嚼物以養人二五離爻皆得中能行養則其幹事故吉矣二五易位成家人今體頤養也離爲目觀象也觀頤觀其養賢與不肖也虞曰晉四之初與大過旁通旁通養正則吉謂三爻之正五上易位故頤貞吉反復不衰與乾坤二陽之例或以臨二之上兌爲口或以大過兌爲口故有口實坎離大過小過中孚同義故不從臨觀四陰坎離中物謂其自養

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶也

兌爲口坤爲日艮爲求也口實

朵京房作揣動也鄭曰朵動也虞曰晉离爲龜四之初故舍介龜靈龜坤爲我震爲動謂四通用字朵樹木垂朵朵也失离入坤朵椯卽今嚲字動頤無可觀椯箠也剟也頤卽卼也古文作卼廣匠也砌石也龜俯者靈龜人藏六龜天龜曰靈屬以爲首菙氏供燋契以灼之舍龜室也卼卼占體坼而今乃觀陼間吹菙之處也舍龜當離爲龜艮爲舍震吹菙於卼是不知所觀賁爲竹葦椯之類卼者靈龜人

征凶 艮爲北頤依北以自隱懼故凶矣

六二 頤之**凶** 虞曰遠應多損**顚頤拂經** 子夏傳曰弗輔弼也頤頂也爲闐塡也塡頤滿口貪食之象也經從絲也拂過擊也織者必隱也成損故先拂經乃後加緯坤爲布艮手拂之

于北頤 坤爲布艮手拂之征行則凶也

六三 頤之賁

拂頤貞凶 虞曰三弒君故失位體剝不正相應弒父貞凶

十年勿用无攸利 拂頤拂卼也汎掃階卼賁飾之年動无所應道貞則凶虞曰坤爲十故十年勿用无攸利也用謂用養賢坤性吝

六四 顚頤吉 盜養賢也致飽當也

虎視眈眈其欲逐逐无咎 逐子夏傳作攸亦作悠悠馬曰兌爲虎眈眈虎下視貌欲食則視劉曰悠悠遠也虞曰艮爲虎而涎流逐逐悠悠思也虎以食柔喻養民之功

六五 頤之**拂經居貞吉** 虞曰失位故拂經无應順上居貞吉艮爲居也

不可涉大川 虞曰涉象也織上成坎爲大川坎故利涉大川虞曰之五得正成坎乘陽无應故不可涉大川矣

上九 頤之復**由頤厲吉** 馬曰厲危也虞曰由自從也體剝居上眾陰順承故由頤失位故厲以坤艮自輔故吉也由頤有卼尒疋曰樞闔北方卼在門堂兩旁上連中卼故爲廣卼升降當由左右階今由卼者當中階進納陛以登騎亢自尊故厲也居陰之上高危而能養民故吉

利涉大川 虞曰之五得正成坎坎爲大川故利涉大川坤爲大川言求賢濟難也震爲涉

弗曰頤貞吉養正則吉也 姚曰以陽養陰動其正則吉也宋曰頤者所由飲食自養也君子剸不正不食況非其食乎是故所養必得其正

觀頤觀其所養也 侯曰王者所養養賢也賢明自求口實必得體宜是謂養正也

觀其自養也 荀曰飲食失宜患之所起侯曰此本觀卦初六升九五降則成頤也是自求口實觀其自養案口實謂頤口中實物可食艮其成也

天地養萬物 翟曰天上地初也萬物眾陰也天地以元氣養萬物聖人以正道養賢及萬民此其盛也

聖人養賢以及萬民 虞曰乾爲聖人艮爲賢人頤上養下賤故聖人養賢坤陰爲民皆在震上以貴下賤大得民及萬民上爲聖人初爲賢也

頤之時大矣哉 人非頤不生故大矣其時大矣乘陽无應故不可涉大川也陰居尊無濟世之用也

頤厲吉 馬曰厲危也虞曰由頤失位故厲以坤上眾陰順承故吉也

象曰山下有雷頤劉曰山止於上雷動於下頤之象也頤殷電通用字電山下雷聲也詩電其雷君子以愼言語節飲食荀曰雷爲號令今在山中閉藏故愼言語雷動於上以陽食陰民以止之故節飲食也言出乎身加乎民故愼言語所以養人也飲食不節殘賊羣生故節飲食以養物觀我朵頤侯曰初本五也五互體艮艮爲亦不足貴也山龜自五降初則爲頤矣是舍尒靈龜之德來觀朵頤之餌故不足貴燋契賤者之役龜貴人之寶二征凶行失類也侯曰征則失養之類坤爲類三人行則損一人十年勿用道大悖也虞曰征弒父弒君故大悖也

易三

作臧顚頤之吉上施光也虞曰晉四之初謂三乘坎馬同義坤爲虎離爲視眈眈下視皃逐心煩皃坤爲吝嗇坎水爲欲故其欲逐逐已變故顚頤與屯四得位應初故无咎謂上已反三成離故上施光也　黃益兩離故光上施僻養故顚頤居貞之吉順以從上也故順以從坤不變大有慶也鄭曰君以得人爲慶也虞曰變陽得位故大有慶也

☳巽下☶上大過序卦曰不養則不可動故受之以大過鄭曰陽父過也崔曰養則可動動則過厚故受之以大過也　過度也從乏尚行不相值也澤滅木葬中野之象若烏獸之大窠也故序卦曰不養父別取義耳棟橈虞曰大壯五之初或兌三之初棟橈謂二巽爲長木稱棟初上陰柔本末弱故棟橈也　棟極也橈曲本末弱則傾斜橫棟今梁也無本末利有攸往亨虞曰謂二也剛過而中失位无應利變應五之外稱往故利有攸往坤皆亨初乃亨也　利謂互二乾也純乾往六大過之支藉用白茅无咎馬曰在下曰藉以柔巽爲白承之以柔巽爲藉巽柔白爲茅故藉用白茅失位咎也虞曰位在下稱過四應五士夫故无咎矣　藉祭藉也亦作藉藉封諸侯以土藉以白茅縮酒亦用茅傳言措地而可則以藉壙下棺所謂茵苞著以茶者積木之下承之以柔巽爲白九二大過之咸枯楊生稊老夫得其女妻无不利鄭曰枯黃木更生謂无姑山榆之支生謂山榆之實以丈夫年過娶二十之女虞曰稊葉未舒稱稊巽爲楊乾爲老老楊故枯楊生稊稊稗也楊二也十二月之時周之二月兌爲雨澤枯楊在得澤復生稊二體乾老故稱老夫女妻謂上兌兌爲少女故曰女妻大過之家過以相與老夫得其女妻故无不利枯槁无姑就夷言之榆不名楊榆楊又非一類九三大過之困棟橈凶以三主卦也九四大過之井棟隆吉有它吝虞曰隆上也應在於初已與五意在于上故棟隆吉失位動入險而陷于井故有它吝　隆豐大也成坎互巽木盛故隆它蛇也巽爲蛇蛇好在棟上九五大過之恆枯楊生華老婦得其士夫无咎无譽虞曰陽在五也支三

月時周之五月枯楊得
初巽爲婦乾爲老故稱
壯震爲夫兌爲少故稱
二過五使取初五得位
今退伏初故无譽體姤
應少夫象曰亦可醜也
爲老婦誤矣馬君亦然
變數六爲女妻二陽失
陽得正位不變數七爲
爲老婦此何異俗說也
本爲小反以上末爲老
雩艸木雩也凡枯樹更
老夫恆兌爲女妻士女
五成恆巽爲老婦咸艮
之稱也正配故老婦无
咎初昏上六大過之姤

過涉滅頂凶虞曰大壯震爲足兌爲水澤震
足沒水故過涉也頂首也乾爲
頂頂沒兌水中故滅頂凶涉从
雨水夾步故澤亦云涉沒乾故
咎也得位故无咎與滅耳同義也
利有攸往不可避凶而不涉
系曰大過大者過也虞曰陽稱大謂二也二
失位故大者過也陸曰
大者相過陽積不行也棟橈本末弱也侯曰本君也末
棟橈者也向曰棟橈則屋壞主弱則國荒所
以橈由於初上兩爻陰也初爲善始末爲令
終始終皆弱所以棟橈也木下不相勝剛過而中虞曰
剛過而中謂二言二五皆過而皆得中位巽而說虞曰說
兌也行曰

故利有攸往利有攸往乃亨虞曰故亨
大過之時大矣哉藉用白茅本末
弱也承祀故大矣哉藉用白茅女妻有子繼世
弱時四陽利物故大
象曰澤滅木大過案兌澤巽木滅漫也凡木
生近水者楊也遇澤太過
木則漫滅焉二五枯楊是其義澤非水也
大澤之中時有巨木葭偃死而不腐今謂之
陰沈木因法之以製棺槨爲大窠也君子以
獨立不懼遯世无悶虞曰君子謂乾初陽伏巽中體復一爻潛
龍之德故稱獨立不懼憂則違之乾初同
義故遯世侯曰以柔處下履非其正
藉用白茅柔在下也侯曰以柔處下履非其正

咎也苟能絜誠肅恭不怠雖置羞於地可以
薦奉況藉用白茅重愼之至何咎之有矣
柔以藉重故宜在下明非縮酒茅老夫女妻過以相與也虞曰
謂二過初與五五過上與二獨大過之爻得
過其應故過以相與也咸恆爲正相與
棟橈之凶不可以有輔也虞曰本末弱故棟橈故不可
以有輔陽以陰爲輔也棟隆之吉不橈乎下也虞曰乾
遠初近上故不橈乎下成巽嫌亦下弱故明不橈
也老婦士夫亦可醜也虞曰乾爲久枯而生
姤婬故可醜也言老婦無夫則不可久士
夫雖非匹亦可儔也醜匹也夫備禮娶之非

醜事也過涉之凶不可咎也九家易曰君子以畏愼爲宜至於大過犯義小人以禮義爲法小人以過之世不復遵常故君子家家有誅絶之罪不可咎也

坎下☵坎上習坎以終過故受之以坎坎者陷也

京曰欽險也孟曰自冬至初中孚用事一月之策九六七八是爲三十而卦以地六候以天五五六相成消息一變十有二變而歲復初坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動于下升而未達極于震春分出于震始據萬物之元爲主于內則二月凝涸之氣消坎運終于南正而豐大之變窮震

序卦曰物不可以終過故受之以坎坎者陷也

冬至初中孚用事一月之策九六七八是爲三十而卦以地六候以天五五六相成消息一變十有二變而歲復初坎離震兌二十四氣次主一爻其初則二至二分也坎以陰包陽故自北正微陽動于下積而未章至于馬仲秋陰形于兌始循萬物之末爲主于內羣陽降而承之極于北正而天澤之施窮兌故四正微陰生于地下八月文明之質衰離運終于西正也及其爲災則泛溢平地而入于坎窞是法失其道也故曰水失其道也刑獄之用必當于理刑之正也及其不平則枉濫無辜是法失其道也故曰水流行乎地中水之流行不休故曰習坎過涉滅頂故曰物不可以終過故受之以坎不可不陷于物處坎之險而不陷沒也坎一陽在二陰中故有險據陰有實故有險也險阻難也此當爲厂山石之厓人可居者故求小得也險阻難也此當爲厂山石之厓人可居者故求小得也

九家易曰君子以禮義爲法小人以刑而家家有誅絶之罪不可咎也

畫異義餘七則同也習襲通用字襲重也此卦非雲水通

有尚虞曰乾二五之坤與离旁通于爻觀上之二習常也孚信謂二五水行往來朝宗于海不失其時如月行天故習坎爲孚也坎爲心乾二五旁行流坤陰陽會合故言也行謂二尚謂五也二體震爲行動得正應五故行有尚往有功也二陰在陽中似中孚故心言也互震艮故行有尚尚曾也

初六坎之深者也江河淮濟百川之流行乎地中水之重坎之節也

習坎下故見在正也及其爲災則泛溢平地而入于坎窞是法失其道也故曰入于坎窞凶

入于坎窞凶干曰窞坎中小坎也陷人在

求小得虞曰陽陷陰中故有險據陰有實故求小得也險阻難也此當爲厂山石之厓人可居者故

六三坎之井來之坎坎

檢且枕檢虞作險枕九家作坫干作按鄭曰木在手曰檢木在首曰枕虞曰坎爲止三失位乘二則險承五隔四故險且枕陸曰枕閑礙險害之皃干曰按安也檢書檢署也枕臥所薦首者此以檢爲檢押押檻也之往也不言來往非往來乃一人來之耳坎坎鼓聲以徵役事防其逃逸故檢之且枕之

入于坎窞勿用虞曰體師二與初同詞俱以坎陰在坎下

也避險故勿用**六四**坎之困**尊酒簋**鄭曰六四上承九五又互體在震上爻辰在丑上值斗可以斟之象斗上有建星建星之形似簋虞曰震主祭器故有尊簋坎爲水震爲足坎酒在上尊獻在中故爲簋黍稷器三至五有頤口象震酒之象　簋酒不得連言此簋當爲几古文簋作机故誤讀耳四爲三公承上几或作机几以致敬**貳用缶**鄭曰貳副也建星上有弁星弁之形又如缶天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋副設玄酒而用缶也虞曰貳副也坤爲缶禮有副尊故貳用缶耳貳尊門外之尊土介之所酌也記曰門外缶門內壺君尊瓦甒則饗有三尊三尊二

貳也貳皆謂櫺此言用缶貳重其禮**內約自牖終无咎**京曰內自約束崔曰於重險之地近三而得位比五而承陽者門外尊猶有貳尊門內今本作納之時居多懼之修其絜誠進其忠信則雖祭祀省薄明德惟馨故曰尊酒簋貳用缶內約文王於紂時行此道從美里內約卒免於難故曰自牖終无咎也虞曰坎爲內也四陰小故約艮爲牖坤爲戶艮小光照爲戶牖之象貳用缶故內約自牖戶牖穿壁爲交窗也亦无咎　牖窗室東南隅庋縣之地也坎之象在戶東當窗室東南隅庋縣之地也約繩也以約縣庋大夫禮也三公出則以上公禮入則從大夫禮豕魚腊備庋閣之時而出園土言上失道而民不知法是其儉也坎爲豕巽爲魚离爲雉腊**九五**祗既平祗鄭作祇虞曰兩象也天險故曰重險也**水流而不盈坎之師坎不盈祗既平无咎**祗鄭作祇當爲坻小北也虞曰盈溢也艮爲止謂水流而不盈坎爲平祗安也艮止坤安故祗既平无咎

上六坎之渙**繫用徽纆寘于叢棘三歲**鄭曰繫拘也爻辰在巳巳爲蛇蛇作寔屈似徽纆也三五互體艮又與震同體艮爲門闕于木爲多節震之所爲有叢木多節之木是天子外朝左右門闕之內有叢木多節之象也外朝者所以詢事之處也左嘉九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉九棘

不盈行險而不失其信荀曰陽動陰中故流陽陷陰中故不盈也虞曰信謂二也震爲行水性有常消息與月相應故不失其信矣**維心亨乃以剛中也**陸曰爲坎主純陰得陽爲明臣內外居坎陽處中而不過下不盈溢厓岸也月者水精月在天滿則虧不盈溢之義也**維**

行有尚往有功也虞曰功謂二動應五故往有功也**天險不可升也地險山川丘陵也**虞曰謂五在天位五從乾來體屯難故天險不可升也坤爲地乾二之坤故曰地險艮爲山坎爲半川半山稱北北下稱陵故曰地險山川丘陵也**王公設險以守其邦**虞曰王公大人謂乾五坤爲邦乾二之坤成坎險震爲守有屯難象故王公設險以守其邦離言王用出征以正邦國是也案九五王也六三公也艮爲山城坎爲水也王公設險之象也謂法水而作陷險雖無義有時而大用**險之時用大矣哉**

象曰水洊至習坎洊從京干作薦劉曰洊仍也**君子以常德行習教事**虞曰君子謂乾五在乾稱大人在坎稱君子坎爲習爲常乾爲德震爲行巽爲教令坤爲事故以常德行習教事也陸曰洊重也水再至而溢通流不舍晝夜重習相隨以爲常君子象之以常德行習教事如水不息也

初六習坎入于坎窞凶虞曰習積也位下故習坎爲入坎坎中小穴稱窞上无其應初二失正故曰失道凶矣**求小得未出中也**荀曰處中而比初三未足爲援雖求小得未出於險中也**來之坎坎終无功也**干曰坎十一月卦也又執法者失中之象也來之坎坎主純陰得陽爲明臣人觀釁於殷也按安也險且按者言安忍以暴政加民而无哀矜之心淫刑濫罰百姓无所措手足故曰來之坎坎終无功徵役求功徒事嚴制故終无功也**尊酒簋貳剛柔際也**虞曰乾剛坤柔震爲交故曰宜剛受禮則亦作簋剛柔際也坤柔震爲交故曰際交際也出使使廉儉以柔之**坎不盈中未光大也**虞曰體屯五中故未光大也

六三來之坎坎險且枕入于坎窞勿用虞曰枕陷也**來之坎坎險且枕入于坎窞勿用**

六四樽酒簋貳用缶納約自牖終无咎虞曰缶謂坤也坤爲器坎爲酒故樽酒簋貳用缶坤爲牖坎爲約坤爲自坎爲終无咎也**樽酒簋貳剛柔接也**

九五坎不盈祇既平无咎虞曰祇安也坎陷不安故不盈祇既平无咎也**坎不盈中未大也**

上六係用徽纆寘于叢棘三歲不得凶九家易曰坎爲叢棘又爲法律案周禮王之外朝左九棘右九棘面三槐司寇公卿議獄于其下害人者加明刑任之以事上罪三年而舍中罪二年而舍下罪一年而舍也上失道而民無恥也**上六失道凶三歲也**

離序卦曰陷必有所麗故受之以離離者麗也崔曰物極則反坎雖陷於地必有所麗於天而受之以離也**利貞亨畜牝牛吉**虞曰坤二五之乾初之五柔麗中正故利貞亨與坎旁通於爻遯成坎體頤養象故畜牝牛吉俗說皆以離爲牝牛失之矣坤爲牛在內爲牝二閑之爲

畜農家畜牝牛也**初九**離之旅**履錯然敬之无咎**荀曰火性炎上故初欲履錯於二二爲三所據故敬之則无咎矣　動成旅故象旅酬不說屨升堂故見履也邪行爲錯酬則有錯然者交錯故當敬　酬**六二**離之大有**黃離元吉**而居中故黃陽變陰象黃此黃離黃螭也成乾爲龍無角有乾元故吉**九三**离之噬嗑**日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶**鄭曰艮爻也值弁星弁星似缶詩曰坎其擊缶則樂器亦有缶大耋年跰七十也荀曰初爲日出二爲日中三爲日昃日沒以日下視离爲大腹瓦缶之象謂不取二也歌者口仰向上謂兌爲口而向上取五也日昃者向下也今不取二而上取五則上九耋之陽稱大也嗟者謂上被三奪五憂嗟窮凶也火性炎上故三欲取五也　離別也日暮送別傷離之情不能歌也擊缶蜡祭土鼓休役閉關之時如八十耋老不當遠行也

九四离之賁**突如其來如焚如死如棄如**鄭曰震爲長子爻失正又互體兌兌爲附決子居明法之家而無正何以自斷其君父不志也突如震之失正不知所從又爲巽巽爲進退不知所從乎刑之辟乎刑之各如所犯之罪焚如殺其親之刑死如殺人之刑棄如流宥之刑荀曰陽升居五光炎宣揚故突如也陰退居四灰炭降墜故其來如也陰以不正居尊乘陽厤盡也以離入坎故死如也火息灰捐故棄如也焚如燒也成賁故焚也棄捐也从艸推去不孝子相傳以爲古有此刑**六五**离之大有**出涕沱若戚嗟若吉**子夏傳曰嘁咨憯也鄭曰自目出曰涕出鼻曰洟荀曰六五陰柔退居於四出离爲坎故出涕沱若而下以順陰陽也虞曰坎爲心震爲聲兌爲口故戚嗟若動而得正尊麗陽故吉也　沱涕通用字垂涕洟除喪受弔之容戚嗟臨下發命之容六五繼明故象嗣君繼立悲傷故君言其有孝思以治四不孝同人象宗子不在王位**上九**离之**豐王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎**虞曰王謂

乾乾二五之坤體師象震爲出故王用出征首謂坤二五來折乾故有嘉折首醜類也乾征得坤陰類乾陽物故獲非其醜无咎矣離六五爲諸侯故上當王也互兌爲折匪分古今字周官分頒作匪頒醜衆也豐震爲征軍凱歌爲嘉大夫以下生得曰獲獲其衆而分其俘以警衆也詩曰獲醜

彖曰離麗也荀曰陰麗於陽相附而也亦爲別離以陰隔陽也離者火也託於木是其附麗也煙燄飛升炭灰降墜是其別離也　不用神獸本義也三象网罟因爲羅字而訓鹿而**日月麗乎正乃化成天下**虞曰乾五之於地**重明以麗乎正乃化成天下**說文引麗坤成坎爲月

離爲日日月麗天也震爲百穀巽爲草木坤爲土乾二五之坤成坎震體屯屯者盈也盈天地之間者唯萬物萬物出震震故百穀草木麗乎土兩象故重明正謂五陽陽變之坤來化乾以成萬物謂離日化成天下也土地之吐生萬物者重明謂二三象天地也化成天下人文也日月天文穀艸木地文君子文之以成人文不重不成文也麗猶美也**柔麗乎中正故亨是以畜牧牛吉也**荀曰牛者土也生土於火離者陰性故曰畜牧牛吉矣虞曰柔謂五陰中正謂五伏陽出在坤中畜牛故中正而亨也二柔一中一正互爲巽鄭曰作起也明兩者取君臣上下以明德相承其於天下

象曰明兩作離鄭曰離南方之卦之事無不見也荀曰作用也虞曰兩謂日與月也乾五之坤成坎坤二之乾成離離坎日月之象故明兩作萬物故稱作矣或以日與火爲明兩作也**大人以繼明**虞曰陽當居五陰退還四五當四處其中附上下矣二五當爲王三則三公也陸曰離卦中虛始于乾象而公奉先聖之祀亦以賢舉猶繼明也**王用出征以正邦也**虞曰乾五出征坤故正邦也

于四方虞曰陽氣稱大人君之世子繼續也**照于四方**二五之光坤震東兌西離南坎北故曰照于四方**履錯之敬以辟咎也**辟

開也**黃離元吉得中道也**鄭曰離爲火土託位焉土色黃火之子有明德能附麗於其父之道文王之子發旦是也慎成其業則吉矣**日昃之離何可久也**九家易曰吳當降何長久三當據二以爲鼓缶而今與四同取於五故曰不鼓缶而歌也**突如其來如无所容也**九家易曰在五見奪故无所容也容盛也以无所容而來非眞來也**六五之吉離王公也**麗於五故曰離王公也陽當居五陰退還四五當四處其中附上下矣二王之後稱公離王

乾五出征坤故正邦也

周易下經咸傳弟四

李氏集解　王氏說

☶☱艮下兌上**咸**韓康伯曰咸柔上而剛下感應以相與夫婦之象莫大乎夫婦以道莫美於斯人倫之始而不係之離也先儒以乾至離爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫崇人倫爲上經天道也咸至未濟爲下經人事也夫婦成卦三材必備錯綜天人以効變化豈有天道人事偏於上下者文王易六畫成卦三材必備錯綜天人以効變化豈有天道人事偏於上下者文王易也故吉也**九三**咸之萃**咸其股執其隨往吝**崔曰股腓而次於腓上三之象也剛上四卦分上下者文王以居艮極止而不行自艮於三順止而隨於當禮故吉也**九三**咸之萃**咸其股執其隨往吝**崔曰股腓而次於腓上三之象也剛上

耳目之間針舌者急疾也兌爲舌輔頰占介字輔頰也頰而旁也或說金人三緘其口益兩輔谷一

艮上而剛下二氣感應以相與鄭曰與猶親也蜀才曰此本否卦案六三升上上九降三是柔上而剛下二氣交感以相與也咸本自恆也恆上也八卦皆氣獨以山澤爲二氣者形不相入也相感乃應**止而說男下女是以亨利貞取女吉也**唯以止說取女則吉不必皆吉**天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平**荀曰乾下感坤故萬物化生於山澤

虞曰乾爲聖人初四易位成既濟坎爲心爲心而天下和平此保合太和品物流形也陸曰天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物也人心而制嫁娶之禮使感者皆歸於和平**觀其所感而天地萬物之情可見矣**虞曰謂四之初以離日見天坎日見地縣象著明萬物見離故天地萬物之情可見也人感氣而生卽知物皆感氣而有情**象曰山上有澤咸**崔曰山高而降澤下而升通舉陸相連其地廣遠山上有之是大澤也**君子以虛受人**虞曰君子謂否乾乾爲人坤爲虛三受上故以虛受人虞曰艮山爲北大在地下爲謙在澤下爲虛在北也象容物不孤高如以也志之四得正故志在外故針其足**雖凶在外也**虞曰失位遠應之在外謂四也**居吉順不害也**爲順萃坤**咸其股亦不處也志在隨人所執下也**虞曰巽爲股謂二也巽爲隨艮民爲手故稱執三應於上上初四已變厥咎悔亡故往來光大也男已下女以艮陽入兌陰故不處也凡士與女未用皆稱處矣志在於二故不處也針股故不安處執髀則執所執股下又不能行**貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也**虞曰坤爲害今未感坤初體遯弒父故曰未感害未動之離故未光大也四爲感主故獨不

言體而心也**咸其脢志末也**初案末猶上也四感於上故咸其脢志末者謂五志在於上所感已末如背夾脊不達針言氣言體而心也**咸其輔頰舌滕口說也**滕滕送也咸道極薄徒鄭曰輔頰舌口言語相感而已不復有志於口說也

三震巽下上恆序卦曰夫婦之道不可不久也故受之以恆恆者久也鄭曰言夫婦常有終身之道也古文作亙从月从舟在二之間象月弦爲恆也恆常久之義由後起耳風雷象地游因以製有軌道也故从心从舟从月象从心

名**亯无咎利貞**鄭曰恆久也巽爲風震爲雷風雷相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也夫婦以嘉會通故无咎利貞矣虞曰恆久也與益皆應故通无咎利貞夫婦相處以恩掩義不可計小過也**利有攸往**虞曰初利往之四終變成益則能和順幹事所行而善初四二五皆得其正終則有始故利有攸往也　往成咸夫婦不可復成男女然夫婦所以成男女**初六**恆之大壯**浚恆貞凶无攸利**虞曰浚深也初下稱浚故曰浚恆侯果曰初本六四自四居初始求深厚之位者也位既非正求乃涉邪以此爲正凶之道也故曰浚恆貞凶无攸利矣　浚抒也漉米爲浚因以爲淘挑之名恆古今字恆用墓道也巽爲葬痤厚葬无利**九二**恆之小悔也動而得正處中多譽**過悔亡**虞曰失位悔故悔亡也　爻无他象直言其變或害之則有悔謂成小過之則悔則悔亡也**九三**恆之解**不恆其德或承之羞**鄭曰爻得正互體爲乾乾有乾德之象又互體爲乾乾有德體在巽巽爲進退不恆兌爲毀折是將有羞辱欲據初隔二與五爲兌欲定故不恆其德與上相應故或承之羞也　成解小過之乘之貴而今不恆人亦賤之眾賓於承乃羞之也禮祭爵乃羞謂眾賓偏皆祭爵俎羞故或之**貞吝**荀曰貞正也巽夫故曰夫子終變成益震四從巽死於坤因以別於卦人以別於人故爲吉禮記引偵婦人之貞也婦人疏賤宗姻之稱禮喪服婦人夫之昆弟婦人子之正居其所不與陰通也无居自容故貞吝矣凡爻言貞謂不變也變則致寇貞亦難行是无所定而婦言是從故云夫子凶也虞曰初變承之故曰婦人謂初巽爲婦終變成益震四復初得歸妹之震爲長子故爲宗子女子子爲姪婦人從母報婦人皆不別已嫁未嫁之稱謂二也六五成大過老婦得士夫故凶也**上六**恆之鼎**震恆凶**

九四恆之升**田无禽**虞曰田无禽謂二也地上稱田五也九四失位利二上之五皆非其位故曰久非其位安得禽也　解**貞婦人吉夫子凶**鄭曰以陰爻而處尊位是天子之女又互體兌兌爲和說至尊主家之女以和說幹其家事問正於人故爲吉也應在九二二男之象體在巽巽爲進退人子凶也虞曰震四復初得歸妹之震乾之子而爲**震恆**

第曰恆久也 久卽楅也攷工曰久諸牆謂之楅也因埤故久因爲長久

剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恆 蜀才曰此本泰卦案六四降初初九升四是剛上而柔下也分乾與坤雷也分坤與乾風也是雷風相與巽而動也九家易曰初四二五雖不正而剛柔皆應故通无咎矣 咸亦從陰故不如恆

恆亨无咎利貞久於其道也 荀曰恆恆震世也巽來乘之陰陽合會故通无咎長男在上長女在下夫婦道正故利貞久於其道也

天地之道恆久而不已也 虞曰泰乾坤爲天地謂終則復始

日月得天而能久照四時變化而能久成 荀曰謂乾氣下終始復升上居上終始復降下居初坤氣上居四也坤氣下終始復升上居初四也能久行中和以陽動初成乾爲天至二離爲日至三坎爲月故日月得天而能久照也 言久者必緪也日月得天而能久照四時變化而能久成也 虞曰春夏至三兌秋至四震春秋冬爲化變至二離夏至三兌秋至四震春夏至五坎冬至四時變化而能久成謂乾坤軌道以化成萬物也 四時游

聖人久於其道而天下化成 虞曰聖人謂乾乾爲道初二已正四五兩離象重明麗正故乾道變化各正性命有制禮夫婦乃可久禮所由生故化成天下 聖

觀其所恆而天地萬物之情可見矣 虞曰夫婦相維亦若緪也

而天地萬物之情可見矣 虞曰天地萬物出震故以離日照乾坎月照坤天地萬物之情可見矣與咸同義也

恆以一德也 剛上柔下以動之風以散之二用耳立任也雷風至無常而發有方自秋分至春分雷氣不起自春分至秋分風氣不寒是不易方也乾爲方乾初之坤四三正不動故立不易方也

象曰雷風恆君子以立不易方 虞曰君子謂乾三周旋有緪象也乾爲易爲立坤爲方乾初之坤四三正不動故立不易方也君子象之以立身守節而不易道也

浚恆之凶始求深也 虞曰失位變入中和以陽居初四也能久行中和以陽居初四也坤氣下終始復升上居初四也能久中也 久猶矯也九家易曰取初三爲日至三坎爲月故日月得天而能久照也 言久者必緪也日月得天而能久照四時變化而能久成也 虞曰春夏至三兌秋至四震春夏爲變秋冬爲化變至二離夏至三兌秋至四震春夏至五坎冬至四時變化而能久成謂乾坤軌道以化成萬物也 四時游

聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣 虞曰聖人謂乾乾爲道初二已正四五兩離象重明麗正故乾道變化各正性命有制禮夫婦乃可久禮所由生故化成天下 聖

恆亦若緪也而天地萬物之情可見矣 虞曰夫婦相維緪也天地萬物之情可見矣與咸同義也

而天地萬物之情可見矣 虞曰天地萬物出震故以離日照乾坎月照坤天地萬物之情可見矣與咸同義

歪或作遁卽循也天下有山无逃遯象當從或本作遁所謂隨山循行卦之本義也遠小人則使之逡循自退傳義也**亯**虞曰陰消姤又爲隱遯則取豚歪之意二也艮爲山入藏故遯以陰消陽子歪之乃通故遯而通則當時行也

小利貞鄭曰二得位而應與他國當尚謙謙小其事進以漸則遠妒忌之害昔陳敬仲奔齊辭卿是也虞曰小陰謂二得位浸長以柔變剛故小利貞

初六遯之同人**遯尾厲勿用有攸往**虞曰艮爲手稱執否坤爲黃牛艮爲皮四變之乾之故執之用黃牛之革莫无也勝能說解也乾爲堅剛巽爲繩艮爲手持革縛三在坎中故莫之勝說也

六二遯之姤**執之用黃牛之革莫之勝說**虞曰艮爲黃牛艮爲皮四變之坤乾爲堅剛巽爲繩艮爲手持革縛三在坎中故莫之勝說也

九三遯之否**係遯有疾厲**虞曰陰消成坤與上易位坤爲疾故有疾否疾也**畜臣妾吉**虞曰遯陰剝陽三消成坤坤爲臣妾上來之三據坤應兌故畜臣妾

吉也　係非待賢之道唯可畜臣妾以陰類不能絕身外乃心在王室必怨也鄭曰否塞也虞曰否乾爲好爲君子吉陰在四多懼故不可使驟進當逡將不浸而長則將消陽兼山之艮故利正居二與五相應也

小利貞浸而長也荀曰陰稱小浸小人動之初故君子吉陰稱小人否得位承五故无凶然身外心小人則不然身外心畜使不遯在上之權君子在位者之利故吉

九四遯之漸**好遯君子吉小人否**馬曰言雖身外乃心在王室好亦畜也小人則不然好爲君子否乾爲好在四多懼故君子在位者之利故吉陰稱小人否得位承五故无凶然身外心畜使不遯在上之權君子在位者之利故否塞也虞曰陰消姤二也艮爲山入藏故遯以陰消陽子歪之乃通故遯而通則當時行也

九五遯之旅**嘉遯貞吉**虞曰乾爲嘉剛當位應二故貞吉謂三已變上來之三成坎坎爲志正也

象故曰以正志也

上九遯之咸**肥遯无不利**張肥而褒嘉之以厲之美也

隱遯亦賢者之一致因風俗君之美也子夏傳曰肥饒裕也虞曰乾盈爲肥二不及上故肥遯无不利侯果曰最處外極无應於內心无疑戀超世高舉果行育德安時无悶遯之肥也故曰肥遯无不利則頴濱巢許當此爻矣字louden然高舉故飛爻遯皆言遯去也肥飛通用

笨曰遯亨遯而亨也侯曰此本乾卦陰長剛遯避則通也虞曰艮爲時故與時行矣二剛應二艮爲時陰則上無與又象君子知幾而遯也四五變陰乃成艮山之艮兼山故利正居二與五相應也

剛當位而應與時行也荀曰陰稱小浸而長則將消陽浸而長者消不可使驟進當逡將陸曰謂陽氣退陰氣進陰之道不可使驟進當逡將遯時遯避其義大矣哉

哉宋衷曰太公遯殷四皓遯秦之時也兼上三義故贊其大

象曰天下有山遯崔曰天喻君子山比小人小浸長若山之侵天君子遯避若天之遠山故言天下有山遯也天在上山在下無可階之

君子以遠小人不惡而嚴虞曰君子謂乾道小人謂陰坤爲惡爲小故以遠小人不惡而嚴也侯曰君子剛德殞削故君子避之高尚林野但矜嚴於外亦不憎惡於內所謂吾家耄遜於荒也國家者所必畜亦必無賢智而供隸役者故特著其義以戒後世知小人難養但宜嚴也

遯尾之厲不往何災也虞曰之應成坎爲災在艮宜靜若不往於四則无災矣

執用黃牛固志也侯曰六二離爻離爲黃牛體艮履正上應貴主志在輔時不隨物遯獨守中直堅如革束執此之志莫之勝說見執束則自固也

係遯之厲有疾憊也憊從荀鄭作備備備通用字憊鄭曰憊困也憊悖也見係故悖

畜臣妾吉不可大事也遯之時但可居家畜養臣妾不可治國之大事故不可大事也

君子好遯小人否也侯曰不處其位而遯於外故能舍之小人係戀必不能矣故君子吉小人凶矣戒遯者

嘉遯貞吉以正志也侯曰天喻君子山比小人勿爲小人所牽德剛雖遯中正嘉遯者也故曰貞吉遯而得正則羣小應命所謂紐已紊之綱正羣小之志則殷之高宗當此爻矣

肥遯无不利无所疑也古今字疑礙也

乾下震上**大壯**序卦曰物不可以終遯故受之以大壯壯从士从土从爿非本義也爿椿古今字漢牂牁郡謂繫舸於爿也四陽見陰而止是大者見壯爿壯非陽盛也震不能進故象無元亨虞曰陽息泰也爿孰甚焉舊解皆非

利貞虞曰壯傷也大謂四失位爲陰所乘兌爲毀折傷與五易位乃得正故利貞也

大壯利貞大壯之恆與大有各分乾二德故無他

象上動則四陽並進不能爿矣

初九大壯之恆

壯于趾征凶趾爲征初之五成坎已得應四故有孚陽始欲進宜爿其趾也

有孚虞曰趾謂四征行也震足爲得位四不征之五故凶坎爲孚謂四上

貞吉故貞則吉

九二大壯之豐

壯君子用罔貞厲馬曰罔無也虞曰應在震逆故用壯謂二已變離爲網三子用网體乾夕惕故貞厲也三陽君子小人謂上上小人初也君子二也小則爿之大則網之用力已勞故危矣

君子于征凶成豐見斗

九三大壯之歸妹

小人用壯君子用罔三乘二故君子用网小人用壯謂二已變離爲網三應上爿陽

其角槩馬作贏馬曰藩籬落也贏大索也

羝羊觸藩槩荀曰三與五同功爲兌故曰羊終始陽

位故曰羝藩謂四也三欲觸四而危之四反
羸其角也侯曰藩謂五也四體震爲竹葦故稱藩也三互乾兌乾壯兌羊故曰羝羊四藩未決三宜勿往用壯觸藩求應於上故角被拘縲矣　言以陰制陽有道也羝壯羊觸抵也藩屏羸綴也羝好觸縲角則自止柔能制剛

九四　大壯之泰貞吉悔亡　陽進動則藩決不羸壯于大輿之輹　輹虞作腹　讀爲孚決之決失位悔也之正得中故貞吉而悔亡矣體孚故藩決震四上處五則藩毀壞故藩決不縲坤爲大輿爲腹四之五折坤故壯于大輿之腹而象曰尚往者謂上之五　四欲成泰故藩決則不縲矣壯之當於杙止之物車輹利行難并無用也

六五　大壯之

喪羊于易无悔　易陸作場　鄭曰易謂交易也虞曰四動成泰坤爲喪也乾爲易四上之五兌還屬乾故喪羊于易動各得正而處中和故无悔矣

退不能遂无攸利艱則吉　虞曰應在三故羝羊觸藩遂進也謂四已之五體坎上能變之巽巽爲進退故不能退不能遂退則失位上則乘剛故无攸利艱則吉坎爲艱得位應三利上故艱則吉遂家古今字家从意也得三不能退故上不也上應三爲四并三能退卻也艱土難治卽能遂而无利也知其難治從五則吉

喪羊于易无悔　易陸作場　鄭曰易謂交易也虞曰四動成泰坤爲喪也乾爲易四上之五兌還屬乾故喪羊于易動各得正而處中和故无悔矣从哭亡記曰亡矣喪矣又曰喪以爲極亡亡不可追之詞也易場古今字場畔也於田界喪羊歧路不可迹逐

上六　大壯之大有羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉　虞曰應在三故羝羊觸藩遂進也謂四已之五體坎上能變之巽巽爲進退故不能退不能遂退則失位上則乘剛故无攸利艱則吉坎爲艱得位應三利上故艱則吉遂家古今字家从意也得三不能退故上不也上應三爲四并三能退卻也艱土難治卽能遂而无利也知其難治從五則吉

制之**君子以非禮勿履**　陸曰天尊雷卑君子見卑乘尊終必消除故象以爲戒非禮不履

用壯君子罔也　京房曰壯一也小人用之君子有而不用　君子在位當自椿制不使陰乘陽也

貞吉悔亡　虞曰應在乾終故其孚窮也

以中也　虞曰變得位故貞吉動體離故以中也　五居中故不可求進

小人用壯君子罔也　京房曰壯一也小人用之君子有而不用　君子在位當自椿制不使陰乘陽也

藩決不羸尚往也　貴也無尚猶　案謂四五陰陽失正陰陽失正故曰位不當也

壯于趾其孚窮也　虞曰應在乾終故其孚窮也　當令窮我者孚則不見并

九二貞吉以中也　虞曰變得位故貞吉動體離故以中也　五居中故不可求進

小人用壯君子罔也　京房曰壯一也小人用之君子有而不用　君子在位當自椿制不使陰乘陽也

藩決不羸尚往也　貴也無尚猶　案謂四五陰陽失正故曰位不當也

不能退不能

遂不詳也鄭曰祥善也虞曰乾善爲詳不詳也三應故不詳也四詳議而欲進三故不遂其意期爲咎不變之巽故咎不長也與五同心五喪无悔上咎不長謂成大有

䷢坤下離上晉壯孟喜作齊齊蹟也升也到也進義非古字康侯荀曰陰進可以終壯於陽盛自取觸藩宜柔進而上行受茲錫馬晉从日廷廷到也从二至卽之往正字當从孟作齊齊蹟也升也到無進義非古字康侯荀曰陰進詩曰南山朝躋列位陽中之陰侯之象也陰性居五處用事之安靜故曰康侯馬曰康安也鄭曰康尊也廣動體屯震爲侯也虞曰觀四之五晉進也坤爲康康安也初故曰康侯侯曰康美也四爲

諸侯五爲天子空廣之詞記曰康周公康侯者大禮也加地進爵以廣大之用錫馬蕃庶

鞶陰錫四也坤爲用故用錫馬坤爲衆故曰蕃庶矣虞曰震爲馬坤爲用故用錫馬良爲多坤爲衆故蕃庶荀曰蕃庶謂四也五以下鄭曰蕃庶謂蕃遮禽也

晝日三接

日在上故晝日三陰在下故三接矣侯曰坤爲衆坎爲馬天子至明於上公侯謙順於下逈之衛宿衛

車乘馬錫賜通用字賜外別賜馬者賜弓矢專征伐於路旅弓矢馬常賜外別賜馬四匹蕃庶藩蓋虎賁爲

美其治物有功故蕃錫車馬一晝三覿也采萩刺幽王侮諸侯詩曰雖无與之路車乘馬大行人職曰諸公三饗三食三問三勞諸侯三饗一問一勞卽天子三接再問再勞子男二公

諸侯之禮也晝日出與夜爲界自平旦自黃昏又謂之終日晝日三接一日三覿也接交也與王交禮三言用束帛加璧獻庭實也左傳說晉侯爲侯伯受册以出出入三覿是也

初六晉之噬嗑晉如摧如貞吉鄭曰摧退也虞曰晉進崔之崔摧退憂愁也應在四故晉如失位故摧如動得位故貞吉摧擠也升而見擠故貞則吉動則屢校滅趾也罔孚裕无咎虞曰應离爲罔四坎稱孚坤弱爲裕欲四之五成巽初受其命故无咎也

許愼引作有孚裕无咎裕衣物饒也言不可務進裕乃无咎耳六二晉之未濟晉如愁如貞吉鄭曰愁變色皃虞曰謂二應在坎上故愁如得位處中故貞吉也

之容也動成未齊以貞故吉受茲介福于其王母虞曰乾爲介福艮爲手坤爲虛故稱受介大也謂五乾爲王坤爲母故受茲介福于其王母受介福者嘏之詞也稱王母則不及王父祔女婦之禮也女子祔于王母則不祔于王母是祔陰進應五象夫人喪而祔配吉祭也坤喪除

六三晉之旅衆允悔亡虞曰坤爲衆允信也坤性信故衆允三失正與上易位則悔亡故象曰上行也三則衆允也允從人曰許諾从爪子誠相孚也兌爲口故諾此則成小過小過故有飛鳥之象焉曰杵之利見碩鼠出入坎穴蓋取諸此也初罔孚

晉如進也務碩鼠貞厲九家易曰碩鼠喻貪謂四也體离欲升體坎欲

降游不渡瀆不出坎也飛不止屋不至上也緣不極木不出離也穴不掩身五坤薄也走不先足外震在下也五伎皆劣四爻當之故曰晉如碩鼠也

五晉之否**悔亡**　離離者射也故曰矢蓋九賜弓矢也得後勝**勿恤往吉无不利**　荀曰陰居尊位故有悔故悔亡勿恤吉无不利也**上九**晉之豫**晉其角**　虞曰五已變之乾爲首位在首上稱角也笏諸侯以象故摺其角摺笏者軍容**維用伐邑厲吉无咎貞吝**　虞曰坤爲邑動成震爲行師象坎爲心故維用伐邑得位乘五故厲吉无咎而貞吝矣邑國外縣鄙也豫也无咎善補過謂五先敗也貞則或害之謂四欲進成剝也

象曰明出地上晉　上日實無出入**君子以自照明德**　鄭曰地雖生萬物日出於上其功著故君子法之而以明自照其德虞曰君子謂觀乾乾爲德坤爲自離爲明乾五動以離日自照故以自照明德也**晉如摧如獨行正也**　虞曰初動震爲行初一稱之巽故未受命也**裕无咎未受命也**　虞曰坤動而來爲升而見擯以四獨也五未之巽故未受命也**受茲介福以中正也**　虞曰五已變之乾爲大福謂馬與蕃庶之物是也**衆允之**　謂三之上貪不正故未受五命九家曰五動得正中故二受大易曰五動得正中故二受大矣大福謂馬與蕃庶之物是也**志上行也**　虞曰坎爲志三之上成震故曰上行也**晉如摧如獨行正也**　升而見擯以四貪不正故未受五命**受茲介福以中正也**　虞曰五已變之乾爲大福也**衆允之**　謂三之上

不當也　翟曰碩鼠畫伏夜行貪猥无已謂雖進承五然潛據下陰久居不正之地**往有慶也**　虞曰動之乾乾爲慶也勿恤往有慶也**維用伐邑道未光也**　荀曰故有危厲也動則成剝不復進不若爲碩以俟陽升雖危无咎也**矢得勿恤**　有功也五變得正坎象不見故誓得勿恤慶以地上慶之也**明出地上順而麗乎大明**　崔曰渾天之義日從地出而升于天故曰順而麗乎大明**柔進而上行**　君以恩接是以柔進臣道也日君德也臣以功進**是以康侯**　麗猶附也地附日以行故順**用錫馬蕃庶晝日三接也**　崔曰雖一卦名晉而五爻爲主故言柔進而上行也蜀才曰此本觀卦案九五降四六四進而上行也

☲離下☷坤上明夷　序卦曰進必有所傷故受之以明夷夷者傷也九家易曰日在地下其明傷也吉進極當降復入于地故曰明夷也　夷痍也古今字故爲傷傷也明不能傷人也夷傷也日出地上明與明夷皆三公主政以上爻爲天子

地明則傷矣故謂之明夷日之明傷猶聖人君子有明德而遭亂世抑在下位則宜自艱无幹事政以避小人之害也虞曰夷傷也臨二之三而反晉也明入地中故傷矣利艱貞謂五也五失位變出成坎爲艱故利艱貞矣艱者五變貞者上不變也變坤成坎坎則既濟撥亂反正在一變耳

初九　明夷之謙**明夷于**

飛垂其翼荀曰火性炎上離爲飛鳥故曰于飛坤所抑故曰垂其翼　明夷晉夜之名蓋當時語

君子于行三日不食有

攸往主人有言

荀曰陽爲君子三者陽德成也日以喻君不食者不得君祿故曰君子于行三日不食也九家易曰君子謂五陰暗在上初有明德恥食其祿也陽未居五陰在上爲主人也初欲上居五則與四五體震爲雷聲故曰有攸往主人有言也此卦皆隱文紂世之事君子謂夷齊也公子爲士故初當之三日不食不仕三君也孤竹不肖立不事紂武是以皆不食有所往者避紂也主人所居之國有言欲兵之也

六二　明夷之泰**明夷**

獵也　言夜**睇于左**

睇一本無睇股睇馬曰般旋入丑鄭曰旁視爲睇睇馬作般自辰右旋也日隨天左旋也姚曰左檠也子夏傳曰旁視曰睇睇于右髀爲目九三體離離爲目三體震在東方九三又在辰得巽氣爲股此謂六二有故云睇于左股左股左髀也明德欲承九三又在辰下體離爲日在西方又下五君位干日也凡田射自左髀達于右髀爲下殺以充君庖喻周臣欲出文王

用拯馬壯

吉　拯子夏傳作拼九家作承拯拯承也九家易曰承升也左股謂初爲二之義鳥飛舒翼在下故曰明夷也今初傷垂翼而行夷者傷也虞曰夷傷也離爲飛鳥蓋取小過之象也二應於五三體坎坎爲馬也二與五同功二以中和應天合眾欲升上三以承初爲足二居足上股也二互體坎坎主左方左股之象也拼上舉也亦爲拯救用拼拼者欲拯文出于四也壯於五故曰用拯馬壯吉案初爲足二居足壯也馬繫於椿不能行言不來拯則吉可賂是不宜拼

九三　明夷之復**明夷于南**

狩得其大首不可疾貞

九家易曰歲終田獵名曰狩也南者九五大陽之位故稱南也暗昧道終三可升上而獵於五得據大陽首位故曰明夷于南狩得其大首自暗復明當以漸次不可卒正故曰不可疾貞也案冬獵曰狩也三五互離南方暗主三處明以臣伐君故假伐以喻武王伐紂終履正順時拯難興衰者也以貞臣伐君故假言狩說文引云狩犬田也此卦皆隱文紂世之事君子謂夷齊也公子爲士故初當之三日南者君位大首元首得即獲也夷齊微箕之屬各行其志不可疾也

六四　明夷之豐**入于左腹**

荀曰陽稱左謂九三也腹者謂五居坤坤爲腹也四得位比三處於順首欲上三居五以陽爲腹心也故曰入于左腹獲明夷之心于出門庭

獲明夷之心于出門庭

荀曰陽稱左謂九三也腹者謂五居坤坤爲腹也四得位比三處於順首欲上三居五以陽爲腹心也故曰入于左腹獲明夷之心于出門庭矣　一爲室二爲戶三爲庭四爲門故曰于出門庭升五君位干日一爲室二爲戶三爲庭四爲門故曰于出門庭矣　入左也殺豆上殺也凡祭先釋還爲三公守宗社明夷之心文王

小倉山房藏書

之心也下言箕子之明夷此則文王之明夷故傳亦言箕子似之文王似之也出門庭出紂都遂

六五 明夷之既濟箕子之明夷利貞

馬曰箕子紂之諸父明于天道洪範之九疇德可以王故以當五知紂之惡無可奈何同姓恩深不忍棄去被髮佯狂以明爲暗故曰箕子之明夷卒以全身爲武王師名傳無窮故曰利貞矣荀曰箕爲荄子爲滋　文箕同時如以親貴則箕子當代紂而以義讓文文受命而成既濟箕明遂夷矣

上六 明夷之賁

言箕子明夷即文受命之詞

不明晦 虞曰應在三離滅坤下故不明晦侯也晦月盡也言非但不見日且不見月也

初登于天後入于地 喻紂身死國絕也

箕曰明入地中明夷 蜀才曰此本臨卦也案夷滅也九三升三六三降二明入地中也明入地中則明滅也

大難文王似之 似虞作以　鄭曰蒙猶遭也荀曰明在地下爲坤所蔽大難之象大難文王君臣相殺故言大難也虞曰以用也三喻文王大難謂坤坤爲弒父迷亂荒淫若紂殺比干囚文王之拘羑里震爲諸侯喻從三幽坎中象文王之拘蒙大難得身全矣　似已古今字已以不分故加人

內文明而外柔順以蒙大難以正其志箕子似之 五不成既濟是故晦之

大得案既獲五上之大首而三志乃大得也　**入于左腹獲心意也** 五爲坎坎爲心四以九家易曰四欲上三居五爲坤又爲腹故曰入于左腹獲心意也　意从心音志也悕也　**箕子之貞明不可息也** 侯曰體柔履中內明外暗葦陰共掩以夷其明然以正爲明而不可息以又取象箕子當之故曰箕子之貞明不可息也　息復生也箕子立則殷道復明文王主之於外微箕應之於內廢紂易耳恐後世藉口竊昏立明以開篡奪故不可息也　**初登于天照四國也後入于地失則也** 虞曰晉時在上麗乾故登于天謂明出地上下照于地失其則侯曰初登于天照四國今反在下故後入于坤坤爲眾國故曰照于四國也喻陽之

初興也後入于地謂明入于地中晝變爲夜暗晦之甚故曰失則也況紂之亂世也此之二家言晉與明夷往復不已故見暗則伐取之亂則治取之聖人因象設事也

☲離下☴巽上**家人**序卦曰傷於外者必反其家故受之以家人

家人之性最貴者也古者家居人也人天地而始立族葬之先蓋以女主家許愼說家从宀豭古文从冖豕蓋象豕有穴冖豕大夫稱家**利女貞**馬曰而立家至堯有族姓士稱家人以女爲奧主長女中女各得其正故特曰利女貞矣虞曰遯初之四也女謂離巽二四得正故利女貞也謂二詞與坤象同牝馬以喻順德故加之此女正謂二陰不宜變故直云女貞也互未濟故利**初九**家人之漸**閑有家悔亡**馬曰閑闌也防也鄭曰閑習也荀曰初在潛位未干國政閑習家事而已未得治官故悔居家理治可移於官守之以正故悔亡而未變從國之事故曰志未變也　後聖改制以男主家以女弱多悔閑之則悔亡艮爲閑**六二**家人之小畜**无攸遂在中饋貞吉**鄭曰二爲陰爻得正於內丈夫修正於外猶婦人自修正遂也爻體離又互體坎火位在下水在上飪自之象也中饋酒食也故云在中饋也荀曰六二處和得正得正有應有應有實陰道之至美者也坤道順從故无所得遂供養中饋酒食是議故曰中饋居中守正永貞其志則吉故曰貞吉也　饋餉也貴人食爲饋因以祭先祖爲饋食　莊以自食爲饋因爲酒食通名既爲之閑因奪婦權雖主婦無遂事也**九三**家人之益**家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝**嗃荀作確今作嗃喜从陸績今作嘻嘻京曰治家之道於此分矣馬曰嗃嗃悅樂自得兒嘻嘻笑聲鄭曰嗃嗃苦熱之意嘻嘻驕佚喜笑之意侯曰嗃嗃嚴也嘻嘻笑也以火喻也詩多將熇熇火熱也左傳談談出出鳥鳴于社如曰譆譆痛聲火燒而呼痛也既戒婦遂復戒夫嚴也門內之治恩掩義如火難犯已悔厲失中行也矣婦子呼痛必不行也**六四**家人之同人**富家大吉**虞曰三變體艮艮篤實坤爲大業得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉　成同人故富家**九五**家人之賁**王假有家勿恤**馬曰王假之尚大也王下正之故无所憂則吉鄭曰假登也陸曰五得尊位據四應二以天下爲家故曰王大有家天下爲家大吉虞曰三變體艮艮篤實坤爲大業得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉　成同人故富家**九五**家人之賁**王假有家勿恤吉**馬曰假大也鄭曰假登也陸曰五得尊位者治宗族尚寬大且優假之也卹恤通用字恤者見而憫之憂自憂此勿恤當讀如策勿恤者勿憂也交相愛非勿憂也　故象曰王假之尚大也王**上九**家人之既濟**有孚威如終吉**虞曰謂三已變與上易位成坎坎爲孚乾爲威如自上之坤故威如易則得位故終吉也　威如坎故有孚五成同人反爲大有威如之古易而无備**系曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也**虞曰遯乾爲天三動坤爲地男得天正於五女得地正於

二故天地之大義也　卦以象專言女明女由男正**家人有嚴君焉父母之謂也**　荀曰離巽之中有乾坤故曰父母之謂也　嚴君敬事如君也以國喻家重而大之二陽在上若父母其下一陰從一陽二子二婦兄弟娣姒之象**父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正**　荀曰父謂五子子謂三也虞曰謂初夫謂五婦謂二也謂四兄謂三弟謂初夫謂五婦謂二也虞曰乾爲子三五位正故父子三動成震爲父艮爲子三五位正故父父子子三動時震爲兄艮爲弟初位正故兄兄弟弟三四爲婦初位正故夫夫婦婦也**正家而天下定矣**　荀曰各得其正故天下定矣陸曰聖人教先從家始家正而天下化之脩己以安百姓者也　言立家而後可施治法也

象曰風自火出家人　馬曰木生火火以木爲風而盛猶夫婦之道相須而成　家故曰家人火生於木木生風火生風故曰家人火生於木木爲風火相與必附於物物大火大物小火小君子之言必因其位位大言大位小言小不在其位不謀其政故言有物也大暑鑠金火不損其烈大寒凝冰火不損其熱故曰行有恆也　荀曰象家人言人者人不一姓也**君子以言有物而行有恆**　荀曰象家必有爨同爨乃有教令故曰君子以言有物而行有恆也　言物旗識也從牛勿大車遠行以自標識因以爲旗章之制種類之名焉言必有爲如無火則無風行必有道如有火則生風風所以散熱氣者**閑有家志未變也**　九家易曰謂二居貞婦志乃定**六二之吉順以巽也**

巽於五則吉矣　巽有二字卦名作巽巽義爲巽巽具也从二巴選而具之是順巽也謂在中主饋**家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也**　九家易曰別體異家陰陽相據喜樂過節也別體異家謂三五也陰陽相據三五各據陰過嚴則失節也**富家大吉順在位也**　正巽九家易曰別體異家陰陽相據嚴君敬事如君也以國之二陽在上若父母其下二子二婦兄弟娣姒之象**父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正**　荀曰父謂五子子謂五也虞曰謂初夫謂五婦謂二也虞曰乾爲父坤爲母故曰父母離巽之中有乾坤故曰父母嚴君也**王假有家交相愛也**　虞曰乾爲愛也二稱家得交四故交相愛震爲交也三動成震五得交二初愛悉也**勿恤吉宜日中也**　虞曰謂三成既濟定故宜日中**威如之吉反身之謂也**　虞曰謂三動坤爲身上之此家道正正家而天下定矣反身月也讀威爲歸孚而歸之

睽　兌下離上　序卦曰家道窮必乖故受之以睽睽者乖也崔曰婦子嘻嘻過在失節失節則窮窮則乖故曰家道窮必乖　睽目不相聽也此非古字當作𤔔象乖之形　睽**小事吉**　鄭曰睽乖也火欲上澤欲下猶人同居而異志也故謂之睽二五相應君陰臣陽君而應臣故小事吉虞曰大壯上之三在繫蓋取无妄二之五也小謂五陰稱小得中應剛故吉　言不可大事但有分職**初九**　睽之未濟悔亡喪**馬勿逐自復**　虞曰无應悔也四動得位故悔亡之正入坤坤爲喪坎爲馬四而失位故喪馬震爲逐艮爲止故勿逐坤爲自二至五體復象故自復四動震馬來故勿逐自復也**見惡人无咎**

虞曰離爲見惡人謂四動入坤初四復正故見惡人以避咎矣　惡人謂三天且剔不美之甚者不仁疾之則亂故見之於四**九二**睽之噬盍遇主于巷

則亂故見之於四**九二**睽之噬盍遇主于巷虞曰二動體震震爲主爲大塗艮爲徑路故稱巷變而得正故无咎也　巷古文作鄉里中道也

无咎而未失道也　巷古文作鄉里中道也**六三**睽宮中亦有巷主鐙中火主今字作燈遇逢也艮成離五自坎入離如夜行見炬也

之大有見輿曳其牛掣其人天且劓无初有**終**

終　掣子夏傳作契荀作觭陸作掣　子夏傳曰掣一角仰也馬曰剞鑿其額曰天鄭曰牛角皆踊曰掣虞曰離爲見坎爲車爲曳四動坤爲牛牛角一低一仰故稱掣離上而坎下其牛掣也其人謂四惡人也黥額爲天割鼻爲劓无妄乾爲天震二之乾五以陰黑其天乾五之震二毀艮割其鼻也兌爲刑人故其人天且劓失位動得正成乾故无初有終象曰遇剛是其義也　曳曳束縛捽捆也天而形近而誤而耐耐古今字而頰毛也罪不至髡者彫之劓劓一字劓刑鼻也大有成大車載者見也三居乾首兌毀乾先耐後劓也睽孤遇元夫交孚厲无咎

睽孤遇元夫交孚厲无咎　虞曰孤孤震爲元夫謂二已變動而應震故遇元夫也震爲交坎爲孚動而得正故交孚厲无咎矣　睽孤雙聲字蓋乖離之詞也尒正有鉤蔭其藤蔓散絡之草輿元夫蓋前夫

背有泥故見豕負塗矣坤爲鬼坎上故載鬼一車也五已變坎爲弧離爲矢張弓之象也故先張之弧四動震爲後說猶置也兌爲口離爲大腹坤爲器大腹有口坎酒在中壺之象也應歷險以與兌故後說之壺矣　爲旱禱也火上澤下故旱豕畏暑則負塗大旱則索鬼神而祭祀已毀之祖爲鬼爲壇祭之一車者無貳車異於齊車之廟主也迎鬼載之故張弧弧旌旗上張縿幅者壺矢簏也蓋桃弓棘矢以禳送鬼之儀　壺

匪寇婚媾往遇雨則吉虞曰匪非也坎爲寇之三歷坎故匪寇陰陽相應故婚媾三在坎下故遇雨與上易位坎象不見各得其正故則吉也　詞與屯二責四同坎離爲寇成家人婚媾也往而成坎故遇雨家人故吉

睽曰睽火動而上澤動而下虞曰離火炎上澤水潤下也二女同居其志不同行虞曰二女離兌也坎震爲行巽爲同故二女同居其志不同行也說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉虞曰說兌麗離也明謂乾當言大明以麗於者君也柔得其體四民殊業故睽而不同行則互坎震爲志離上兌下无妄虞曰巽爲進謂自家人二上爲睽五天地睽而其事同也男女睽而其志通也虞曰五動乾爲天四動坤爲地故事同矣四動艮爲男兌爲女故男女睽坎爲志通故其志通也萬物睽而其事類也崔曰萬物雖睽於形色而生性事類言亦同也虞曰四動萬物出乎震區以別矣故萬物睽坤爲事類故其事類也睽之時用大矣哉虞曰乾爲天地爲事也五動體同人故事同矣艮爲男兌爲女睽坎爲月故睽之義大矣哉天地萬物睽時非聖人不能用氏曰不言義而言用者明用睽之義大矣睽義無可言而當睽時非聖人不能用

象曰上火下澤睽荀曰火性炎上澤性潤下故曰睽也睽地震之象火出澤上澤皐陸苞絡非水泉也君子以同而異荀曰大歸雖同小事吉虞曰坎爲事震爲小坎爲志震爲行巽爲同離爲異坎震爲行巽爲同故二女同居其志不同行也虞曰二女離兌也坎上離下兌爲少女離爲中女故二女同居其志不同行也二女二離也睽復之時與睽之時當異睽之時用威德相反其歸於治故曰君子以同而異

陂阬則火不炎見惡人以辟咎也辟李本作避非辟爲三除咎于四也遇主于巷未失道也虞曰動得正故未失道崔曰處睽之時與五有應男女雖隔其志終通而三比焉近不相得遇者不期而會主者三爲下卦之主巷者出門近遇之象言二遇三明非背五未爲失道也見輿曳位不當也无初有終遇剛也虞曰動正成乾故遇剛交孚无咎志行也虞曰坎動成震故志行也厥宗噬膚往有慶也慶遇雨之吉羣疑亡也虞曰物三稱羣坎爲疑疑三變坎敗故羣疑亡也

睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉崔曰豕陰物而負陽塗陰象也載鬼一車言多也睽乖必有難故受之以蹇蹇難生故曰乖必有難也崔曰二女同居其志乖而行不正足寒故行難也一作蹇跛蹇序卦曰乖必有難故受之以蹇蹇者難也崔曰艮下坎上艮爲山坎爲水山上有水蹇山險水流而不通故曰蹇也蹇利西南不利東北利見大人貞吉虞曰觀上反三也坤西南卦五在坤中坎爲月月生西南故利西南往得中謂西南往得坤中坎爲月也坤西南得朋東北喪朋故不利東北謂三也艮東北之卦月消於艮喪朋乙滅癸故不利東北其道窮也則東北喪朋見大人謂五得位應五故利見大人往有功也五當位正邦故貞吉也初六蹇之既濟往蹇來譽虞曰譽謂二二多譽也失位應陰往厥陰故往蹇變而得位以陽承二故來而譽矣

凡易往來皆謂內外也蹇解內外互易在解爲上塗成未濟來蹇爲初動成既濟也六二蹇之升王臣蹇蹇匪躬之故虞曰觀乾爲躬坎爲蹇也之應涉坤二五俱坎故王臣蹇蹇匪躬體臣道得正故匪躬之故象曰終无尤也互坎成井蹇而又蹇蹇不能濟難也躬身也對君言曰躬从呂身也書惟尹躬暨湯使爲之也與盬同意盬故靡盬也言不敢懈九三蹇之比往人故當反反覆也六四蹇來反虞曰應正厲險故往蹇反身據二故難也鄭曰遲久之意虞曰連蹇蹇難也在兩連亦連也从二成升坎間進則无應故往蹇退初介二故來連也

乾三推之五挽之若連負輦也在解致寇來成咸互艮爲手也九五蹇之嗾大蹇朋來虞曰當位正邦故朋來也二五不言往主蹇者也山上坎中是大上六蹇之漸往蹇來碩吉利見大人蹇碩虞曰陰在險上變失位故往蹇成坤爲朋自解豫來謂三艮爲碩退來之三故來碩得位有應故吉也離爲見大人謂五往在解爲歸妹故蹇碩人利見大人也往女君之稱也成漸故吉大人離也與卦象詞同皆謂互離有既濟象

弟曰蹇難也險在前也此以坎爲窗山上有陷爲難見險而能止知矣哉虞曰離見坎險艮爲止觀乾爲知故知矣哉止居也能止不前非知蹇利西南往得中也不利東北其道窮也鄭曰中和也荀曰西南謂坤升二往居坤五故得中也東北艮也艮爲止觀乾在坎下見險而止故其道窮也利見大人往有功也虞曰大人謂五二往應五五多功故往有功也當位貞吉以正邦也荀曰謂五當尊位正居正羣陰順從故能正邦國貞者上坎不動三成比建萬國所謂得朋也蹇之時用大矣哉虞曰君子謂觀乾象震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象退辛艮象消丙坤象窮乙喪滅於癸終則復始以生萬物故用大矣也

象曰山上有水蹇君子以反身脩德虞曰君子謂觀乾坤爲身觀上及三故反身陽在三進德修業故以反身脩德孔子曰德之不脩是吾憂也崔曰山上至險加之以水蹇之象也脩字蓋與盖同用記从肉攸或从彡攸皆非古字也往蹇來譽宜待時虞曰艮爲時謂變之正以待四也可待譽不可待時也王臣蹇蹇終无尤也二上應於五五在坎中險而又險志在內謂二陰也內成升爲喜也往蹇來反內喜之也虞曰艮爲止居也能止險爲喜也往

蹇來連當位實也 荀曰蹇難之世不安其所往蹇也來還承五則與至尊相連故曰來連也處正承陽故曰當位實也 **乾爲實大蹇朋來以中節也** 干曰在險之中而當王位故曰大蹇此蓋以託文王爲紂所囚也承上據四應二眾陰並至此蓋以託文王爲紂所囚也承上據四以權智相救也故曰以中節也 **往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也** 侯曰處蹇之極體震上坎下序卦曰物不可以終難故受之以解解者緩也崔曰蹇終則來碩吉以往則見大人也 **利西南往得中也** 虞曰臨初之四得位得眾也 **不利東北其道窮也** 坤眾故利西南往坤初之四得位得眾也蹇則窮也 **其來復吉乃以中節也** 虞曰謂二也凡二失正早往之五則吉故有功也凡從夕升早敬也來復自外來內也 **有攸往夙吉往有功也** 夙早也九二失正早往之五則吉故有功也凡從夕升早敬也來復自外來內也 **往蹇來反以從貴也** 侯曰處蹇之極體坎水无所之故反初復得正位故其來吉二往之五四來成屯體復象故稱來復吉矣 **初六往蹇來譽宜待也** 虞曰謂二也凡二失正早往之五則吉故有功也凡從夕升早敬也來復自外來內也 **往蹇來譽宜待也** 虞曰謂二之五得正成坎坎爲心故君子惟有解吉小人謂五陰爲小人君子升位則小人退在二故有孚於小人坎爲孚也 五爲解主君子赦宥之象小人有孚不犯也 **上六往蹇來碩吉上下也** 虞曰與四易位體震得解之末濟 **公用射隼于高墉之上獲之无不利也** 虞曰與四易位體震得直應四震無他象也 **九二解之豫田獲三狐得黃矢貞吉中以直也** 虞曰二稱田田獵也變之正艮爲狐坎爲弓離爲黃矢矢貫狐體二之五歷三爻故田獲三狐得黃矢之正得中故貞吉黃矢彤矢蓋天子自用稱黃也 **六三解之恆負且乘致寇至貞吝** 虞曰負倍也二變時艮爲背謂三以四倍艮五也五來寇三時坤爲車三在坤上故負且乘小人而乘君子之器故象曰亦可醜也五之二成坎坎爲寇上位慢五下暴於二慢藏誨盜故致寇至貞吝象曰自我致戎又誰咎也 致寇與需三詞同乾爲坎乘也負負販市井小民乘馬從政者自負而

成既濟 ䷧ 坎下震上 **解** 序卦曰解者緩也崔曰蹇終則來碩吉利見大人也 **利西南往得眾也** 坤眾故利西南往坤初之四得眾也 **其來復吉乃得中也** 虞曰謂二也凡二失正早往之五則吉故有功也凡從夕升早敬也來復自外來內也 **有攸往夙吉往有功也** 夙早也九二失正早往之五則吉故有功也凡從夕升早敬也來復自外來內也 **无所往其來復吉乃得中也** 虞曰臨初之四坤爲母故解而母臨兌爲口說之司射職也斯盡孚信也信其戒令 **六五解之** 虞曰二動時艮爲指也解脫而汝也脫女之拇指說射決也決著於將指射事畢則說之司射職也斯盡孚信也信其戒令 **六五君子有解吉有孚于小人也** 虞曰謂二之五得正成坎坎爲心故君子惟有解吉小人謂五陰爲小人君子升位則小人退在二故有孚於小人坎爲孚也 五爲解主君子赦宥之象小人有孚不犯也 **上六公用射隼于高墉之上獲之无不**

利馬曰墉城也虞曰上應在三公謂三伏陽也動出成乾貫隼入大過象壞故以赦過二四失位皆在坎獄中三出體乾兩坎不見震喜兌說罪人皆出故以宥罪謂三入則赦過出則宥罪公用射隼以解悖是其義也赦罪寬皐犯法也罪从网非說文以爲竹网而云高墉則野人無射者在高墉則野人不恆而致寇也

象曰解險以動動而免乎險解震解二月卦雷以動之雨以潤之物咸孚甲萬物生震震出險上故免乎險也解利西南往得衆也荀曰乾動之坤而得衆西南衆之象也二在下位故改中言衆

无所往其來復吉乃得中也荀曰陰處尊位陽无所往也來復而五有屯象君子經論故有功

易四

復居二處中成險故曰復吉也四成復五不乘剛乃得中也有攸往夙吉往有功也荀曰五位无君二陽又卑往居之者則吉據五解難故有功也成乾

而百果草木解甲宅馬曰果解謂坼罅皮曰甲根曰宅宅居也荀曰謂乾坤交通動而成解卦解者震世也仲春之月草木萌芽雷以動之雨以潤之曰以烜之故甲宅也互離成乾爲果巽爲木乾動中巽動上是甲宅解之時大矣哉不成也非解

象曰雷雨作解相激雷氣者陰陽雨作則和君子以赦過宥罪赦死失之於刑鄭曰艮爲山兌爲澤互體坤坤爲地山在地上澤在地下澤以自損增山之高也

損序卦曰緩必有所失故受之以損崔曰宥罪緩死失之於僥倖有損

字明吝卽无咎也不可以奪我者爲寇是不咎之也解而拇未當位也虞曰二陽陰小人退之二也互巽爲退小人謂三孚故退也五動互巽上之五五解悖也九家易曰隼鷙鳥也今捕食故解悖也虞曰坤爲自我以離兵伐三故轉寇也誰咎也荀曰陰處尊位陽无所往也來復而五有屯象君子有解小人退也虞曰二陽陰小人退之二也互巽爲退小人謂三孚故退也五動互巽退而坎象壞故解悖也九家易曰隼鷙鳥也今捕食故雀者其性疾害喻暴君也陰盜陽位萬事悖亂今射去之故曰以解悖也三悖故射以解之言解非必赦宥也

負且乘亦可醜也虞曰臨坤爲醜也匹也貴而有賤行仍與醜道負販者匹也說者以醜爲賤惡用非其人君之過非其人之醜自我致戎又誰咎也虞曰動得正故得中坤爲醜也

九二貞吉得中道也虞曰動得中故无咎也

猶諸侯損其富以貢獻於天子故謂之損矣
損減也从員均也山在皋陸之上取材墾
土曰有
損減也**有孚元吉**　五成中孚也二互震得乾元**无咎可貞**
利有攸往　虞曰泰初之上損下益上以據二
女在下男女位正故可貞利有攸往矣　可
者不宜之詞也不變則損變又成臨臨有凶
故許其貞而
以往益爲利**曷之**　今往何之乎自度之詞**用**
二簋可用享　鄭曰四以簋進黍稷于神也初
簋四巽爻也巽與二直其四與五承上故用二
圜木器而圜簋象也崔曰曷何也言其道上體
行將何所用可用二簋而享也以喻損上益
上惟在乎心何必竭於不足而補有餘者也

二簋士禮不可用享此可用者以膳天子也
諸侯膳以犢則特牲黍稷二簋以損爲敬詩有饛簋**初九**損之蒙**以事**
遄往无咎酌損之　以虞作祀一作已　虞曰
速酌取也二失正初利二速往合志於五得
正无咎已得之應故遄往无咎酌損之象曰
上合志也祀舊作已也　已从反巳用也後
分已以二字說文引以事虞讀已爲祀誤也
初應四四使初遄故初以四事而遄往也
酌約通用字之謂四也能約損四不生事**九**
二　損之頤**利貞征凶弗損益之**　虞曰失位當
征行也震爲征失正毀折故不征之五則凶
二之五成益小損大益故弗損益之矣　貞

不變也成頤則損下自養故利貞進則遇坤
故征凶也弗撟也撟損爲益益五惠心也
六三　損之大畜**三人行則損一人一人行則**
得其友　虞曰泰乾三爻爲三人震爲行故三
人行損初之上損剛益柔故一人行兌爲友初之
泰初之上損剛益柔故一人行兌爲友初之
上據坤應兌故則得其友言致一也　三人
坤也坤上象剝故損上一人一人下
之睽**損其疾使遄有喜无咎**　虞曰其謂二也
應三得兌朋友講習也言陽當接陰**六四**　損
二疾上五已得承之謂二之五三上復坎爲
疾也陽在五稱喜故損其疾使遄有喜二上
體觀得正承五故无咎睽坎爲疾損則
无疾也應初使之往故曰使遄互離爲喜初

四易位成未濟故嫌有咎在損故无**六五**　損
朋之龜弗克違元吉　龜　鄭曰案爾雅云十朋之
龜三曰攝龜四曰寶龜五曰文龜六曰筮龜
龜者一曰神龜二曰靈龜三曰攝龜四曰寶龜
七曰山龜八曰澤龜九曰水龜十曰火龜虞
曰謂二五已變成益故或益之坤數十兌爲
朋三上失位三動離爲龜十謂神靈攝寶文
筮山澤水火之龜也故十朋之龜三上易位
成既濟故弗克違元吉也　或謂上也十朋
小貝直十者十朋當龜一龜之最小者蓋爲
士卜之龜違龜不從也十
蒙也上弗損而益之五成
不欲應五謂初成
中孚初不克違故元吉
益之无咎貞吉利有攸往得臣无家　虞曰損
上益三

也上失正之二得位故弗損益之无咎貞吉
動成既濟故大得志三往之上故利有攸往
二五已動成益坤爲臣二變據坤成家人故
曰得臣動而應三成既濟則家人壞故曰无
家　將反成益初故弗損也往應三臣謂三
也无家忘家以益上謂不三人而一人行也

系曰損損下益上其道上行蜀才曰此本泰卦案坤之上六下處乾三乾之九三上升坤六損下益上者陽德上行故曰其道上行矣天道有否泰人事有損益故以小大上下相對相起損之而反風爲澤澤氣上蒸故上行也聖人必損下乃得益非取下以自奉也道固然矣**損**荀曰謂損

而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之荀曰乾之三居上孚二陰也居上據陰故元吉无咎以未得位嫌於咎也少男在上少女雖年尚幼必當相承故曰可貞利有利往謂陽利往居上損下益上故利往居上　全舉

有時荀曰二簋謂上體二陰也上爲宗廟簋之器故可言獻也虞曰時謂春秋也損五之二震二月益正月春也損七月秋也謂春秋祭祀以時思之艮爲時兌八月秋也震爲應故應有時也　用二者君朝夕常食所用也朔月則四簋疑不可用二以言故明其有時謂巡狩時也應損下時**損剛益柔有時**虞曰謂冬夏也二五已易成益坤爲柔謂損益上之三成既濟夏故損剛益柔有時　言道

德亦當損益也剛者損之柔者益之**損益盈虛與時偕行**虞曰乾爲盈坤爲虛損剛益柔故損上損二之五益上之三變通趨時故與時偕行　與時偕行乾三德也知盈虛之理故以贊之也

象曰山下有澤損君子以懲忿窒慾孟作怪浴鄭曰懲猶淸也懫止也虞曰君子泰乾乾陽剛武爲忿坤陰吝嗇爲欲損乾之初成兌說故懲忿初上據坤艮爲止故窒欲也　懲古今字窒礙不行也欲貪欲也澤陂谷重障山臨其上深阻以過防之似止忿限礙之似窒欲也虞作室塞之窒孟作怪皆同意**以事遄往上合志也**虞曰動體離中故爲

志於五也　戒其動成隤當於中合四初之志　一人謂四初之志

九二利貞中以爲志也荀曰一人在上則敎令行三人在下則民衆疑也虞曰坤爲疑上益三成坎故三則疑　疑礙也

人行三則疑也

益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行虞曰乾爲天爲施坤爲地爲生震爲動巽爲進坤數又十爲无方謂坤也坤爲民乾爲道震爲行謂震也震爲木龜坤數又十爲方坤爲地

允叶龜筮不違故能延上九之佑而來十朋之益所以大吉也**弗損益之大得志也**虞曰謂二五已變上下益三成既濟定离坎體正故大得志　大謂五也因上而得三

䷩震下巽上**益**序卦曰損而不已必益故受之以益曰損終則弗損益之也　益崔曰否上之初也損上益下其道大光二利往坎應水皿故利有攸往　虞曰否上之初也損上益下其道大光二利往坎應五故利有攸往　鄭曰陰陽之中正有慶也**利涉大川**陰陽成震故利往　從兌成巽艮成震故利涉大川　陰陽稱爲君陰稱爲臣今震一陽二陰臣多之義陽稱爲君矣而四體巽之下應初是天子損其所有以下諸侯也人君之道以益下爲德故謂之益也震爲雷巽爲風雷動風行二者相

成猶人君出教令臣奉行故利有攸往坎爲大川故利涉大川　虞曰坤爲事三多凶上體渙坎爲大川矣虞曰謂三失正動成坎故利涉大川　坤爲大川　**初九**益之也震爲作謂耕播也坤爲用乾爲大震爲作故利用爲大作　此也坤爲用乾爲大震爲作故利用爲大作　體復初得正朋來无咎震爲作故利用爲大作　敬授人時故以耕播也侯曰大作謂耕植也**元吉无咎**虞曰大作謂耕播處益之始居震之初震爲稼穡又爲作益之大者莫大耕植故初九之利利爲大作若能不厚勞於下民不奪時於農畯則大吉无咎矣　益爻皆言勞民不言養民也大作作民師田行役之大者田與追胥竭作是也**六二益之中孚或益之十朋之龜弗克違**損五與

同詞明自損五來又同成中孚也或謂初也或益之二得正遠應利三之正已得承之坤數十損兌爲朋謂三變爲龜故十朋之龜益卜立王有剝復象爲新卽位也**王用亨于帝吉**虞曰震爲宗廟三變折坤牛體噬嗑食故王用亨于帝得位故吉干曰聖人先成其民而后致力于神故王用亨于帝在巽之宮處震之象是則蒼精之帝同始祖矣　卽位而郊曰類不必正月也用者用二也用二得立二大貞也立君大封則大貞小祝但祈福祥貞者大貞大師大遷則貞此下卦之變爲坤坤爲永上之三得正故永貞吉　大祝求永貞**永貞吉**虞曰謂上從外來益三故利三之正已得承之坤數十損兌爲朋謂三變爲龜故十朋之龜益卜立王有剝復象爲新卽位也**王用亨于帝吉**虞曰震爲宗廟三變折坤牛體噬嗑食故王用亨于帝得位故吉干曰聖人先成其民而后致力于神故王用亨于帝在巽之宮處震之象是則蒼精之帝同始祖矣　卽位而郊曰類不必正月也用者用二也用二得立二大貞也立君大封則大貞小祝但祈福祥貞者大貞大師大遷則貞此下卦之變爲坤坤爲永上之三得正故永貞吉　大祝求永貞

有孚中行告公用圭虞曰坤爲事三多凶上來益三得正故益用凶事无咎公謂三伏陽也三爲中行爲告位在中故曰中行告公用圭乾之三故告公用圭圭桓圭也九家易曰天子以尺二寸玄圭事天以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸伯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也　凶禮五荒專凶名震禾成离上爲公分陝二伯之稱先之事公也圭瑞玉从重土實卽封字耳封从土往守土也中行君車之名詩殊異乎公行晉以元帥爲中行遣上卿乞糴故有孚**六四益之无妄中行告公從利用爲依遷國**虞曰中行

謂震位在中震爲行公謂三上失位四利三之正已得以爲實故曰告公從矣坤爲邦遷徙也三動坤徙故利用爲依遷邦也　中行上卿謂二也從龜從也爲助也依倚也遷國必有所依公助之以定遷國之事**九五**益之頤**有孚惠我德**虞曰謂三上也位三五體坎已成既濟坎爲心故有孚惠心勿問元吉故象曰勿問之矣坤爲我乾爲德三之上體坎爲孚故惠我德象曰大得志也崔曰居中履尊當位有應而損上之時自一以損己爲念雖有孚於國惠心及下終不言以彰己功故曰有孚惠心勿問猶言也如是則獲元吉且爲下所信而懷己德故曰有孚惠我德　惠仁也有孚謂二也惠心順五之心故龜從不復問而知吉矣有孚者五又孚二也二惠順五之德**上九**益之屯**莫益之或擊之立心勿恆凶**虞曰莫无也自非上无益初者唯上當无應故莫益之矣上不益初則以剥滅乾民爲手故或擊之上體巽爲進退故勿恆動成坎心以陰乘陽故立心勿恆凶矣　將成損故莫益也損初成蒙故象擊彼擊爲繫繫擊通用擊攴也恆雷風益風雷故勿恆

象曰益損上益下民說无疆虞曰四之初坤芙以貴下賤大得民爲无疆震爲喜否卦案乾之九四下處坤初坤之初六上升乾四損上益下者也**自上下下其道大光**虞曰乾以大明以乾照坤故其道大光或以上之三離爲大光矣　**利有攸往中正有慶**虞曰謂三上之正已得以爲實故曰告中正謂五而二應之乾爲慶也**利涉大川木道乃行**三動成涣涣舟楫象巽木得水故木道乃行也　嫌初陽上故言木道明五下涉坤**益動而巽日進无疆**虞曰震三動爲離離爲日巽爲進坤爲疆日與巽俱進故日進无疆也　初亦上涉坤也**天施地生其益无方**虞曰乾下之坤震爲出生萬物出震故无方日進无疆也坤爲我乾爲德象曰大得志也三陽象天三陰爲地陽氣上下故无定方也　方向也虞曰上來益三四時象正艮爲時震爲行與損同義故與時偕行也　由損三成益道非損不可益天人道惡盈也**凡益之道與時偕行**

象曰風雷益子夏傳曰雷以動之風以散之萬物皆益**君子以見善則遷有過則改**虞曰君子謂乾也上之三離爲見乾爲善坤爲過坤三進之乾四故見善則遷乾四之坤初體復象以自知故有過則改也　風雷皆以氣贏不足而生故象遷改**元吉无咎下不厚事也**非時不作則不大厚下以事厚謂重綦也　**或益之自外來也**損外卦虞曰乾上稱固有如桓文之徒罪近簒失位而體姦邪處震之動懷巽之權是矯命外來益三也　**益用凶事固有之矣**虞曰三上失正當變是固有之干曰簒弒功實濟世六三是

之士爭奪之臣桓文之交也故曰益之用凶事在益之家而居坤中能保社稷愛撫人民故曰无咎既乃中行近仁故曰有孚中行然後俯列盟會仰致錫命故曰告公用圭固堅之往也邦交固乃有所往告**告公從以益志也**虞曰坎爲志也有兩坎象故以益志也崔曰益其勤王之志也居益之時履當其位與五近比而四上公得屏藩之寄爲依從之國若周平王之東遷晉鄭是從也五爲天子益其忠志以勑之故言中行告公從利用爲依遷國矣**有孚惠心勿問之矣**問卜不而有所之謂得助也**惠我德大得志也**崔曰君雖不言大得志也**莫益之偏辭也**孟曰偏周帀也虞曰三體剛凶故至上无應乃

莫益之矣上無益下之道五爻無益上之功皆莫益也**或擊之自外來也**虞曰外謂上上來之三故曰自外來也屯上來成益上

周易下經咸傳弟四

李氏集解　王氏說

䷪乾下兌上**夬**夬者決也序卦曰益而不已必決故受之以夬從又中分決也夬中象行遲右助之使怏怏也或說夬象書契又持刀刻之象決分之象決也陽氣浸長決去小人五五尊位也而陰先之是猶聖人積德說天至於受命爲天子故謂之決揚越也五互體乾乾爲君又居尊位王庭之決揚於王庭也虞曰陽決陰息卦也剛決柔也乾爲天下以漸消去小人上小人乘君子罪惡上聞於聖人之朝故曰其義取決也**揚于王庭**鄭曰夬夬揚於王庭也虞曰坎爲聞與剝旁通乾爲揚爲王剝艮爲庭故揚于王庭

庭矣揚飛舉也書曰揚側陋一陰在五陽上是趙舉之象也崔曰揚舉之**孚號有厲**虞曰陽在二五稱孚謂五也二失位動體巽巽爲號離爲光不變則危故孚號有厲其危乃光也**即戎**虞曰陽息動復剛長成夬震爲告坤爲自夬從復升坤逆在上民眾消滅二變唯軍事可雖信任之有危道也**告自邑不利**人徽號軍中令也超次用人時離爲戎故不利即戎所尚乃窮也與泰自邑告此告自邑據上聞告言之揚側陋當由上號自邑告則不能孚也**利有攸往**虞曰陽息陰消君子道長故利有攸往剛長乃終也**初九夫之大過壯于前趾往不勝爲咎**虞曰夬變大壯大震爲趾趾位在前

故壯于前剛以應剛不能克之往如失位故往不勝爲咎
前趾明有後趾獸趾也四兒爲羊在兒初故前趾爿之者初也初欲行下不勝上徒受咎耳

九二 夬之革惕號莫夜有戎勿恤

非一夜荀曰錫賜也虞曰惕懼也二失位故惕變成巽故號剝坤爲莫夜二動成離離爲日日錫賜也莫无也莫夜鄭荀作錫謂成卽濟定也惕當爲憂坎爲加憂坎又坎故有戎四變成坎坎爲加憂坎又坎故有戎勿恤鄭作卹蜀才作仇鄭曰卹憂也

九三 夬之兌壯于頄有凶

離爲戎當凌策也頄鄭作頯蜀才作仇鄭曰頯夾面也翟元曰頯顴頰間骨也謂上處乾首之前稱頄也乾爲君荀氏皆從俗說故莞陸字之誤也馬君荀陸作莧陸商陸也一名章陸虞曰莧陸獸名妾有兒也莧說也莞讀夫子莞爾而笑之也震爲笑言五得正位兒爲說故莞睦妾妾大壯震爲行五在上中動而得正故中行无咎舊讀言莧陸非也宋衷曰莧蕢陸當陸董遇曰莧人莧也陸商陸也陸之爲葉差堅於莧莧根小陸根大蜀才曰睦親也通也莧和也莧耳顴陸牧山羊細角者从兔足从苜誤爲苜莧陸也大阜曰陸中行上卿將中軍者妾妾水流聲詩北流涇涇行軍得就水草故无咎

上六 夬之乾无號終有凶

虞曰應在於三三動時體巽巽爲號令四已變坎之應歷險巽象不見故无號位極乘陽故終有凶矣軍行無號也終爲亢

象曰 妾決也剛決柔也健而說決而和

虞曰乾坤也健說乾也說兌也以乾陽決坤也健說兌也以乾陽獲陰之和故決而和也

揚于王庭 柔乘五剛也

義雖淺柔象則乘剛也

孚號有厲 其危乃光也

荀曰

信其號令於下眾陽危去上六陽乃光明也干曰夬九五則飛龍在天之爻也應天順民以發號令故曰字號以剛決柔以臣伐君子危之故曰有厲德大而心小功高而意下故曰其危乃光也

窮也 荀曰不利即尚兵戎而與陽爭必困窮翟曰坤稱邑干曰殷民告周以紂無道邑告而窮也

告自邑不利即戎所尚乃

後舉賢才勢已成以決小人終乾之剛故乃以虞曰乾體大柔必見決剛長亦終成亢故利終也

利有攸往剛長乃終也 往也

象曰澤上於天夬 陸績曰水氣上天決降成雨故曰夬

君子以

施祿及下居德則忌 以乾應坤故施祿及下乾爲德艮爲居故德則忌祿下謂剝坤坤爲眾臣德陽極陰生謂陽忌陰祿田邑也周官以馭其富從刀刻木象象蓋册書授之象也忌从己心上制文王之敬忌又敬忌罔有法令禁戒之名書契之正故謂之姤女壯也不可與長也耳非禮之正故不可娶婦人以婉婉爲其德也虞曰消卦乾上巽下遘一作姤今从鄭作姤字姤从女后在後得相遇也說文無姤字蓋漢末以今文改之故荀虞皆从姤

女壯勿用取女 鄭曰遘遇也一陰承五陽一女當五男荀相遇也剛故女壯也陰息剝陽以柔變剛故勿用取人以婉爲制女是惑於女不可與長也與蒙三同詞皆巽女也卦象乃男下巽而上兌說也

初六 姤之故

繫于金鋦 馬作棁

不登俎祿及下**聞言不信聰不明也** 故聰不明矣案兌爲羊四五體兌故也凡卦初爲足二爲腓三爲股四爲胸陽故曰屝无膚九四震爻震爲足足既不正故行趑趄矣聰察也从耳悤悤即窗也取其明聞言是聰而不信是察之不明**中行无咎中未光也** 虞曰坎耳離在坎陰中故未光也不以文教故未光

无號之凶終不可長也 虞曰陰道消滅故不可長也孚號猶有厲无號而居上必敗亡也

遘一作姤今从鄭 乾巽下乾上遇故受之以姤序卦曰決必有遇也崔曰君子謂乾乾爲施祿下謂剝坤坤爲眾臣艮爲居故居施祿及下乾爲德艮爲居故居田邑也周官以馭其富從刀刻木象象蓋册書授之象也忌从己心上制文王之敬忌又敬忌罔有法令禁戒之名書契之正故謂之姤女壯也不可與長也耳非禮之正故不可娶婦人以婉婉爲其德也虞曰消卦乾上巽下遘一作姤今从鄭作姤字姤从女后在後得相遇也說文無姤字蓋漢末以今文改之故荀虞皆从姤

女壯勿用取女 鄭曰遘遇也一陰承五陽一女當五男荀相遇也剛故女壯也陰息剝陽以柔變剛故勿用取人以婉爲制女是惑於女不可與長也與蒙三同詞皆巽女也卦象乃男下巽而上兌說也

初六 姤之故

繫于金鋦 馬作棁

絲楠也棁卽屎
必以金簍抽絮
線故曰金棁蜀才讀爲尼
者也凡紡絲
簍柄也簍收絲
止也非也棁所
之非欲止之
以貞吉有攸往見凶虞曰初
子試父臣殺君夫時三動離爲見故有攸往
易位乃吉故貞吉矣以陰消陽往謂成坤遯
見凶矣九家易曰若能專心順二則吉故曰
貞吉今既爲二所據不可往應四往則有凶
故曰有攸往見凶也動則成乾勿用故以
四爲吉有攸往見无魚起凶虞曰三失之四
往二也四成离爲見无魚起凶
孚攣如繩系孚蹢躅
攣異繩操之故
孚蹢躅故羸豕孚蹢躅
蹢躅也羸豕
操之也
凶應四爲吉有攸往見凶
股又爲進退股而繚大索所以繫孚蹢躅
股又蹢也羸豕孚蹢躅以喻姤女望於五陽如豕者也巽爲進退操而繚大索所以繫豕者也巽爲繩

隕磌賈通用字賈甫也一曰雲轉起也**上九**姤之大過**遘其角吝无咎**虞曰乾爲首位在首上故稱角動而得正故无咎遘構通用字交角鬬羊象也上動成兌不亢龍故吝无咎

系曰遘遇也柔遇剛也用取女不可與長也遇品物咸章也荀曰謂坤出於萬物章明也九家易曰謂乾成於巽而舍於离四月六爻成乾巽位在巳故言乾成巽而舍於离與乾相遇南方夏成轉舍於离萬物皆盛大坤從离出與乾相遇故言天地遇也　言以陽引陰唯天道可

也從夏至地上行距日差近故曰相遇庶類長成草木成實是咸章也**剛遇中正而應**剛謂九五遇中處正教行於天下也　但以二五言之臣剛而遇中正之君政令必行也**遘之時義大矣哉**陸曰天地相遇萬物亦然故其義大也人事起於交際之時故大

象曰天下有風遘后以施命誥四方風行物不遇也鄭曰誥正也虞曰后繼體之君姤陰在下故稱后與泰稱后同義誥復震二月東方姤五月南方巽八月西方復十一月北方皆總在初故以誥四方也孔子行夏之時經用周家之月夫子傳彖象以下皆用夏家月是故復

爲十一月姤爲五月矣陸曰巽入也風入於物皆動也故知天下有風動其物也翟曰天下有風風无不周布故君以施令告化四方之民矣　凡言后者戒後王也陰已欲長當順柔巽爲道牽引當以柔制也牽縄牽於二也　柔遇剛也

初六繫于金鞮柔道牽也虞曰陰道柔巽爲縄牽於二也　柔遇剛也有相敵之勢以陽欲引之故不可與長久**天地相遇品物咸章也剛遇中正也**言雖未決尚未爲所牽引雖與初應而失其位二有其魚而寘不及若起而競涉遠行難終不遂心故曰无魚之凶遠民也故寘之遠民也謂初六矣　五疑四居寘位遠於民事也象三公不治民**九五含章中正也有隕自天志不舍命也**崔曰之四承己故不舍命矣　命上志不從也舍釋也詩舍命不渝　命詰四方**遘其角上窮吝也**

䷬坤下兌上萃序卦曰物相遇而後聚故受之以萃崔曰天地相遇品物咸章故言物相遇而後聚　萃倅通用字**王假有廟**鄭曰萃倅卑也倅卒衣有題識者**見大人亨利貞用大牲吉利有攸往**鄭曰萃聚也坤爲順兌爲說臣下以順道承上待之上下相應有事而和通假至也互有艮巽巽爲木艮爲闕木在闕上宮室之象也四本震爻震爲長子五本坎爻

坎爲隱伏居尊而隱伏鬼神之象長子入閨
升堂祭祖禰之禮也故曰王假有廟二本離
爻也離爲目故利見大人矣大牲牛也言大
人有嘉會時可幹事必殺牛而盟既盟則可
以往故曰利往虞曰坤爲牛故曰大牲四之
三折坤得正故用大牲吉三往之四故利有
攸往順天命也　假嘏通用字廟尊先祖之
皃祭祀之庭也有者新立之詞受嘏於廟以
聚族也大人繼體君卽有廟之王也大牲特
牛也二成升以諸侯爲天子故大之言牲以
異於牢大牢諸侯所同用**初六**萃之隨有孚不終乃亂乃
萃虞曰孚謂五也初四易位五坎中故有孚
失正當變坤爲終故不終萃聚也坤爲亂
爲聚故乃亂乃萃失位不變則相聚爲亂故
象曰其志亂也　攴孚號在乾上萃在坤上
故不終乃女也女初也凡戒事國子皆有倅
車萃字作萃人倅字作倅互艮少男爲倅變
隨故**若號一握**鄭曰握屋屋小皃虞曰握當讀爲夫三爲屋之
亂　故一握　握幄古今字號艮爲手初稱一故
周官幕人掌幄軍中帳也若諾也號口令也
於一幄聽令則不亂倅　**爲芙勿恤**虞曰初動成震震爲
芙四動成坎坎爲恤芙从艸天本作夭凡芙
爲芙桃天本作桃芙故媄爲女子芙皃隸書
倅者芙其聽令故當勿恤人言而自整肅
咎虞曰應巽爲繩艮爲手故引吉得正應五
故无咎利引四之初使避己己得之五也
往无咎虞曰初之四得正故往无咎矣**六二**萃之困**引吉无**
引祭畢族燕之名也詩勿替引之**孚乃利用禴**馬曰禴殷春
祭名虞曰孚謂五祀夏祭也體離象故利用祀四之三故用大牲離爲夏故祀祭詩曰
祀夏其盈是其義　禴當作論論漬也祭之明日燅尸俎牲已薦熟今就湯漬熱之天子當
更殺儉故論耳春祀之祀或從禾故誤以爲時祭不宜獨利夏祭也**六三**萃之
咸萃如嗟如无攸利往无咎小吝虞曰坤爲巽爲號故嗟如失正故无攸利動得位故往
无咎小吝謂往之四　嗟字書作嗟聚會故无所失而歎故嗟謂以喪聚會也祭之明
利往往升四也背喪而往故小吝**九四**萃之**大吉无咎**虞曰以陽居陰故位不當動而
得正承五應初故大吉而无咎

矣　成比有婚姻之象
傳曰娶者大吉也是也**九五**萃之豫**萃有位无咎匪孚元永**
虞曰得正居中故有位**无咎**　匪孚謂四變之正則五體
貞悔亡　俻國子无位今有位也**无咎**　匪字非信也五初有
皆正故元永貞與比象同義四動之
初故悔亡　匪孚成比求永貞新立之詞大
位故眾不孚**上六**萃之**否齎咨涕洟无咎**馬曰齎咨嗟歎之
有齎資涕洟之哀　齎持遺也涕泣

彖曰聚順以說剛中而應故聚也荀曰謂五以剛居中羣陰順說而從之故能聚衆也**王假有廟致孝享也**虞曰享祀也五至初有觀象謂享坤聚百物以祭其先諸侯助祭于廟中假大也言五親奉上矣致孝神乃享也**利見大人亨聚以正也**虞曰坤爲聚坤三之四故聚以正也大人正體傳坤爲**聚**重者**利貞用大牲吉利有攸往順天命也**虞曰順巽爲命三往之四故順天命也**觀其所聚而天地萬物之情可見矣**虞曰三四易位成離坎坎月離日日以見天月以見地故天地之情可見矣與大地正而萬物乃聚也**觀其所聚**荀曰澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃也

象曰澤上於地萃澤上於地陂池溢而當收聚之也**君子以除戎器戒不虞**除去也虞曰君子謂五除脩戎兵也詩曰脩爾車馬弓矢戎兵陽在三四爲脩坤爲器三四之正離爲戎兵甲胄飛矢弧巽爲繩艮爲石謂斂甲胄鍛厲矛矢故除戎器也坎爲寇坤爲亂故戒不虞也除殿陛也當埽洒故爲屏除除戎器不令民間有兵器以備不虞之變虞之駭虞不得爲度字當作茹荀作慮誤屬除耳慮虞同用**乃亂乃萃其志亂也**虞曰坎爲志初不之四故亂其志亂也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎虞曰二得正故不變也虞曰二變則成困戒之**往无咎上巽也**虞曰成升動之四故上巽也**咎位不當也**虞曰以陽居陰故位不當動而咎大吉而无咎**大吉无咎中未變也**虞曰二得正故不變也

六二引吉无咎中未變也虞曰二得正故不變也**孚乃利用禴**虞曰坤爲聚坤三之四故聚以正也大人正體傳坤爲**聚**以剛居中羣陰順說而從之故能聚衆也**王假有廟致孝享也**虞曰享祀也五至初有觀象謂享坤聚百物以祭其先諸侯助祭于廟中假大也言五親奉上矣致孝神乃享也**利見大人亨聚以正也**虞曰坤爲聚坤三之四故聚以正也大人正體傳坤爲**聚**重者**利貞用大牲吉利有攸往順天命也**虞曰順巽爲命三往之四故順天命也九家易曰五以正聚陽故曰利貞**觀其所聚而天地萬物之情可見矣**虞曰三四易位成離坎坎月離日日以見天月以見地故天地之情可見矣與大地正而萬物乃聚也**觀其所聚**荀曰澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃也

象曰澤上於地萃澤上於地陂池溢而當收聚之也**君子以除戎器戒不虞**除去也虞曰君子謂五除脩戎兵也詩曰脩爾車馬弓矢戎兵陽在三四爲脩坤爲器三四之正離爲戎兵甲胄飛矢弧巽爲繩艮爲石謂斂甲胄鍛厲矛矢故除戎器也坎爲寇坤爲亂故戒不虞也除殿陛也當埽洒故爲屏除除戎器不令民間有兵器以備不虞之變虞之駭虞不得爲度字當作茹荀作慮誤屬除耳慮虞同用**乃亂乃萃其志亂也**虞曰坎爲志初不之四故亂其志亂也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎虞曰二得正故不變也虞曰二變則成困戒之**往无咎上巽也**虞曰成升動之四故上巽也**咎位不當也**虞曰以陽居陰故位不當動而咎大吉而无咎**大吉无咎中未變也**虞曰二得正故不變也

六二引吉无咎中未變也虞曰二得正故不變也**孚乃利用禴**虞曰坤爲聚坤三之四故聚以正也大人正體傳坤爲**聚**以剛居中羣陰順說而從之故能聚衆也**王假有廟致孝享也**虞曰享祀也五至初有觀象謂享坤聚百物以祭其先諸侯助祭于廟中假大也言五親奉上矣致孝神乃享也**利見大人亨聚以正也**虞曰坤爲聚坤三之四故聚以正也大人正體傳坤爲**聚**重者**利貞用大牲吉利有攸往順天命也**虞曰順巽爲命三往之四故順天命也九家易曰五以正聚陽故曰利貞**觀其所聚而天地萬物之情可見矣**虞曰三四易位成離坎坎月離日日以見天月以見地故天地之情可見矣與大地正而萬物乃聚也**觀其所聚**荀曰澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃也

象曰澤上於地萃澤上於地陂池溢而當收聚之也**君子以除戎器戒不虞**除去也虞曰君子謂五除脩戎兵也詩曰脩爾車馬弓矢戎兵陽在三四爲脩坤爲器三四之正離爲戎兵甲胄飛矢弧巽爲繩艮爲石謂斂甲胄鍛厲矛矢故除戎器也坎爲寇坤爲亂故戒不虞也除殿陛也當埽洒故爲屏除除戎器不令民間有兵器以備不虞之變虞之駭虞不得爲度字當作茹荀作慮誤屬除耳慮虞同用**乃亂乃萃其志亂也**虞曰坎爲志初不之四故亂其志亂也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎虞曰二得正故不變也虞曰二變則成困戒之**往无咎上巽也**虞曰成升動之四故上巽也**咎位不當也**虞曰以陽居陰故位不當動而咎大吉而无咎**大吉无咎中未變也**虞曰二得正故不變也

六二引吉无咎中未變也虞曰二得正故不變也**孚乃利用禴**虞曰坤爲聚坤三之四故聚以正也大人正體傳坤爲**聚**以剛居中羣陰順說而從之故能聚衆也**王假有廟致孝享也**虞曰享祀也五至初有觀象謂享坤聚百物以祭其先諸侯助祭于廟中假大也言五親奉上矣致孝神乃享也**利見大人亨聚以正也**虞曰坤爲聚坤三之四故聚以正也大人正體傳坤爲**聚**重者**利貞用大牲吉利有攸往順天命也**虞曰順巽爲命三往之四故順天命也九家易曰五以正聚陽故曰利貞**觀其所聚而天地萬物之情可見矣**虞曰三四易位成離坎坎月離日日以見天月以見地故天地之情可見矣與大地正而萬物乃聚也**觀其所聚**荀曰澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃也

象曰澤上於地萃澤上於地陂池溢而當收聚之也**君子以除戎器戒不虞**除去也虞曰君子謂五除脩戎兵也詩曰脩爾車馬弓矢戎兵陽在三四爲脩坤爲器三四之正離爲戎兵甲胄飛矢弧巽爲繩艮爲石謂斂甲胄鍛厲矛矢故除戎器也坎爲寇坤爲亂故戒不虞也除殿陛也當埽洒故爲屏除除戎器不令民間有兵器以備不虞之變虞之駭虞不得爲度字當作茹荀作慮誤屬除耳慮虞同用**乃亂乃萃其志亂也**虞曰坎爲志初不之四故亂其志亂也

初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎虞曰二得正故不變也虞曰二變則成困戒之**往无咎上巽也**虞曰成升動之四故上巽也**咎位不當也**虞曰以陽居陰故位不當動而咎大吉而无咎**大吉无咎中未變也**虞曰二得正故不變也

六二引吉无咎中未變也虞曰二得正故不變也**孚乃利用禴**虞曰坤爲聚坤三之四故聚以正也大人正體傳坤爲**聚**以剛居中羣陰順說而從之故能聚衆也**王假有廟致孝享也**虞曰享祀也五至初有觀象謂享坤聚百物以祭其先諸侯助祭于廟中假大也言五親奉上矣致孝神乃享也**利見大人亨聚以正也**虞曰坤爲聚坤三之四故聚以正也大人正體傳坤爲**聚**重者**利貞用大牲吉利有攸往順天命也**虞曰順巽爲命三往之四故順天命也九家易曰五以正聚陽故曰利貞**觀其所聚而天地萬物之情可見矣**虞曰三四易位成離坎坎月離日日以見天月以見地故天地之情可見矣與大地正而萬物乃聚也**觀其所聚**荀曰澤者卑下流潦歸之萬物生焉故謂之萃也

象曰澤上於地萃澤上於地陂池溢而當收聚之也**君子以除戎器戒不虞**除去也虞曰君子謂五除脩戎兵也詩曰脩爾車馬弓矢戎兵陽在三四爲脩坤爲器三四之正離爲戎兵甲胄飛矢弧巽爲繩艮爲石謂斂甲胄鍛厲矛矢故除戎器也坎爲寇坤爲亂故戒不虞也除殿陛也當埽洒故爲屏除除戎器不令民間有兵器以備不虞之變虞之駭虞不得爲度字當作茹荀作慮誤屬除耳慮虞同用**乃亂乃萃其志亂也**虞曰坎爲志初不之四故亂其志亂也

於山川乃見大人謂四也二方憂危得四助之故勿恤也六五成離則升階矣故吉

初六升之泰**允升大吉**荀曰謂一體相隨允然俱升初欲與巽一體升居坤上位尊得正故大吉也

曰允說文引作兌兌進也允从人以人助之升進之**九二**升之嗛**孚乃利用禴无咎**虞曰禴夏祭也孚謂二之五成坎爲孚坎爲孚離爲夏故乃利用禴孚詞與萃二同升二卽萃五也不言引而升**九三**升之師**升虛邑**馬曰虛北也荀曰坤稱邑也五虛无君利二上居之故曰升虛邑无所疑也**六四**升之恆**王用亨于岐山**虞曰柔謂五坤也升謂二坤爲邑四井爲邑四邑爲北北謂之虛古文北作丵故都爲墟舊亦曰墟虛

邑舊京也升之將建國之象**六四**升之恆**王用亨于岐山**

吉无咎馬曰亨祭也鄭曰亨獻也荀曰此本升卦也巽升坤上據三成艮巽爲岐艮爲山王謂五也巽升而居五故能大亨上居尊位改元爲大者二實非元也

艮爲山王謂五也四能與眾陰退避當升者故无咎也崔曰通也通有兩體位正眾服故吉

順德荀曰大人天子謂升居五見爲人人應也

爲順之初在升當位近比于五乘剛於三宜以進德不可脩守此象太王爲狄所逼徙居岐山之下一年成邑二年成都三年五倍其初通而王矣故曰王用亨于岐山以其用通也文德將升用之使保郊王所封也王謂殷王用文王所作岐周文王替或作岐周文王避於狄難順於時事故吉无咎郊古文作

升階升高故升階也虞曰二之五故貞吉巽爲高坤爲土震則吉也**六五**升之井**貞吉升階**陞也九錫有納陞

元**巽而順剛中而應是以大亨**荀曰謂二以剛居中而來應五故能大亨上居尊位改元爲大者二實非元也**用見大人勿恤有慶也**荀曰大人天子謂升居五見爲人人憂而有慶也以

榮而賜爵祿曰慶諸侯慶以地**南征吉志行也**虞曰二之五志坎爲志震行也方伯代王得行其志也

象曰地中生木升荀曰地謂坤木謂巽地中生木以微至著升之象也**君子以愼德積小以成高大**虞注亦作愼何妥作愼今從愼陸本作順云虞曰君子謂三小謂陽息復時復小爲德之本至二成臨臨者大也臨初

之三巽爲高二之五艮爲愼故愼德積小成高大愼謹也萃艮爲堇土初陰爲小坤爲積積聚也**允升大吉上合志也**九家易曰升五位上爲志也二俱允然合志俱升五得位故有喜干曰剛中而應故合志也虞曰升孚也又言乃利用禴於春時也非時而祭曰禴然則文王儉以恤民四時之祭皆以禴禮神喜德與信不求備也故既濟九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福九五坎爲豕然則禴祭以豕而已不奢盈於禮故坎爲豕而不已必升而不已必困故受之以困升困也虞曰升孚也又言乃利用禴於春時也非時而祭曰有喜矣祭則受福也**升虛邑无所疑也**虞曰坎爲疑上得中故无所疑通用字艮爲礙**王用亨于岐山順事也**順以柔

服事殷**貞吉升階大得志也**荀曰陰正居中爲以下降二與陽相應故吉而得志文無代殷之志**冥升在上消不富也**荀曰陰升失實故消不富也不息故消無祿位是不富坤下兌上**困**序卦曰升而不已必困故受之以困崔曰冥升而不已必困也困棲古今字困故言升而不已必困也虞棲梱門橛圍木不通行故又爲窮四海困窮又爲充塞澤无水則失其澤亦壅塞也**亨**鄭曰坎爲月互體離爲日兌爲暗昧日所入也今上弇日月之明猶君子處亂世爲小人所不容故謂之困也君子雖困居險能說是以通而无咎也虞曰否二之上乾坤交故通也二五俱剛中是嘉會也上下弇之故

困耳**貞大人吉无咎**虞曰貞大人謂五不變也變則不大人謂五不變也變則不困而失其剛中故有咎也**有言不信**虞曰震爲言折入兌故有言不信尚口乃窮兌爲口舌坎爲信兌弇坎故不信尚口乃窮也**初入于幽不明**進退不可也**九二困之萃困于酒食朱紱方來**利用亨祀征凶

六困之兌臀困于株木入于幽谷三歲不覿

九家易曰臀謂四株木三也三體爲木澤中无水兌金傷木故枯爲株株也初者四應欲進之四四困于三故曰臀困于株木幽谷二也三者陽數謂陽來入坎與初同體故曰入幽谷三者陽數謂陽陷陰中爲陰所掩故曰三歲不覿也覿者聘使使三歲不遭邦交有違言也入谷蛇行故臀困株木根也後爲木根所絓前

鄭曰二據初辰在未未爲土此二爲大夫有地之象未上值天廚酒食象困于酒食者采地薄不足已用也二與日爲體離爲鑊霍爻辰在午時離氣赤爲朱是也文王將王天四爲火火色赤四諸侯有明德當王者離爲火火色赤也文王將王天下之象二位皆大夫也酒食以共給行旅**困于酒食朱紱方來**利用亨祀征凶

无咎荀曰二升在廟五親奉之故利用亯祀陰動而上失中乘陽陽下而陷爲陰所陰雖去中上故曰征凶困陽降來二雖位不正得中有實居正而皆免咎故曰无咎也嘉禮榮其得用上牲也故利用亯祀方困而出行故征凶以公事困故无咎以

六三困之大過困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶虞曰二變時三在艮山下故困上艮无應也三在陰下離象毀壞隱在坤中死也艮爲徑路小石茨疾黎軍中以鐵象之屯其將至故不見其妻凶也　困于石蒺藜者也巽爲入二動艮爲宮兌爲妻謂困于赤紱乎故曰利用亨祭則得萬國之心上據蒺藜木名坎爲疾黎二變艮手據坎故營以爲防衛據杖持也大過乾爲宮宮垣也

茶茶困于金車吝有終荼馬作徐子夏傳曰荼馬中不定之意見者不與相見也互離爲妻**九四困之坎來**巽寢則巽宮宮中妻主之不

馬曰徐徐安行皃虞曰來欲之初荼荼舒遲也見險故來茶荼苦乾爲金坤爲車之應歷巡方也金車易位得正故吝有終矣四爲三公出封乘金路避王路名故曰車當困時以金車金路同姓以封上公九命之車

困之解**劓刖困于赤紱乃徐有說**劓刖荀作鄭曰劓刖當爲倪仡朱深云赤荀曰巇臲不安皃虞曰割鼻曰劓斷足曰刖四動時震爲足兌爲刑故劓刖也赤紱謂二未變應五故困于赤紱也劓刖巇臲仡作

六三困之訟困于葛藟于臲卼曰動悔虞曰巽爲草莽稱葛藟謂三也兌爲刑人故困于葛藟于臲卼也乘陽故動悔向秀曰人祭則得萬國之心上祭祀也　知敬事則無困也使民如承大祭則居中以直在困思通初雖暫窮終則必喜故日乃徐有說所以險而能說窮而能通者在困于赤紱乎故曰利用祭祀也巽爲入二動艮爲宮兌爲妻謂之餘所以刑而失其大柄故言劓刖也赤紱天子祭服秋傳曰政由甯氏祭則寡人故曰困于赤紱之

有悔征吉葛絺綌草藟草今謂之藤蔓地罥行者似网蓋離象也三乘剛故困石上應柔故困藟已變正故有悔三已變正吉也　困利行也

系曰困剛揜也荀曰謂二五爲陰所揜也揜蓋也揜斂也涂取也今通用**險以說困而不失其所亨其唯君子乎**荀曰此本否卦陽降爲險陰升爲說也二雖揜陰陷險險猶不失中與正陰合故通也喻君子雖陷險中不失中和之行也**貞大人吉以剛中也**荀曰謂五雖揜於陰近无所據遠无所應體剛得中正居五位則吉无咎也**有言不信尚口**荀曰陰從二升上六成兌爲有言失乘陽故曰尚口乃窮

也虞曰兌爲口上變口滅故尚口乃窮也

象曰澤无水困君子以致命遂志虞曰君子謂三伏陽也否坤爲致巽爲命坎爲志三入陰中故致命遂志　君無困道故据臣言之有言不信故致命而已大夫無

入于幽谷幽不明也荀曰遂事志則可遂也爲陰所弇故不明　言非己不得位富有二陰故中有慶也

困于酒食中有慶也翟曰陽從上來居中得位富有二陰故中有慶也　供億雖困己得慶賜以能居中奉職

據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不詳也九家易曰此本否卦二四同功爲艮艮爲門闕宮室也乾初之五坤象也六三居困而位不正上困於民內无

仁恩親戚叛逆詩將加身入宮无妻非常之象也　困故曰不詳也　心煩意亂不暇見妻也詳審也

來茶茶志在下也雖不當位有與也崔曰位不當故各有與於援故有與謂二也陸曰无據終也　下謂初與援故有與謂二

剝刖志未得也荀曰謂五未應故志未得也謂二困五三困四五初困上斯乃迭困之義也　四徐徐故志未得

乃徐有說以中直也利用祭祀受福也荀曰謂五爻合同據國當位而主祭祀故受福也崔曰以其居中當位故有說　祭則受福不復困矣

困于葛藟未當也虞曰謂三未變當位應上故也**動悔有悔吉行也**虞曰行謂三變乃得當位之應故吉

行者也

井巽下坎上巽下序卦曰困乎上者必反下故受之以井崔曰困極于鼃則反下以求安故言困乎上必反下也鄭曰井法也坎水也巽木桔槔也互體离兌离外堅中虛瓶也兌爲暗澤泉口也言桔槔引瓶下入泉口汲水而出井之象也井以人汲人君以政教養天下惠澤无窮井象構韓鑿形葢分田卽中作井一以測去川高下一以備溝洫涸竭也卦又兼井田阬阱谷泉諸義古者伯益初作井則黃帝畫井　八家之一

无喪无得往來井井虞曰初之五坤象也坤爲邑乾初之五故不改井井仍受田分析坤故改邑初爲舊井四應聲之五來井井往謂之五來井法不可變也往爲困四井爲邑改邑徙居也不改井

汔至亦未繘井羸其瓶凶鄭曰繘綆也　汔水涸也　羸敗也　瓶汲器也　經界有定毀壞故无喪五來之初失位无應故无得坎爲通故往來井井往謂之五來井法不可變也往爲困困故廬來爲井井井相連也虞曰巽爲繩汔幾也謂二也幾至初未繘井未有功也　汔水涸也水涸故難至未繘无汲綆也古文作繙象雙絲汲繩

井贏其瓶是以凶也鄭曰羸讀贏贏鉤羅也艮爲手巽爲繩爲瓶中故贏其瓶體兌毀缺瓶缺漏故繫也瓶一作餅罋也縣瓶井幹以无繘也備旱不汲故凶

初六井泥不食干曰在井之下體本土爻故曰泥也井而爲泥則不可食故曰不食此託

紂之穢政不可養井謂殷民也此謂汲井舊井无禽干曰舊井謂殷皆清潔无水禽之喪師也亦禽矣此以井爲阱也阱或作穽陷也以待野獸今廢壞故无禽獲也九二井之蹇井谷射鮒子夏傳曰鮒謂蝦蟆鄭曰九二坎爻也坎爲水上直巽三艮爻也艮爲山山下有井必因谷水所生魚耳言微小也射厥也虞曰无大魚但多鮒魚小鮮也泉出通川爲谷從水半見出於口鮒今鯽也泉通川爲谷從山泉故泉敗甕敝漏也虞曰離爲甕甕敝毀缺羸其瓶故甕敝漏也一云甕罍古今字汲餅也當爲擁抱之曰罍用一而已擔之

曰瓶必并二也漏穿水下也从尸爲屋屋从水爲銅漏此象銅壺滴水下之坎井滫不食爲我心惻可用汲王明並受其福京曰上有明主汲我道而用之天下並受其福荀曰謂五可用汲三則王道明而天下並受其福也明王興故民福六四井之大用也鄭曰謂已浚滫也穢濁清潔之意也荀曰滫去穢濁清潔也猶臣修正其身以事君也荀曰滫不得據陰喻不得用故曰不食道故曰井滫不食張曰可爲惻然傷道未行也既不行故我心惻向曰滫者浚治去泥濁也通用字測測深所至也爲我者命人之詞心測未繘而以意測之測者云可汲言有繘也不汲井不必惻痛王明並受其福京曰上有明主汲我道而用之天下並受其福荀曰謂五可用汲三則王道明而天下並受其福也明王興故民福六四井之大用也

過井甕无咎子夏傳曰甕修治也馬曰甕瓦裹下達上也荀曰坎性下降嫌於從三能自脩正以甕輔五故无咎九五井洌寒泉食虞曰泉自下出稱井周七月夏之五月陰氣在下二已變坎十一月爲寒泉初二已變體噬嗑井道也今乃在初未得應五故未繘也井之升井洌寒泉食虞曰泉初二已變體噬嗑水清也謂鑿井寒泉必喜寒泉喻五不宜自小其功上六井之巽井收勿幕有孚元吉也虞曰收汲幕蓋也收謂以轆轤收繘也坎爲車應巽繩爲繘故井收勿幕有孚謂五坎坎爲孚故元吉也陸曰收井幹也勿幕干作罔罔門是也此謂田阱也幕幎收捕也阱以捕禽今不用幎故大吉也幎

周官作冥冥氏掌設弧張爲阱擭以攻猛獸互離爲幎爲罔曰巽乎水謂陰下上爲坎也木入水出井之象也巽具也具水而上之汲井也井養而不窮虞曰兌口飲水坎爲通往來井井故養不窮也改邑不改井乃以剛中也荀曰剛得中故爲改邑柔得中故爲不改井也无喪无得一本無此二句汔至亦未繘荀曰陰來居

者綆汲之具也**井未有功也其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也虞曰謂二未變應五故未有功也**井贏瓶**井謂二瓶謂初初欲應上**象曰木上有水井**專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽時舍也謂時舍於初非其位也**井泥不食**虞曰井之下无應於上則是井不汲以其多塗泥久廢之井不獲不食舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻也**將行猶將也行之汲也**求王明受福也**井五卽困二困五受福也脩治也以瓦甓壘井稱甕坤爲土初之五成井象故曰井甃无咎脩井離火燒土爲瓦治井崔曰洌清潔也居中得正而比於上則是井渫也**寒泉之食中正也**水清既寒且潔汲上可食於人者也居中正宜有寒泉之甘潤也**元吉在上大成也**虞曰謂初二已變成既濟定故大成也去陷阱助成五故未有功也**井贏其瓶是以凶也**荀曰五今爲二所拘羸故凶也

象曰木上有水井專以井道不可不革以桔槔上水**勸相**虞曰君子謂泰爲勸故勞民勸相助也謂以陽助坤矣勞劇勸勉也相治民者民當勞之相當勉之若木上水之勤**井泥不食下也舊井无禽時舍也**虞曰食用也初下稱泥巽爲木果无噬嗑食象下而多泥故不食也乾爲舊位在陰下故舊井无禽古擒字禽猶獲也**井谷射鮒无與也**崔曰唯得於鮒无與於人也井之爲道上汲者也今與五非比則是若谷井谷射鮒也甕敝漏者不注唯及於魚故曰井不汲以其多塗泥久廢之井不獲**井渫不食行惻

也謂五已居位爲君二乃革意去三應五故曰已日乃革之上行應五去卑事尊故曰征吉无咎也　動成夬爲革主故與卦象同詞取以日也改孚爲革之者孚效也革其事也治革者柔以水必暴以日乃能革也征成妻故吉**九三**　革之隨**征凶貞厲革言三就有孚**　荀曰三應於上欲往應之夫安者有其危未改其命者以凶猶以正自危故曰貞厲是以武王克紂不卽行周命乃反商政一就也釋箕子囚封比干墓式商容閭二就也散鹿臺之財發鉅橋之粟大賚於四海三就也故曰革言三就翟

曰言三就上二陽乾曰革言三就有孚於二陰故三爲諸侯革路龍勒條纓五就先路則三就三股質家貴一就餘皆三就耳三就者以革編三股爲馬勒鞅言當乘革車以征而時當征凶宜待民孚也**九四**　革之旣濟**悔亡有孚改命吉**　虞曰革而當其悔乃亡孚謂五也巽爲進退无恆在離爲戈兵坎爲隱伏巽爲不果改命四動五坎改巽故改命吉四乾爲君當新主也爻革皆言改命**九五**　革之豐**大人虎變未占有孚**　虞曰乾爲大人謂五也蒙坤爲虎湯武革命順天應人故改命吉也　革已成離爲火爲日坤爲文炳離爲蟲坤爲黑離爲火兒爲水繫曰潤之以風雨風巽雨兒也四革之正坎見故獨於此稱水也　水坎也言離中陰自坎消坎中陰自坎消坎二陰陽自離息今巽反爲兒坎象不見是坎二陰息爲陽反在離上爲坎息也四不消不成離

車其轅前革縛名鞹亦用鞹故大夫士車飾豹庶人大車則革面亦曰面無文也**征凶居貞吉**　虞曰乘陽失正故征凶得位故居貞吉蒙艮爲居也干曰天下既定必倒載干戈包之以虎皮將率之士使爲諸侯故曰征凶居貞吉得正有應君子之象也乾爲征爲同人**豹變小人革面**　虞曰蒙艮爲君子爲豹從乾而更故君子豹變也陰稱小人革面干寶曰君子大賢次聖之人謂若太名之徒也豹虎之屬君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故小人革面君子大夫士也齊車鹿幣豹也絡頭必以熟韋因謂豹面小人庶人無飾離爲占四未之正五未在坎故未占有孚也　革命已成分封諸侯故有大人也變斑蕃藩通用字藩車蔽也君羔幣虎幃軾虎皮緣之有幣則有藩藩裏飾亦同也朝車則豹犆此虎變謂君齊車侯金路占卜同字占卜問也不悔者不占有孚者未占而孚言不疑也離爲藩兌爲虎爲占**上六**　革之同人**君子豹變小人革面**　虞曰蒙艮爲君子爲豹從乾而更故君子豹變小人革面干寶曰君子大賢次聖之人謂若太名之徒也豹虎之屬君聖臣賢殷之頑民皆改志從化故小人革面君子大夫士也齊車鹿幣豹也絡頭必以熟韋因謂豹面小人庶人無飾離爲占四未之正五未在坎故未占有孚也　革命已成分封諸侯故有大人也變斑蕃藩通用字藩車蔽也君羔幣虎幃軾虎皮緣之有幣則有藩藩裏飾亦同也朝車則豹犆此虎變謂君齊車侯金路占卜同字占卜問也不悔者不占有孚者未占而孚言不疑也離爲藩兌爲虎爲占**上六**　革之同人**君子**

卽不成坎水火俱不得用二女同居其志不相得曰革虞曰二女離兌體同人象蒙艮爲居故二女同居四變體兩坎象二女有志離火志上兌水志下故其志不相得坎爲志也　二女巽兌也居二女無同居理得行有得也以曰乃孚革而信之干曰武王陳兵孟津之上諸侯不期而會者八百國皆曰紂可伐矣武王以正居中有應則是湯武行善桀紂行惡各曰爾未知天命未可也還歸二年紂殺比干囚箕子爾乃伐之所謂已日乃孚革而信也文明以說大亨以正革而當其悔乃亡虞曰謂離說兌也大亨謂乾四動成既濟定故大亨以正革而當位故悔乃亡也　改元爲大

亦別於乾天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉虞曰謂五位成乾爲天蒙坤爲地震春兌秋四之正坎冬離夏則四時具坤革而成乾故天地革而四時成也湯武謂乾乾爲聖人天謂五人謂三四動順五應三故順天應人巽爲命也　天地有革時人法之故時大也象曰澤中有火革君子以治厤明時虞曰君子遯乾也麻象謂日月星辰也離爲明坎爲月離爲日蒙艮爲星四動成坎離日月得正天地革而四時成故君子以治厤明時也崔曰火就燥澤資溼二物不相得終宜易之故曰澤中有火革也歲一焚焚而草木愈茂故象革歷過也今字從厤下日非時四時也法日月星辰所過以閏月定四時堯所掛也因草木之生以記時故法澤火　虞曰得位无應動而必凶故不可以有爲也初九鞏用黃牛不可以有爲也虞曰初動體離爲火爲牛爲黃離爲甲胄爲戈兵爲乾所伏故鞏用黃牛不可以有爲也　爲卽革也從爪從臼同意以曰革之五乾爲嘉四動承五故行有嘉矣崔曰得位以正居中有應則是湯武行善桀紂行惡各終其日然後革之故曰已日乃革之行此有嘉之矣　嘉美也革言三就又何又不用征也改命之吉信志也虞曰四動成既濟定故又何之矣承征凶言之之亦征也前已征凶有孚又信志也干曰爻入

上象喻紂之郊也以逆取而四海順之動凶器而前歌後舞故曰悔亡也中流而白魚入舟天命信矣故曰有孚甲子夜陳雨甚至水德賓服之祥也故曰改命之吉信志也　無其志則篡也大人虎變其文炳也京曰虎文疏而著也變作辨虞曰虎爲大明四動成離故稱大五以陽居中故曰大變爻故曰大人虎變其文炳也宋曰陽大人兄爲白虎九者炳明也君子豹變其文蔚也虞曰蔚蒨也兌小故其變順五故順以從君也　蔚也乾君謂五也四作斐蔚鬱通用字鬱然多艮爲豹說文引蔚斑文也斐則讀若分

䷱離巽下上鼎序卦曰革物者莫若鼎故受之以曰鼎象也卦有水火之用互體乾兌乾爲金木火鼎烹熟物之象鼎烹熟以養人猶聖君興仁義之道以教天下也故謂之鼎矣荀曰三鼎形同以足爲巽三鼎謂鼏鉉鼎三足兩耳和五味之器象析木以炊上目卽烹也籀文以爲貞字則鼎卽貞也下析木中乾金而火出上是鼎烹之形元吉亨虞曰大壯上之初與屯旁通天地交柔進上行得中應乾五剛故元吉亨也以巽爲元木火必上進也互乾實中故亨亦利矣初六鼎之大有鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鄭曰顛跮也巽爲股初趾也初爻在股之下足象也足所以承正鼎也初陰爻而柔與乾同體以否正乾爲君以喻君夫人事君若失正禮跮足也無事曰趾陳設曰足雖失禮无出道廢遠之而已若其无子不廢遠之后尊如故其犯六出則廢坤爲順又爲子母牛今在后例也有順德子必賢而立否也虞曰初陰在下故否利出否兌爲妾四變得正成震震爲長子繼世守宗廟而爲祭主故得妾以出之四故曰利以爲世子又何如之旁側妾之側也否痞古今字痞結血病也鼎凝脂以出之故利也巽在兌下爲進也無怨則當以和義出之然而否者嫁于天子天子雖無怨則當以和義出之然而已其爲足之道情無所主故顛趾足也應在四大壯震爲足折入大過大過顛也故鼎顛趾也趾承足者其子无咎矣趾足也應在四大壯震爲足折入大過大過顛也故鼎顛趾也趾承足者古今字痞結血病也鼎凝脂也顛猶側也否痞古今字痞結血病也鼎凝脂以出之故利也巽在兌下爲進也无

爲刑劇大刑也鼎足折則公餗覆言不勝任渥

六五 鼎之姤 **鼎黃耳金鉉利貞** 馬曰鉉扛鼎而舉之

象人大過死凶九家易曰鼎者三足一體猶三公爲調陰陽鼎爲調五味公不勝其任傾敗天子之美足折餗覆猶三公之位上則謂或作餗鼎實惟鼐及蒲詩所謂其蔌維筍及蒲八珍之一也陳留謂鍵故曰覆餗也　虞或蒲八珍之蔌以茅包之以火炙之蔌以縮酌之故有公餗刑劇鉶渥通用字鼎必有鉶其鉶者四爲三公之鉶渥也公餗爲公具餗其鉶四自設鉶公食禮也渥猶濁也不能和羹故亦或用筍簉鄭以爲菜誤也君亦得備八珍老三日夜不絕火故編萑以苴之萑卽葦蒲也

聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢 虞曰聖人謂乾初四易位體大畜震爲帝在乾天上故曰上帝體頤象三動噬嗑食故以言上帝也亨獻烹煮三字言爲通爲獻烹也飪臉稔古今字飪大熟也鼎上見火是大烹謂天地養萬物聖人養賢以及萬民賢之能者稱聖人矣　聖人伏羲也上帝五帝也親之故熟進之聖賢天子諸侯大饗腥也大烹大熟陳十二鼎也言人道主於美味

中有乾象木火在外金在其中鼎鑊烹飪之象也九家易曰鼎言象者卦也木火互有乾乾金兌兌澤澤者水也巽以木火是鼎鑊烹飪之象亦象三公之位上則謂天子之美云象也牛鼎受三斛百姓鼎能熟物養人故云鼐鼎實惟鼐及蒲詩一斛天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅士鐵三鼎形同台足上皆作鼻目爲飾也羊鼎五斗天子飾以黃金諸侯白金大夫以銅豕鼎三斗天子飾也今隸有亭通烹獻烹煮三字言爲通爲獻烹也飪臉稔古今字飪大熟也鼎上見火是大烹謂天地養萬物聖人養賢以及萬民賢之能者稱聖人矣　聖人伏羲也上帝五帝也親之故熟進之聖賢天子諸侯大饗腥也大烹大熟陳十二鼎也言人道主於美味

巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨 虞曰謂三也三在巽上動成坎離有兩坎兩離象乃稱聰明日月相推而明生焉故巽而耳目聰以有明聞言不信聰不明皆有一離一坎象故也柔謂五得上中應乾五剛巽爲進震爲行非謂應五剛與睽五同義也

象曰木上有火鼎君子以正位凝命 鄭曰凝成也虞曰君子謂三也鼎五爻失正獨三得位故以正位凝成也體姤謂陰始凝初巽爲命故君

獨言象也　鼎無他義直取象爲卦

以木巽火亨飪也 虞曰六十四卦皆觀象繫辭而鼎言象何也象事知器故荀曰巽入離下

子以正位凝命也荀曰水火相因金在其間調和五味所以養人鼎之象也鼎金厚必上下有火乃熟故曰凝見木上火重不遷故正且凝也悖也以陰承陽故未悖也故未覆覆者自覆顛者人顛之以出否出否以從貴也虞曰出初之四承乾五故以從貴也出否以喻得子故從貴也

總釋之鼎有實愼所之也虞曰二變之正艮爲愼也愼誠也之謂則也卽也不使妾往御嫌妒故必愼也我仇有疾終无尤也虞曰不我能卽吉故終无尤尤過也詩曰俾无尤兮鼎耳革失其義也虞曰鼎以耳行耳革行耳塞故失其義也覆公餗信如何也九家易曰渥者厚大言臯重也既覆公餗信有大罪刑罰當信誠也何擔負也如而通加无可如何也用字言三公當誠不信故覆餗也與愼所之同意鼎黃耳中以爲實也陸曰得中以爲實玉鉉在上剛柔節也宋曰以金承玉君臣之節上體乾爲玉故曰玉鉉雖非其位陰陽相承剛柔之節也蓋以玉爲柔鉉爲剛

震下震上震以震震者動也崔曰鼎所以熹飪也震音於上帝主此器者莫若長子故受之也震籀文从雲雤聲雤古文从二火鼎象也震象也其成物爲从雨辰从上乙匕三月陽氣動雷電振民農時加雨後起字也震爲旉歷雷

爲回轉此卦鄭曰震爲雷雷動其殊者言之發聲猶人君出政教以動國中之人也故謂之震人君有善聲教則嘉會之禮通矣虞曰臨二之四天地交故通震來虩虩恐懼也笑言啞啞和樂也虞曰虩虩謂四也來應初已四失位多懼故虩虩之內曰來也啞啞後有則也言重震非一震之象重震反象兌也兌爲笑言啞笑也不懼而笑由不動而說也震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得震之正首震之象也震來虩笑言啞啞後有則也虞曰震爲雷動百里震驚百里也震驚也不喪匕鬯也驚駭也震馬善駭百里震驚之言警戒也鄭曰驚警也雷發聲聞於百里古者諸侯之象諸侯出教令能警戒其國不亡匕與鬯也不喪匕鬯故不喪匕鬯也喪亡也驚駭也不亡國而已其餘不喪匕鬯和鬯芬芳之酒祭主用之鬯於天子也匕一名柶以柶酌鬱鬯以灌地降神從中出匕以扱之禮九命加賜有圭瓚乃得以柶酌鬱鬯也

震驚百里不喪匕鬯

震之豫震來虩虩後笑言啞啞吉虞曰虩虩謂四也初位在下故後笑言啞啞得位也吉也千曰得震之正首震之象也震來虩虩後笑言啞啞吉也震驚百里驚遠而懼也出可以守宗廟社稷爲祭主也匕所以載鼎實入鼎俎以升于房中之俎以奉祭祀者也

初乃主震故同卦象後謂四也成兌則啞啞啞啞啞不敢其芙故吉

六二震之歸妹**震來厲億喪貝**貝荀作敗鄭曰十萬曰億惜詞也坤爲喪三動成離爲蚌故稱貝荀曰敗覆也干曰六二木爻震之身也得位無應而以乘剛爲危此託文王積德累功以被囚爲禍也故曰震來厲億歎詞也貝寶貨也產乎東方行乎大塗也此以喻紂拘文王閎天之徒乃於江淮之浦求盈箱之貝而以賂紂也故曰億喪貝

躋于九陵勿逐七日得虞曰在艮山下故稱陵震爲足足乘初九故躋登於九陵震爲逐謂四已體復象故喪貝勿逐三動時離爲日震數七故七日得者也干曰貝水物而方升於九陵今雖喪之猶外府也故曰勿逐七日得七日之年之日也故書曰誕保文武受命惟七年是也歸妹互離四動成復七日來復故得貝自艮來又互艮故九陵艮爲止故勿逐**六三**震之豐**震蘇蘇**

震行无眚馬曰蘇蘇尸祿素餐貞鄭曰不安也虞曰厲危也乘剛故厲動出得正震爲生故蘇蘇生稱蘇三死坤中坎象不見故無眚春秋傳曰晉獲秦諜六日而蘇也　蘇把取禾凡重言無字義也荀作隊又作隧遂泥泥位在坎中故遂泥也　虞曰坤土得雨爲泥隧墜通用

字墜籀文墜**六五**震之隨**震往來厲億无喪有事**虞曰往謂乘陽來謂應陰失位乘剛故往來厲也坤爲喪事謂祭祀之事出而體隨王言于西山則可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有事也　往隨來震故皆厲也坤象不成故无喪有事禘嘗大祭**上六**震之噬嗑**震索索視矍矍征凶**馬曰索索內不安貞矍矍中未得之貌鄭曰索索猶縮縮足不正也矍矍目不正貞成噬嗑爲視震窮故征行凶**震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言**虞曰上謂四也欲之三隔坎故震索索三已動應在離故矍矍者也上得位震爲言故婚媾有言　鄰謂四也與上夾五爲鄰上變故不于躬四未變則震也成離互坎爲婚兩離爲

五震東貞西故稱鄰之五得正故不于其躬于其鄰无咎謂三已變上應三震爲言故婚媾有言虞曰懼變成五應初故恐致福也則法也坎爲則也　互坎故不敢芙**震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也**虞曰遠謂四近謂初震爲百謂四出驚遠初出懼近也五出之正震爲守艮爲宗廟社稷長子主祭器故以爲祭主也干曰周木德震之正象也爲

殷諸侯殷諸侯之制其地百里是以文王小心翼翼昭事上帝聿懷多福厥德不回以受方國故以百里而臣諸侯也爲諸侯故主社稷爲長子而爲祭主也祭禮薦陳甚多而經獨言不喪匕鬯者匕牲體薦鬯酒人君所自親也可以守者以長子守出謂君出疆也

象曰洊雷震 虞曰君子謂臨二二出之坤四體氣上洊亦當作臻下有雷氣上雷氣驟至乃震也**君子以恐懼脩省** 虞曰以脩自身坤爲身二之四以陽照坤故以恐懼脩省者老子曰脩之身德乃眞也**震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也** 虞曰陽稱福得正故有則也卦爻無二義故傳同**震來厲乘剛也** 震剛必升故乘之危也**震蘇蘇位不當也** 震爲行人爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎案八三之象也位在庭而不見不出位之象

初九震來虩虩後笑言啞啞吉 虞曰在坎陰中未光也**震驚百里不喪匕鬯** 陽氣下遇陰則散電不發光也**出可以守宗廟社稷以爲祭主也** 出謂君出疆也可以守者以長子守宗廟社稷也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得 虞曰陽稱億陽氣下遇陰則散電不發光也山頂故危行也億是商賈之行故危也**震來厲乘剛也** 震剛必升故乘之危也**震往來厲危行也** 虞曰在坎陰中與屯五同義故傳同**震蘇蘇位不當也** 居尊而正故无喪**震遂泥未光也** 虞曰在上陰之下遇光也**震往來厲危行也** 乘剛也**其事在中大无喪也** 言不往來之逆畏鄰戒也五正位已乘之以墜泥爲戒也畏惡也威也

九三震蘇蘇震行无眚 虞曰四未之五故中未得**震不于其躬于其鄰无咎** 虞曰動出得正故无喪**婚媾有言** 虞曰巽爲進退**中未得也雖凶无咎畏鄰戒也** 雖億无喪言不往來之逆畏鄰戒也

六四震遂泥震不于其躬于其鄰无咎 虞曰四未之五故中未得**未光也** 陽氣下遇陰則散電不發光也**震不于其躬** 虞曰四未之五故中未得**位不當也** 乘剛也**震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰** 虞曰四未之五故中未得**未得中也** 虞曰四未之五故中未得**畏鄰戒也** 畏惡也威也

六五震往來厲億无喪有事 虞曰億爲大雖億无喪**往來厲危行也** 乘剛也**其事在中大无喪** 馬曰拼舉也虞曰拼舉也隨下二陰艮爲止震爲動故不拯其隨拯取也隨謂下二陰艮爲股艮小爲腓拯取也坎爲心故其心不快能舉也快快字脞也腓脞也隨髀古今字脞被限故髀不舉也

上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰無咎婚媾有言 虞曰巽爲進退**雖不相與也** 相與通故謂之艮也**無咎也** 艮爲止震爲動故不拯其隨拯取也隨謂下二陰艮爲股艮小爲腓拯取也坎爲心故其心不快能舉也快快字脞也腓脞也隨髀古今字脞被限故髀不舉也

九三艮艮上艮下序卦曰物不可以終止之故受之以艮艮者止也 五正位已乘之以墜泥爲戒也畏惡也威也**艮其限列其夤厲薰心** 馬曰限要也夤夾脊肉也荀膺作胷云互體有坎坎爲腎互體有震震爲動虞曰限要帶也艮其限夤脊肉艮爲止震爲動故艮其限也夤脊艮爲手震起艮止故裂其夤坎爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故裂其夤坎爲心厲危也艮爲閽閽守門人坎盜動門故爲閽閽心古閽作熏字馬因言薰灼其心未聞

六二艮之蠱艮其腓不拯其隨其心不快 馬曰拯舉也虞曰拯舉也隨謂下二陰艮爲股艮小爲腓拯取也坎爲心故其心不快能舉也快快字脞也腓脞也隨髀古今字脞被限故髀不舉也**未退聽也** 艮爲止震爲動故不拯其隨拯取也隨謂下二陰艮爲股艮小爲腓拯取也坎爲心故其心不快能舉也快快字脞也腓脞也隨髀古今字脞被限故髀不舉也

九三艮之剝艮其限列其夤厲薰心 馬曰限要也夤夾脊肉也荀膺作臀云互體有坎坎爲腎互體有震震爲動虞曰限要帶也艮其限夤脊肉艮爲止震爲動故艮其限也夤脊艮爲手震起艮止故裂其夤坎爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故裂其夤坎爲心厲危也艮爲閽閽守門人坎盜動門故爲閽閽心古閽作熏字馬因言薰灼其心未聞**艮其身無咎** 虞曰坤爲身艮爲多節故稱背觀坤象不見故不獲其身艮爲背故艮其背艮坤爲背艮其背連卦名爲文是履否例也傳改背爲止其背即身也背脊也**行其庭不見其人无咎** 虞曰震爲行人艮爲庭坎爲隱伏故行其庭不見其人三得正故无咎案八三之象也位在庭而不見不出位之象

艮其輔言有序悔亡 虞曰輔上口車輔也**六二艮其腓不拯其隨其心不快** 艮爲止震爲動故不拯其隨拯取也隨謂下二陰艮爲股艮小爲腓拯取也坎爲心故其心不快能舉也快快字脞也腓脞也隨髀古今字脞被限故髀不舉也**未退聽也** 艮爲止震爲動故不拯其隨拯取也隨謂下二陰艮爲股艮小爲腓拯取也坎爲心故其心不快能舉也快快字脞也腓脞也隨髀古今字脞被限故髀不舉也

九三艮其限列其夤厲薰心 馬曰限要也夤夾脊肉也荀膺作臀云互體有坎坎爲腎互體有震震爲動虞曰限要帶也艮其限夤脊肉艮爲止震爲動故艮其限也夤脊艮爲手震起艮止故裂其夤坎爲背坎爲脊艮爲手震起艮止故裂其夤坎爲心厲危也艮爲閽閽守門人坎盜動門故爲閽閽心古閽作熏字馬因言薰灼其心未聞

易道以坎水熏灼人也荀氏以熏爲勲或誤作動皆非也限阻也艮異文此當作胂夾脊肉也熏从中炅火煙上出也旅离漸互离故薰心虞曰身腹也觀坤爲身故艮其身身生此文王也身卽背也艮震皆以四主卦明艮自震來也**六四**艮之旅**艮其身无咎**虞曰身位承五故无咎或謂妊身也五動則四體离婦离爲大腹孕之象也故艮其身得正承五而受陽施故无咎詩曰太任有爲止在坎車上故曰艮其輔言五失位悔也動得正故言有孚悔亡也**上九**艮之噬**敦艮吉**虞曰无應靜止下據二陰故敦艮吉也敦堆

艮其輔言有孚悔亡虞曰輔面頰骨上頰車者也三至上體頤象艮爲聽从耳悪王廷議當察聽也古與聖同用因以爲聽从字骳聽於胜故未違**艮其**

限危薰心也虞曰坎爲心坎盜動門故危闇心也言形足累心故危也**艮其身止諸躬也**虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**虞曰五中正中動之中故以正中也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

其身行其庭不見其人无咎也時止之明无與也**象曰兼山艮**兼并也象當平觀非上下山**君子以思不出其位**虞曰君子謂三也三君子位震爲出坎爲隱伏爲思故以思不出其位也思容也深通於心曰思言非獨身不出位也**艮其趾未失正也**虞曰坎爲耳得正故未失正也**不拯其隨未違聽也**虞曰坎爲耳聽从耳悪王廷議當察聽也古與聖同用因以爲聽从字骳聽於胜故未違故未違聽也**艮其**

限危薰心也虞曰坎爲心坎盜動門故危闇心也言形足累心故危也**艮其身止諸躬也**虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**虞曰五中正中動之中故以正中也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其身止諸躬也虞曰艮爲止五動乘四則妊身故止諸躬也言躬卽背也**艮其輔以中正也**慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰坤爲厚陽上據坤故以厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

艮其輔以中正也慎言以正其中也**敦艮之吉以厚終也**虞曰艮爲厚終也敦怒無厚義堆乃冬盡也

**艮其身止

謂上初六漸之家人鴻漸于干厲有言无咎鄭曰干大鴈也離爲鴻漸進也小水從山流下稱干艮爲山爲小徑坎水流下山故鴻漸于干也艮爲小子初失位故厲變得正三動受上成震震爲言故小子厲有言无咎畜爲鴈野曰鴻以女歸故取象六鴻不取鴈者象女自外來也干岸通用字漸卽也卽岸就水厓高處象女得配貴家也小子君之子用士禮者防婦驕貴故厲言从亍口訶問之詞成家人閑家故有言无咎六二漸之巽鴻漸于般飲食衎衎吉馬曰山中石磐紆衍虞曰艮爲山石坎爲聚聚石稱磐初已之故稱磐也衎衎饒正體噬嗑食坎水陽物竝在頤中故飲食衎

衎得正應五故吉般平坪通用字坪地平也衎衎喜兒飲啄得所故衎衎象女入門同牢受醴有客使羞及饋饗九三漸之觀鴻漸于陸夫征不復孕不育凶利用禦寇馬曰山上高平曰陸鄭曰九三上與四互體爲離離爲大腹孕之象也又互體爲坎坎爲丈夫夫又爲水水流而去是夫征不復也孕妊娠也育生也巽爲婦離爲孕三動成坤離毀失位故婦孕不育凶禦當也坤爲用巽爲高艮爲山離爲戈兵甲胄坎爲寇自上禦下三動坤順坎象不見故夫征不復也孕妊娠也育生也巽象不見故夫征不復也坎爲耳離爲目震爲征爲夫而體復象坎陽死坤中坎爲孕三動成坤離毀失位故婦孕不育凶禦當也坤爲用巽爲高艮爲山離爲戈兵甲胄坎爲寇自上禦下三動坤順坎象不復也孕妊娠也育生也巽爲婦離爲孕三動成坤離毀失位故婦孕不育凶禦當也坤爲用巽爲高艮爲山離爲戈兵甲胄坎爲寇自上禦下三動坤順坎象不復孕不育凶利用禦寇馬曰互體爲離離爲大腹孕之象也又互體爲坎坎爲丈夫夫又爲水水流而去是夫征不復也孕妊娠也育生也巽象不見故夫征不復也坎爲耳離爲目震爲征爲夫而體復象坎陽死坤中坎爲孕三動成坤離毀失位故婦孕不育凶禦當也坤爲用巽爲高艮爲山離爲戈兵甲胄坎爲寇自上禦下三動坤順坎象不復孕不育凶利用禦寇順相保鳥不宜陸處也坎離爲夫婦成觀坤故夫不復孕象子出胞是巳娩也育養也離象毀互艮故孕不育離爲寇成艮止故唯利禦寇不利征六四漸之遯鴻漸于木或得其桷无咎馬曰艮山上爲陸鴻水爲夫婦成觀坤故夫不桷椽也虞曰巽爲木桷椽也方者謂之桷爲交爲長木艮爲小木坎爲脊離爲麗小木麗長木巽繩束之象脊之形桷象也故或得其桷也矣案四居巽木爻陰位正直桷之象也自二至五體有離坎離爲飛鳥而居坎水鴻之象也鴻隨陽鳥喻女從夫卦明漸義爻皆稱焉鴻不木棲漸失其所象四失位也漸之義宜下故自三以上皆不及二也或者敵寇之詞得桷者入宮而毀屋也左傳說宋伐鄭取大宮之椽歸爲盧門之椽蓋相傳有此法九五漸之艮鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉虞曰陵北三動受上時而四體半艮山故稱陵巽爲婦離爲孕坎爲歲三動離壞故婦三歲不孕莫无勝陵也得正居中故莫之勝吉上終變之三成既濟定坎爲心故象曰得所願也大阜曰陵亦非所漸離爲妊震爲娠則兌爲孕也妊三歲而不娩二不成巽兌象不見也五動成艮爲姑以二爲婦婦對姑言之勝亦謂敵寇也凡有夫婦象者仍象敵寇成二艮故任也克也上九漸之蹇鴻漸于陸其羽可用爲儀吉虞曰陸謂三也三坎爲平變而成坤故稱陸也三變受成既濟與家

人家同義上之三得正离爲鳥故其羽可用爲儀吉　上漸之終無可進故仍取三象言之道也陸鴻已死而羽可用儀翰之游用鴻羽記曰鴻脰鷵書曰鳳皇來儀是也

彖曰漸之進也　侵不可爲進而有進之勢也**女歸吉也**　釋文虞無也李本有四得位陰陽體正故吉也**進得位往有功也**　虞曰三進五四進承五故往有功巽爲進退虞曰功謂五往歸妹則漸二居五故得位有功

進以正可以正邦也　虞曰謂初已變爲家人四進已正而上不正三動成坤爲邦上來反三故進以正可以正邦女正家而國正故可以正邦又進有侵義

其位剛得中也　虞曰與家人道正同義三在外體之中故稱得中乾文言曰中不在人謂三也此謂上變既濟定者也**止而巽動不窮也**　虞曰止艮也三爲二主也謂五變震爲動上之三據坤動震成坎坎爲通故動不窮往來不窮艮在歸妹爲震未濟男之窮有既濟象故不窮

正者征也大國九伐有侵以天子之命正庶邦

象曰山上有木漸　長也　浸而**君子以居賢德善俗**　虞曰君子謂否乾乾爲賢德坤陰小人柔弱爲俗乾四之坤爲艮爲居以陽善陰善俗也侯曰賢者德成之名德故以居賢德善也　庶儲也儲賢如山木之長

風俗善亦以漸也　小子之厲義无咎也　虞曰動而得正故義无咎也門內恩掩義故義而厲飲食衎衎不素飽也　虞曰素空也承三應五故不素飽夫也君子不素餐女適人猶臣事君故也

征不復離羣醜也婦孕不育失其道也　鄭曰去也虞曰坤三爻爲醜毀陽隕坤中故失其道也　離猶不復也婦以養子爲道孕而不育猶不孕　醜匹也獨征故**利用禦寇順相保也**　虞曰坤爲順以巽順五　請服以巽四進已正而上不正三故得位有功保大也

或得其桷順以巽也　虞曰謂初已變爲家人敵也**終莫之勝吉得所願也**　虞曰上之三既濟定故得所願也

應二衍也

其羽可用爲儀吉不可亂也　虞曰坤爲順上來正坤六爻得位成既濟定故不可亂也　羽葆皆取鴻者爲其飛有行列不亂

歸妹　序卦曰進必有所歸故受之以歸妹崔曰鴻漸于磐飲食衎衎兌下震上

言六比三女漸歸夫之象也虞曰歸嫁也兄爲妹泰三之四坎月离日之義配日月則天地交而萬物通故以嫁娶也　男子謂女子後生爲妹女子謂妹爲弟後因制娣字以爲媵稱周前但稱妹妹即媵也姪亦妹之以其貴女不可名妾非送嫁者亦不可言媵故俱曰妹也庶媵嫡妻自天子至士所同所以使庶女有歸故特制卦雖自漸來其禮異矣**征凶无攸利**　虞曰謂四也震爲征三之四不當位故征凶也

无攸利謂三也四之三失正无應以柔乘剛故无攸利也　言非男子之卦也震不能行兄无制妹之道唯速嫁之而已**初九**歸妹之解**歸妹以娣跛**

初動二在坎中故稱幽人變得正震喜兌說故利幽人之貞與履二同義也　與初三同**而履征吉**虞曰震爲兄故嫁妹妹謂三也初在三下動而應四故稱娣履禮也初九應變成坎坎爲曳爲跛征初成娣變爲陰故征吉也　妹娣皆女弟也**視利幽人之貞**虞曰視應五也震上兌下离爲目不正故眇而視幽人謂二陰象故利幽人之貞　與二同取履三跛眇象者兌承四陽也睽睽於行陽乃行也**吉**者**九二**歸妹之震**眇而**

跛五故分象履三兼有履二幽人象者二居中也幽隱不仕與女不嫁同二無妹文是不四不妨其貞也**六三**歸妹之大壯**歸妹以嬬**

爲睽者雖尼於初動二在坎中故稱幽人變得正震喜兌說故利幽人之貞與履二同義也　與初三同**而履征吉**虞曰震爲兄故嫁妹妹謂三也初在三下動而應四故稱娣履禮也初九應變成坎坎爲曳爲跛征初成娣變爲陰故征吉也　妹娣皆女弟也**視利幽人之貞**虞曰視應五也震上兌下离爲目不正故眇而視幽人謂二陰象故利幽人之貞　與二同取履三跛眇象者兌承四陽也睽睽於行陽乃行也**吉**者**九二**歸妹之震**眇而**

跛五故分象履三兼有履二幽人象者二居中也幽隱不仕與女不嫁同二無妹文是不四不妨其貞也**六三**歸妹之大壯**歸妹以嬬**

反歸以娣嬬从荀子夏傳作嫏鄭作須子嫏媵之妾也鄭曰須有才智之稱天文有須女屈原之姊名女須虞曰須需也初至五體需象故歸妹以須娣謂初震爲反馬歸也三失位四反得正兌進在四見初進之初在兌後故反歸以娣　嬬弱也下妻也荅妻死不更娶以之繼室故亦曰妻嫏當作嫏鄭作須子同音故云才智須女賤女楚詞女嬃亦賤女屈姊名須猶子賤字賤耳妾無須名也三承

陽象下妻疑於同嫡若其反歸仍一娣耳反歸謂見出歸宗不得以夫人禮　娣**九四**歸妹之臨**歸妹愆期遲歸有時**馬曰愆過也虞曰謂二變三動之正體大過象坎月离日月不見故愆期坎爲曳震爲行行曳故遲也歸謂反三震春兌秋坎冬离夏四時體正故歸有時也陸曰遲待也　四以陽承五過兌少女故媵者過婚期也動成至臨不行者皆至故待歸有時來也**六五**歸妹之兌**帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良**

月幾望吉子夏傳曰湯之嫁妹也虞曰三四已正震爲帝坤爲乙故曰帝乙泰乾爲良爲君乾在下爲小君則妹也被口被之飾也兌爲口乾爲衣故稱袂被謂三失位无

應娣袂謂二得中應五三動成乾爲良故其君之袂不如其娣之袂良故象曰以貴行也　與初三同矣幾其也坎月离日兌西震東日月象對故日幾望二之五四復三得正故吉也與小畜中孚月幾望同義也　六五爲眾妹主女君之象九二象貴女三成乾與泰同象故爲帝乙殷天子庶女來爲媵也良善也饋食用玄端則主婦被而衣侈袂袂侈也良善也帝妹宜有美德貴者二人亦衣侈袂侈善衣女君弗能袂袂同也良善也帝妹宜有美德貴者二人亦衣侈袂侈善衣女君弗能

與比故不如矣月望比妻近望喻娣俱相承事明嫡妻之大分故吉也**上六**歸妹之睽**女承筐无實士**

封羊无血无攸利鄭曰宗廟之禮主婦奉匡米士昏禮云婦入三月而祭行虞曰女謂應三兌也自下受上稱承筐以芸爲筐以芸應陰三四復位坤爲虛故无實

封刺也震爲士兌爲羊離爲刀故士封羊三四復位成泰坎象不見其兌故无血三柔承剛故无攸利也　匪飯器或作筐君用筥臣用筐筥半斛或云五升筐葢容五升也祭禮主婦之事主人視殺士女初盥之稱初入廟承祭人亦不視殺先殺而入故封之无血不知禮意无利也

帝曰歸妹天地之大義也　虞曰乾三之坤四乾天坤地天地交以離日坎月戰陰陽陰陽物興故天地之大義乾主壬坤主癸日月會北震爲玄黃天地之雜震東兌西離南坎北六十四卦此象最備四時正卦故天地之大義也　以恩則女皆欲爲正妻貴女不爲妾則人皆恥妾妾亦擬嫡故制媵禮以爲大義

人參天地天地亦有隨地之義**天地不交而萬物不興**　虞曰乾三之坤四震爲興天地以離坎行星以象妾是天地之雜震爲玄黃天地之義坎爲北方坤爲西南方故天地不交則萬物不興矣九六不肖不絕也　女不可以貴賤言之女者貴其男女祭祀宗廢則繼嗣不廣故以歸妹興之興从同舁共女不肖不絕也

歸妹人之終始也　虞曰人生始乾而終坤故人之終始雜卦曰歸妹女之終謂陰終坤癸乾始震庚也

說以動所歸妹也　虞曰說兌所歸必妹也　女不可以擇主而事人非正嫡也

征凶位不當也　崔曰自主婚媵可以擇主而事人非正嫡故說而後動以其爲妹也中四爻皆失位以象歸妹故征凶也　女無外事征則凶矣

无攸利柔乘剛也　以剛承之故不敢恃當今之娛而慮將來之禍也

象曰澤上有雷歸妹　千曰雷薄於澤八月之時也君子象雷在上爲澤氣所引不能自奮象羣媵能惑君子謂乾也坤爲**君子以永終知敝**　虞曰君子謂乾也坤爲四爲永終四之三兌爲毀崔曰歸妹人之始終也始則征凶終則无攸利故君子以永終知敝爲敝乾爲知三之折故以永終知敝也

承也　恆從京房虞作以恆故以恆恆動初承二故吉相承也

歸妹以娣恆也跛能履吉相承也　恆非正嫡妾之禮故以娣恆跛者不能履正故跛能履吉相承也

象曰澤上有雷歸妹以恆久之義也　虞曰乾天坤地天地交則征凶終則无攸利故君子以永終知敝爲戒者也　敝俯古作蔽永終圖其終始之道也

幽人之貞未變常也　虞曰常法男從女無倂未變常故不獨行象跛必有承之五故未變常也

利幽人之貞未變常也　虞曰常恆也乘初未之五故未變常也　如倂不獨行象跛必有承之五故未變常也

歸妹以嬬位未當也　虞曰三未變之陽故位未當也　嬬女君未攝女君未隱者不仕也

愆期之志有待而行也　虞曰待男行矣　愆期之志有待而行也　欲愆之實未愆也

帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也　虞曰三四復正乾爲良三之五成既濟五貴故以貴行也　五爲女君故位貴而能行

上六无實承虛筐也　崔曰泰坤爲虛故承虛筐也

周易下經豐傳弟六

李氏集解　王氏說

䷶離下震上**豐**序卦曰得其所歸者必大故受之以豐崔曰歸妹者姪娣媵國三人凡九女爲大援故言得其所歸者必大也鄭曰豐之言腆充滿意也　豐亨王假之勿憂宜日中

豐豆豐滿上从二大有之象月隨日有食象月蔽大地動掩日雷電陰冥而傳以爲王假至也謂四宜上至五動此卦之正成乾故大也虞曰假大也初非豐年

言王假之尚大也　豐盈同意豐壅聲近有壅蔽之者中四爻上下二陰是也豐而象爲日食故當假王也書曰惟先假王正則四海之者王自寬大其心使必言王假大也**勿憂宜日中**

虞曰五動之正則四陰三陽之例當折四來之三上來之初成既濟離爲日坎爲月盈昃之象也

易說

從泰二之四而豐三從噬嗑益上來之三折四以爲大者所蔽大於天位日中之象也

於坎獄中而成豐故君子以折獄致刑陰陽交故通噬嗑所謂利用獄者此卦之謂也乾爲大有之說

半艸盛半茸掩覆之皃故卦有日食象月隨日雷電陰冥而傳以爲王假至也謂四宜上至五動此卦之正成乾故

滿也日中道家所忌而以爲宜則無憂也**初九**豐之小過遇其妃主雖旬无咎往有尚鄭曰嘉耦曰妃初修禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖旬十日不爲咎正以十日者朝聘之禮止于主國以爲限聘禮畢歸大禮曰旬而稍旬之外爲稍久雖旬四日也四失位在震爲主五動體姤遇故遇其妃主也四失位變成坤應初坤數十四上之五成離離爲日　主灶古今字妃灶配日光者謂月也郊祭主日配以月食日者月行與日同道故光相掩左傳記辛亥日食史墨說庚午之日始有謫相距四旬有二日日入食限則必食蓋四旬前猶有消伏之術此云雖旬无咎是十日前猶可令不食以月隨地轉地行稍遲即不入限所以分廿四節氣節地行

也此明堂月令聖帝之祕典自堯文周孔言日食餘無聞焉則厤家以日食非災其來久矣往謂月行也尚亦配也以卑配尊爲尚月往配日則月滿而望**六二**豐之大壯**豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉**蔀一作菩曰日蔽雲中稱蔀馬曰蔀小也鄭曰蔀小席虞五故豐其蔀噬盍離爲見象在上爲日中艮爲斗斗七星也噬盍艮爲星止坎爲北中巽爲高舞星止於中而舞者北斗之象也離上之三隱坎雲下故日中見斗四往之五得正成坎坎爲疑疾故往得疑疾也孚發若吉也坎爲孚四發之五成坎爲孚動而得位故有孚發若吉也　菩艸月令以爲王菩此通作部占星者分部豐之不知躔度也北斗晝見非常之異與日食同疑惑也从子止矢止因爲不定之詞往旅五矢亡故得疑疾發從弓癸射發也三動五坎爲孚不疑則發**九三**豐之震**豐其沛日中見沫折其右肱无咎**子味子夏傳沛作茷沫作昧　子夏傳曰茷小也昧星之小者鄭曰茷祭祀之蔽鄰三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退右肱也猶大臣用事於君能誅之故无咎虞曰日在雲下稱沛沛不明也沫小星也噬盍離爲日艮爲沫故日中見沫上之三日入坎雲下故見沫也兌爲折爲右噬盍艮爲肱上來之三折艮入兌故折其右肱之三得正故无咎也九家易曰大暗謂之沛沛斗杓後小星也　沛孚通用字彗星也沫當爲末彗餘光也右肱西伯自喻也天降異孚除舊

布新而自折其右肱故西伯无咎**九四**豐之明夷**豐其蔀日中見斗遇其夷主吉**虞曰蔀蔽也噬盍離爲日蔀蔽之也噬盍離爲見象在上爲中上之三爲坎雲中故豐其蔀噬盍在上爲中上之三爲巽巽爲入日入坎雲下幽伏不明故日中見斗震爲主四行之正成明夷則三體震爲夷主故遇其夷主吉也案四處上卦之下以陽居陰履非其位而比於五故曰遇也夷者五也謂四不期相遇而能上行傷五則吉故曰遇其夷主吉行也　與二同詞承五同象也應初故以四爲配四以初爲夷夷平也月行與地平則食故詩曰彼日而微今此日而食則維其常言一歲必再遇也周官亦有救月之禮文家法耳故特著其吉**六五**豐之革**來章有慶譽吉**虞曰在內

稱來章顯也慶謂五陽出稱慶也譽謂二二多譽五發得正則來應二故來章有慶譽也

譽謂也革乾爲章互兌爲譽 **上六豐之離**

豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶 馬曰闃无人皃虞曰豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋謂四五已變上動成家人大屋見則家人壞故蔀其家與秦二同義故象曰天降祥明以大壯爲屋象故也闚謂從外闚三應闃空也四動時坤爲闔戶闔故闚其戶坤爲空虛三隱伏坎中故闃其无人象曰自藏也四五易位噬盍离目爲闚无人者言皆不見坎爲三歲坤冥在上离象不見故三歲不覿凶干曰在豐之家居乾之位乾爲屋宇故曰豐其屋此蓋記紂之侈造

爲璿室玉臺也蔀其家者以記紂多積國之女也社稷既亡宮室虛曠故曰闚其戶闃其无人也三三互离爲目爲闚无人兒虞曰豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋謂四五已變上動成家人大屋見則家人壞故蔀其家與秦二同義故象曰天降祥明以大壯爲屋象故也闚謂從外闚三應闃空也四動時坤爲闔戶闔故闚其戶坤爲空虛三隱伏坎中故闃其无人象曰自藏也四五易位噬盍离目爲闚无人者言皆不見坎爲三歲坤冥在上离象不見故三歲不覿凶干曰在豐之家居乾之位乾爲屋宇故曰豐其屋此蓋記紂之侈造

豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶 馬曰闃无人皃虞曰豐大蔀小也三至上體大壯屋象故豐其屋謂四五已變上動成家人大屋見則家人壞故蔀其家與秦二同義故象曰天降祥明以大壯爲屋象故也闚謂從外闚三應闃空也四動時坤爲闔戶闔故闚其戶坤爲空虛三隱伏坎中故闃其无人象曰自藏也四五易位噬盍离目爲闚无人者言皆不見坎爲三歲坤冥在上离象不見故三歲不覿凶干曰在豐之家居乾之位乾爲屋宇故曰豐其屋此蓋記紂之侈造

象曰豐大也明以動故豐 崔曰离下震上明以動之象明則見微動則成務故能大矣 大猶滿也明謂离日地動掩之故壅蔽日光如斾之掩豆也

王假之尚大也 姚曰四體震王假之五得其盛位謂之大 尚猶配也天地大王亦大故遇變當自假 **勿憂宜日中宜照天下** 虞曰五動成乾乾爲天四動成兩离重明麗正故宜照天下謂化成天下也九家易曰震動而上故勿憂也日者君中之位當傾厥矣日居五也謂陰處五日中之位當傾厥矣 鄭曰言皆有休已無常盛也荀曰豐者至盛故日中下居四日昃之象也虞曰月之行生震見兌盈於乾甲五動成乾故月盈四變體噬盍食故則食此豐其屋部其家也 食蝕也非日月食 **天地盈虛與時消息而況於人乎** 虞曰五息成乾爲盈四消入坤爲虛故天地盈虛也豐之既濟虛也四時象具乾爲神坤爲鬼鬼神與人亦隨時消息謂人謀鬼謀百姓與能與時消息如乾五也六子爲人往言豐五如乾五也六子爲人往爲鬼來爲神知消息則不亢也

象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑 荀曰豐者陰據不正奪陽之位而行以豐故折獄致刑以討除之也虞曰君子謂三噬盍四失正繫在坎獄中故上之三折四入大過死象故折獄致刑至兌折爲刑賁三得正故无敢折獄也

下來至地也雷下擊見電陽壅於陰獄情壅蔽電以照之遂致其刑法雷怒擊物於下雖旬无咎過旬災也過十日則月行切近不能弭災異之可算知者有孚發若此異也而謂之災四上之五坎爲災也順志豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也虞曰利四之陰故不可大事四从大過故不肯王紂亦終不用文也豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也虞曰離上變入坎雲下故幽不明坎與二詞同二發若故不釋四不應五故位不當又不發故獨幽也恆星與北政異當取乾圖爲斗遇其夷主吉嫌月食非引之行也虞曰動體明夷震爲行故曰吉行地攝月行有相遇之道六五之吉有慶也虞曰動而成乾乾爲慶如中興慶鄭曰際當爲瘵瘵病也孟曰天降下惡祥也兩垣相接之處天地月皆有際壁會也豐其屋天際祥也際孟虞作降祥釋文作翔从王本非豐其蔀日中見斗幽過其夷主吉故受之旅卦曰窮大者必失其居故受之以旅崔曰諺曰作者不居況窮大甚而能久處乎故必獲罪去邦爵旅於外矣旅从於从五百人爲旅因爲行役之詞又通作臚書蔡蒙旅以爲山祭傳所云山上有火者卦爻皆以爲旅象下旅言人事小亨旅貞吉虞曰貢初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義小謂柔得貴位而順剛麗乎大明故旅小亨旅貞吉旅者謂四凶惡進退无恆無所容處故再言旅貞吉再言旅惡而愍之上旅謂卦象下旅言人事也上動則焚巢故貞吉旅時義大非可愍初六旅之離旅瑣瑣斯其所取災也旅瑣瑣然客主人爲言不能辟也人瑣瑣客主人爲言不能辟非禮也對曰非禮每者不能以禮行之則其所以得罪艮爲小動而之四復成艮小之又小瑣瑣也虞曰瑣瑣最蔽之兒也瑣瑣騷騷不安之意取災虞曰艮爲手爲取陸曰履非其正應離其所處艮爲山以應火災焚自取也故曰斯其所取也六二旅之鼎旅即次懷其資得童僕貞艮下離上旅序卦曰窮大者必失其居故受之以旅崔曰諺曰作者不居況窮大甚而能久處乎故必獲罪去邦爵旅於外矣旅从於从五百人爲旅因爲行役之詞又通作臚書蔡蒙旅以爲山祭傳所云山上有火者卦爻皆以爲旅象下旅言人事小亨旅貞吉虞曰貢初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義小謂柔得貴位而順剛麗乎大明故旅小亨旅貞吉旅者謂四凶惡進退无恆無所容處故再言旅貞吉再言旅惡而愍之上旅謂卦象下旅言人事也上動則焚巢故貞吉旅時義大非可愍初六旅之離旅瑣瑣斯其所取災也六二旅之鼎旅即次懷其資得童僕貞艮下離上旅序卦曰窮大者必失其居故受之以旅崔曰諺曰作者不居況窮大甚而能久處乎故必獲罪去邦爵旅於外矣旅从於从五百人爲旅因爲行役之詞又通作臚書蔡蒙旅以爲山祭傳所云山上有火者卦爻皆以爲旅象下旅言人事小亨旅貞吉虞曰貢初之四否三之五非乾坤往來也與噬嗑之豐同義小謂柔得貴位而順剛麗乎大明故旅小亨旅貞吉旅者謂四凶惡進退无恆無所容處故再言旅貞吉再言旅惡而愍之上旅謂卦象下旅言人事也上動則焚巢故貞吉旅時義大非可愍初六旅之離旅瑣瑣斯其所取災也六二旅之鼎旅即次懷其資得童僕貞

僕
九三 旅之晉**旅焚其次喪其童僕貞厲**虞曰離爲火艮爲童僕三動艮壞故焚其次坤爲喪三動艮滅入坤故喪其僮僕動而失正故貞厲矣　成晉故焚喪不變則終旅亦有危也**九四** 旅之艮**旅于處得其齊斧我心不快**齊虞作資虞曰巽爲處四焚棄惡人失位遠應故旅于處无所從也離爲資斧故得其資斧三動四坎爲心其位未至故我心不快也　應劭說齊斧張軌說齊斧蓋黃鉞斧也父象戊形後加斤司馬法曰夏執玄戊殷白戚周黃戊四當三公受鉞大廟出專征伐而以旅客受任故心不快喜也**六五** 旅之遯**射雉一矢亡終以譽命**

虞曰三變坎爲弓離爲矢故射雉五變乾體矢動雉飛雉象不見故一矢亡矣譽謂二巽爲高也一陰升乾故曰一矢亡也一矢亡也雖復射雉終亦失之故曰一矢亡也此託祿父爲王者後雖小者喻有損而小也叛擾終逮安周室故曰終以譽命矣　旅五无君道故託貢士亦將爲君者也射雉矢亡田不得禽也終以譽命射宮**上九** 旅之小過**鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶**虞曰離爲鳥爲火巽爲木爲高四失位變震爲笑巢之象也今巢象不見故鳥焚其巢震爲笑震在前故先笑應在巽故後號咷三動時坤爲牛上失三五動應二故喪牛于易凶也五動成遯六二執之用黃牛之革則旅家所喪牛也　焚燒田也鳥在木上曰巢小過飛鳥離火焚巽巢兌爲毀折坤爲牛爲喪上九象寓公失國是焚巢也喪地得旅故先笑不復國故號咷不奉祭祀是喪牛矣

第曰旅小亯荀曰謂陰升居五與陽通者也姚信此本否卦三五交易去其本體故曰客旅　旅無亯道故連小言之**柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也**蜀才曰否三升五柔得中於外上順於剛九五降三降不失正止而麗乎明所以小亨旅貞吉也　火在下則焚在外乃順也**旅之時義大矣哉**虞曰以離日麗天縣象著明莫大日月故義大也　聖有時而旅故義大矣

象曰山上有火旅君子以明愼用刑而不留獄虞曰君子謂三離爲明艮爲愼兌爲刑坎爲獄爲獄責初之四獄象不見故以明愼用刑而不留獄與豐折獄同義者也侯曰火在山上勢非長久旅之象也　烈山通道因以用事謂之旅也又爲李理理官刑官也　旅滯淸行李也**琐志窮災也**虞曰謂三動應坎坎爲志坤稱窮故曰志窮災也　**旅琐得童**

僕貞終无尤也虞曰艮爲童僕得正承三故僕貞而終无尤也案六二履正體艮艮爲闇寺僮僕貞之象也旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也虞曰三動體剝故傷也三變成坤坤爲下爲喪故其義喪也傷从人煬矢揚傷人也下謂童僕煬僕旅于處未得位也得之旅臣未得三公位而專征伐也終以譽命上逮也虞曰逮及也謂二上及之也上爲諸侯也以旅在上其義焚也一作宜其虞曰离火焚焚巢故其義焚也喪牛之凶終莫之聞也虞曰坎耳入兌故終莫之聞侯曰旅而贍資物

之所惡也喪牛甚易求之也難雖有智者莫之告也巽下巽上巽序卦曰旅者入也崔憬曰本乾象陰來盪成巽巽者順遜之義因選具進之爲古選字皆無入順退遜之義也巽卦巽具也从丌弜古文巽巽也从丌从頭頭選具也此易則必入矣陸曰弜弱二口也今通用巽巽入又爲小貞利有攸往利見大人虞曰三動體剝故傷也三變成坤坤爲下爲喪故其義喪也傷从人煬矢揚傷人也下謂童僕煬僕旅于處未得位也得之旅臣未得三公位而專征伐也終以譽命上逮也虞曰逮及也謂二上及之也上爲諸侯也以旅在上其義焚也一作宜其虞曰离火焚焚巢故其義焚也喪牛之凶終莫之聞也虞曰坎耳入兌故終莫之聞侯曰旅而贍資物

巽在牀下用史巫紛若吉荀曰牀下以喻近也二者以明將之所專不以告廟紛變若順軍中事也史以書動巫以告廟紛變若順過軍中事也史以書動巫以告廟紛變若順也謂二以陽應陽君所不臣軍帥之象征伐既畢書動告廟當變而順不臣軍帥之象征伐五則吉故曰用史巫紛若吉无咎矣互兌爲巫兌爲口舌象大過死而君臨喪也大斂牀設兩楹間君尸不當君所故巽在下巫以桃茢執戈先在門外大史賜謚小史讀誄是用史巫也喪事欲其總總故紛若吉无咎言吉故明之當變三體坎艮坎爲巽吝憂艮爲鼻故頻巽无應在險故吝也

頻从涉从頁水厓頻蹙不前也因爲頻數之詞頻選具故吝悔亡凡吉凶悔吝在事前以事田獲三品虞曰田謂二也地中稱田失位无應悔也欲二之初己得應之故悔亡二動得正處中應五五多功故象曰有功也二動艮爲手故稱獲謂艮爲狼坎爲豕艮二之初离爲雉故獲三品矣翟曰田獲三品也案穀梁傳曰初巽爲雞二兌爲羊三离爲雉也案穀梁傳曰初巽爲雞二兌爲苗秋曰蒐冬曰狩田獲三品一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖注曰上殺中心乾之爲豆實次殺中髀骼以供賓客下殺中腹充君之庖廚膳神敬客之義也

九五巽𠂤盡貞吉悔亡无不利虞曰得位處中故貞吉悔亡正爲乾故利武人之貞矣兌爲武人貞則不成妬也兌爲武人貞則不成妬也進退大閱之禮武人將帥貞以幹事九二巽之漸巽在牀下用史巫紛若吉荀曰牀下以喻近也二者以明將之所專不以告廟紛變若順軍中事也史以書動巫以告廟紛變若順也謂二以陽應陽君所不臣軍帥之象征伐既畢書動告廟當變而順不臣軍帥之象征伐五則吉故曰用史巫紛若吉无咎矣互兌爲巫兌爲口舌象大過死而君臨喪也大斂牀設兩楹間君尸不當君所故巽在下巫以桃茢執戈先在門外大史賜謚小史讀誄是用史巫也喪事欲其總總故紛若吉无咎言吉故明之當變三體坎艮坎爲巽吝憂艮爲鼻故頻巽无應在險故吝也九三巽之渙頻頻从涉从頁水厓頻蹙不前也因爲頻數之詞頻選具故吝悔亡凡吉凶悔吝在事前以事田獲三品虞曰田謂二也地中稱田失位无應悔也欲二之初己得應之故悔亡二動得正處中應五五多功故象曰有功也二動艮爲手故稱獲謂艮爲狼坎爲豕艮二之初离爲雉故獲三品矣翟曰田獲三品也案穀梁傳曰初巽爲雞二兌爲羊三离爲雉也案穀梁傳曰初巽爲雞二兌爲苗秋曰蒐冬曰狩田獲三品一爲乾豆二爲賓客三爲充君之庖注曰上殺中心乾之爲豆實次殺中髀骼以供賓客下殺中腹充君之庖廚膳神敬客之義也

亡无不利也則成蠱故貞乃吉動而巽相薄雷風无形當變之震也謂變初至二成離至三成震震主庚離爲日震三爻在前故先庚三日謂益時也動四至五成震震三爻在後故後庚三日也巽初失正終變成震得位故无初有終吉震究爲蕃鮮白謂巽也巽究爲躁卦躁卦謂震也與蠱先甲三日後甲三日同義五動成蠱乾成於甲坤成於庚陰陽天地之終始故經舉甲庚于蠱爲巽五也初合坤德故无初有終改成言初者以初索是有初也初甲也无初故主庚言之先庚三日卽後甲三日庚位西方一陰初起故三庚爲三伏陰无日庚者兵事之吉詩曰吉日庚初卽陽有終也

三日吉虞曰震爲巽究爲躁卦故先庚三日謂益時也動四也巽初失正終變成震得位故无初有終

巽在牀下喪其齊斧貞凶虞曰牀下謂初也巽在牀下象曰上窮也明當變窮上而復初者也變至三時卦上反下成震故爲斧故喪其齊斧三變失位故貞凶九家易曰上爲宗廟禮封賞出軍皆先告廟然後受行三軍之命將之所專故曰巽在牀下也上九成井水在北方上故喪黃戊敗而死也君亦臨其喪而从不足榮故貞凶矣

翁曰重巽以申命陸曰巽爲命令重命令者爲申命不從與也

剛巽乎中正而志行虞曰剛中正謂五也二失位動成坎坎爲志終變成震震爲行也

柔皆順乎剛是以小亨陸曰二得中五得正體巽故曰剛巽乎中正

利有攸往利見大人陸曰二得中五得正體也皆據陰故志行也陰爲卦主故小亨案其義已見繇辭

象曰隨風巽君子以申命行事荀曰巽爲號令兩巽相隨故申命也法敎百端令行爲上貴其必從故曰行事也虞曰君子謂遯乾也巽爲命重象故申命變至三坤爲事震爲行故行事也

進退志疑也利武人之貞志治也荀曰風性動欲承五進退爲二所據故志以疑也虞曰動而成乾乾爲大明故志治乾元用九天下治是其義也軍行疑於進退故治兵以敎之大閱禮也

紛若之吉得中也荀曰謂二以處中和故能變喪事以遠爲中節

頻巽之吝志窮也荀曰巽爲號令兩巽相隨不行故志窮也頻巽據陰所乘

田獲三品有功也九五之吉位正中也虞曰居中得正故吉也正位於庚在先後之中也

巽在牀下上窮也虞曰牀下謂初也巽爲進退故在牀下上窮也變至三時卦上反下成震故有供給則民志窮困

喪其齊斧正乎凶也虞曰陽窮上反下故曰上窮也上應於三三動失正故曰正乎凶也

巽以行權虞曰巽爲入動而入井故窮敗則死之爲正也

兌以說之兌序卦曰入而後說所謂人亡人入亡地無說義當从兄入忘其勞死也

剛中而柔外兌者說也崔曰巽以申命行事入於刑者也入刑而後說所謂人亡人入亡地無說義當从兄入忘其勞死也

說以利貞是以順乎天而應乎人虞曰剛中正謂五也二失位動成坎坎爲志終變成震震爲行也

別況譬之故通說悅兩意爻皆作說**喜利貞**虞曰大壯五之三也剛中而柔外二失正動應五承三故喜利貞也**初九**兌之兌有乾三德但無元耳卦氣純也**和兌吉**虞曰得位四變應己故和兌吉矣和相應也己說人應人說己應所謂習**九二**兌之隨字兌吉悔亡也四已變五在坎中稱孚二動得位應之故孚兌吉悔亡矣孚說謂說在上者以言感人故悔信而後諫乃**六三**兌之老吉也虞曰從大壯來**來兌凶**失位故來兌凶說我必我有間故凶來行來也人來行來也人來也鄭曰商隱度也虞曰**九四**兌之節**商兌未寧**介疾有喜馬曰介大也鄭曰商隱度也虞曰巽爲近利市三倍故稱商兌變之坎水性流震爲行與比不寧方來同義也坎爲疾故介疾得位承五故有喜商从吶章以外知內也四三公故商說未寧諸侯介疥古今字疥癬痂也未寧如疥疾不爲大害也**九五**兌之歸妹孚于商度說之皆有喜也虞曰孚謂二已變體比象故未寧五也二四變體剝象故孚于剝有厲虞曰孚在坎未光有厲也孚謂二也于而通用字剝柔變剛五孚二而變以從之則成歸妹也**上六**兌之履**引兌**虞曰无應乘陽動而之巽爲繩艮爲手應在三三未之正故引兌也引而說之謂教戒也不言吉凶雖有其義而不可徒說

象曰兌說也虞曰兌口故說猶說悅也**剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人**虞曰大壯五之三也剛中而柔外二三上也二三四利之正故說以利貞也人謂三乾爲天謂五也人謂三矣二變順乎天應乎人坤爲順也凡說剛決故剛中也天不能言故以說順天人非說人者已志以說爲喜**說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉**虞曰二四已變成屯坎爲勞震喜兌說坤爲民坎爲心民心喜說故忘其勞也體屯故難三至上體大過死變比象有順故忘死也鄭曰坎心爲忘或以坤爲死也體比順象故勞而不怨震爲喜芙蓉也坎爲忘或以故人勸也忘不識也先前進也犯侵也勞劇也勸勉也从斷也言說以勸民爲大

象曰離澤兌君子以朋友講習鄭離一作麗併也虞曰君子大壯乾也陽息見兌問以辯之兌二陽同類爲朋伏艮爲友坎爲學以聚之離爲習震爲講兌兩口對故朋友講習也澤山水重複古文鳳同志爲友講解也習數也澤二變坎爲志故象朋友**和兌之吉行未疑也**初震爲行坎未光有厲也二四變體剝象故孚爲疑故行未疑**孚兌之吉信志也**虞曰二四已變坎爲志故信志也**來兌之凶位不當也**案以陰居陽故位不當諂邪求悅所以凶自巽四來成爻浚柔故位不當**九四之喜有慶也**虞曰慶謂五也御諸侯有慶陽爲慶讓之典商說爲讓喜爲慶**孚于剝位正當也**

案以陽居尊位應二比四孚剝有厲位正當也當四陽上欲剝陽也**上六引兌未光也**虞曰二四已變而體屯上三未爲故未光也應三互離成履則眇也

䷯ 坎下巽上**渙**序卦曰說而後散之故受之以渙者離也崔曰人說忘其勞死而後可散之以征役離之以家邦故曰說而後散之渙煥之出之故爲取奐加水爲散加火爲明加爲換皆同意也加门者與院同曰爲喚加手爲換字各居一院故爲周垣又與完同卦爻兼用諸義各分釋於當句**亯**虞曰否四之二成坎巽天地交故亯互震故亯无元**王假有廟**虞曰乾爲王假至也否體

觀艮爲宗廟乾四之坤二故王假有廟王乃在中也此取院義也假嘏也王受嘏有廟各一院不相聚也萃以收族故嘏廟爲聚親盡則遷故嘏廟爲散使族人各自爲家所以教民自立**利涉大川**虞曰坎爲大川渙舟楫象故涉大川乘木有功此取卦義木在水上也五成坤爲大川**利貞**虞曰二失正變應五故利貞也上動則坎陷

初六渙之中孚**用拼**一作拯子夏傳曰拼上舉也拯卽承字奉也受也丞从収下从山拼與奐同意四喚羣故初用拯救也拼卽振也取馬曰拯馬壯吉虞曰坎爲馬初失正動體大壯故拯悔亡之矣壯槫也馬繫于戒其不得往拯其旨進也**九二**渙之觀**渙奔**虞曰震爲奔以渙爲喚

也奔走也奔者喚之**其机悔亡**虞曰坎爲棘爲矯輮震爲之憑机之象也渙宗廟中故得正故渙奔其机悔亡也者履乘石其在道及他臣家亦設几以升車也安身亦授几此喚奔知爲乘几**六三**渙之巽**渙其躬无悔**荀曰體中曰躬謂渙三上爲志在外故无悔**六四**渙之訟**渙其羣元吉渙有丘匪夷所思**虞曰謂二已變成坤坤三爻稱羣得位順五故元吉也位半艮山故丘匪非也夷所思也謂震四應在初三變坎爲盧氏曰自二居四離其羣侶渙其羣也得位

承尊故元吉也互體有艮爲山北渙羣雖則光大有正則非平易故有匪夷之思也渙羣之渙喚也渙北之渙取土本義也羣輩爲北北土之高非人所爲取不可平故匪夷也艱難喚羣是所思也上言元吉以此成履得乾元也互艮爲手爲拘爲背爲鼻爲多節木故曰渙汗大號渙汗浩瀚大號也渙王居无咎荀曰在家易曰謂五建二爲諸侯使下號令百姓被澤若汗之出身不還反也此本否卦體乾爲首來下處二成坎爲馬初失正動體大壯故拯其德敎王居其宮也渙王居无咎所故无咎矣此渙卽喚也渙奔其机喚奔知爲乘几貴也禮婦乘以几二失位變王者無外唯宮室可分院耳**上九**渙之坎**渙**

其血虞曰應在三坎爲血　**焕**然血赤兌爲坎傷也　**去逖**虞曰坎爲逖逖憂也逖遠也去以遠害曰王子出逖　**出无咎**虞曰二變爲觀坎爲逖出象不見故其血去逖出故无咎

彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同盧氏曰此本否卦乾之九四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤之六二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也　自節二不出門庭來窴王居故不窮也苦節成初與四同元吉故上同　**王假有廟王乃在中也**居二在坤之中爲立廟假大也言受命之王居五大位上體之中上享天帝下立宗廟也　荀曰謂陽來下四而親畢　**利涉大川乘木有功也**虞曰巽爲木坎爲水故乘木有功謂五也

象曰風行水上渙詩方渙渙兮　渙洹汎通用　**先王以享于帝立廟**荀曰謂受命之王收集散民上享天帝下立宗廟也陰上至四承五享爲帝陽下至二爲立廟也商曰上爲宗廟而宗帝之神所配食者王者所奉故繼於上至於宗廟其實在地地者陰中之陽有似廟中之神虞曰否乾爲先王享祭也震爲帝爲祭民爲廟四之三殺坤大牲故以享帝立廟謂成既濟有噬嗑食象故也　五廟四親自堯始故稱先王非君子所敢專也立廟又自享帝始帝天也吳大澂說帝主一字

本皆作丨象花蒂形許愼以爲从朿非也生人本乎天始有君而知享帝矣因而立廟象風水者　虞曰坎爲水二故順也　虞曰承二應四爲順　**渙奔其机得願也**虞曰動而得位故得願也　**渙其躬志在外也**雖入穴欲外出也　**渙其羣元吉光大也**虞曰謂三已變成离故四光大也　成乾爲天光故光大　**王居无咎正位也**虞曰五爲王艮爲居正位居五四陰順命故王居无咎正位也　**渙其血遠害也**虞曰乾爲遠坤爲害體遜上故遠害也

節

序卦曰物不可以終離故受之以節　崔曰離散之道不可終行當宜節止之

節竹約也卽食也卦瑞信也制字先有卩取物先有節故卦爻唯言節度不取卩信之義　**甘節**虞曰泰三之五天地交也五當位以節中正以通故節亦甘也　**苦節不可貞**虞曰謂上也應在三三變成离火炎上作苦位在火上故苦節雖得位乘陽故不可貞　苦節小竹上當成中孚也　**初九**節之坎　**不出戶庭无咎**虞曰泰坤爲戶艮爲庭震爲出初得位應四故不出戶庭无咎矣　成坎故不出戶庭凶　**九二**節之解　**不出門庭凶**虞曰變而出閉戶自守在初故无咎　坤艮爲門庭二失位不變出之坤艮爲門庭五則凶　二當臣位不貴一節而不及外事故凶也　**六三**節之需　**不節若則嗟若无咎**虞曰三節家君子也

失位故節若嗟哀號聲震爲音聲爲出三動得正而體离坎涕流出目故則嗟若得位乘二故无咎也　嗟發命詞也書公曰嗟詩嗟嗟臣工三當諸侯位動而成需不能節則戒飭臣下制節謹度故无咎**六四**節之兌安節亨虞曰二已變艮止坤安得正承五有應於初故安節亨　安節按節徐驅也互震馬作足故抑之**九五**節之臨**甘節吉往有尚**虞曰得正居中坎爲美故甘節吉往謂二失正變往應五故往有尚也　成臨爲甘酒卽酣酒也需上六節之中孚**苦節貞凶悔亡**虞曰剛不窮得尚應五也**上六**節之屯**苦節貞凶悔亡**干曰象稱苦節不可貞在二三變在兩离火炎上作苦故苦節乘陽故貞凶得位故悔亡干曰象稱苦節不可貞在

此爻也稟險伏之教懷貪狠之志以苦節之性而遇甘節之主必受其誅華士少正卯之爻也故曰貞凶苦節既凶甘節志得故曰悔亡不可貞而貞故凶也堅苦自持雖凶无悔矣

彖曰節剛柔分而剛得中虛氏曰此本泰卦分乾九三升坤五分坤六五下處乾三是剛柔分而剛得中也　二陽二陰一陽一陰各不相襍是分也渙不言分者以下坎無分象　**苦節不可貞其道窮也**虞曰位極於上乘陽故窮也　**說以行險當位以節中正以通**虞曰兌說坎險震爲行故說以行險也中正謂五言節欲言也各有位則如竹節之乃行也**天地節而四時成節以制度不傷財不害民**鄭曰空府藏則傷財力役繁則害民二者奢泰之所致虞曰泰乾天坤地震春兌秋坎冬三動爲离夏故天地節而四時成也艮手稱制坤數十爲度坤又爲害爲民爲財二動體剝剝爲傷三出復位成既濟定坤剝不見故節以制度不傷財不害民　言節之用大也**彖曰澤上有水節**侯曰澤上有水以隄防爲節**君子以制數度議德行**虞曰君子泰乾也艮止爲制坤爲度震爲議乾爲行乾爲德故以制數度坤五之乾爲議德行也**不出戶庭知通塞也**虞曰坎爲通二變坤土壅初爲塞崔憬曰爲節之始有應於四四爲坎險不通可謂知通塞矣戶庭之象以節崇塞雖不通可謂知通塞矣戶庭之象以節崇塞雖不出焉而无咎也案庭室庭也愼密守節故不出焉而无咎也案初九應四四互坎艮爲門闕四居艮中是爲內戶戶庭之象也　戶庭爲門外有朝位者則爲外庭也通達也塞窴古今字窴室塞隔也通**不出門庭凶**并凶言之以明初二位異也**失時極也**虞曰極中也未變之正失時極矣　**不節之嗟又誰咎也**故无咎當飭之**安節之亨承上道也**奉五上通於君故曰承上道也　**甘節之吉居位中也**九家易曰五往故四亨言四得正

虞曰艮爲居坎爲中故居位中也於上无應於下故其道窮也

豚魚吉鄭曰三辰在亥亥爲豕爻失正故變而從巽巽生之出有期日故爲信也豚耳四辰在丑丑爲鼈蟹鼈魚耳互體兌兌爲澤四上值天淵二五皆坎坎爲水二浸爻坎爲魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩意所供養故吉虞曰孚在中謂二也故稱中孚此當從四陽二陰之例遯陰未及三而大壯陽已至四故從訟來二在訟時在陰之義也豚魚遯魚巽爲魚何也曰魚多白眼而巽乎澤者也案坎爲豕訟四降初折四體巽爲魚中二孚信也謂二坎稱豚初陰升二變應五化坤成邦故信及豚魚矣豚魚女昏牲也昏禮牢用特豚魚十有四婦饋特豚教成祭牲用魚中孚卦取孚子故主女昏言之**利涉大川**虞曰坎爲大川利涉大川乘木舟虛也五損五坤爲大川涉之者出涉坎得正體渙舟楫象故謂二利之正而往應五也中孚以利貞乃應乎天也

豚魚吉荀爽曰巽上中孚序卦曰節而信之故受之以中孚崔曰節以制度不傷財不害中內也中孚卵孚也中从㐄難出孚从爪子卵翼生之出有期日故爲信也鄭曰三辰在亥亥爲豕爻失正故變而從巽巽爲魚利豚魚以喻小民也而爲明君賢臣恩意所供養故吉虞曰孚實之象訟四之初也坎爲豕訟四降初折四體巽爲魚中二孚信也謂二坎稱豚初陰升二變應五化坤成邦故信及豚魚矣豚魚女昏牲也昏禮牢用特豚魚十有四婦饋特豚教成祭牲用魚中孚卦取孚子故主女昏言之**利涉大川**虞曰坎爲大川謂二已化邦三出涉坎得正體渙舟楫象故利涉大川乘木舟虛也五損五坤爲大川涉之者二往應五也中孚以利貞也**初九**中孚之渙虞吉虞荀无意於四則吉故曰虞吉也初應乎天也互震艮上動則屯也自宜安吉虞安也初應於四自宜安

虞既葬之祭也自喪變而之吉故曰虞吉巽木葬象同大過**有他不燕**荀曰四者承五有他意於四則不安故曰有他不燕他未卒哭而葬每剛日一祭以待卒哭之祭也在虞後祔前報葬報虞三虞則明日祔矣未滿三月不可祔又不可不虞故於三虞後一日設祭謂之爲他祭禮曰他用剛日是也他者延緩之詞今字作拖燕安也虞以安鬼他則不安哀未衰**九二**中孚之益鳴鶴在陰其子和之京曰九二處和體震虞曰震爲鳴巽離爲鶴坎爲陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮爲子震巽同聲者相應故其子和之巽爲白爲長震爲足菊通小過飛鳥震善鳴鳴鶴象也陰闇也亦通作蔭艸陰地**我有好爵吾與爾**

靡之劇孟作靡干作縻孟曰好爵也虞曰靡共也坤爲身故稱我吾謂五也坤爲邦國五在艮闇寺庭也離爲爵爵位也坤爲喪我吾謂五子爾謂之好若玩好也承上虞翻之爵凡陳者謂之爵磨口邊禮所謂嚌酒也好爵劇礦磨古今字不舉之爵至齒爵酒至齒爵磨口邊散也劇孟作靡干作縻孟曰好爵也虞曰靡共也坤爲身故稱我吾謂五也坤爲邦國五在艮闇寺庭也離爲爵爵位也坤爲喪我吾謂五子爾謂之好若玩好也承上虞翻之爵凡陳者謂之爵磨口邊禮所謂嚌酒也好爵劇礦磨古今字不舉之爵至齒爵酒至齒爵磨口邊散也**吾與爾**虞既葬之祭也自喪變而之吉故曰虞吉巽木葬象同大過有他不燕荀曰四者承五有他意於四則不安故曰有他不燕他未卒哭而葬每剛日一祭以待卒哭之祭也在虞後祔前報葬報虞三虞則明日祔矣未滿三月不可祔又不可不虞故於三虞後一日設祭謂之爲他祭禮曰他用剛日是也他者延緩之詞今字作拖燕安也虞以安鬼他則不安哀未衰**九二**中孚之益鳴鶴在陰其子和之京曰九二處和體震虞曰震爲鳴巽離爲鶴坎爲陰夜鶴知夜半故鳴鶴在陰二動成坤體益五艮爲子震巽同聲者相應故其子和之巽爲白爲長震爲足菊通小過飛鳥震善鳴鳴鶴象也陰闇也亦通作蔭艸陰地**我有好爵吾與爾**虞曰好小也靡共也坤爲身故稱我吾謂五也坤爲邦國五在艮闇寺庭也離爲爵爵位也坤爲喪我吾謂五子爾謂之好若玩好也承上虞翻之爵凡陳者謂之爵磨口邊禮所謂嚌酒也好爵劇礦磨古今字不舉之爵至齒爵酒至齒爵磨口邊散也**靡之**劇孟作靡干作縻孟曰好爵也虞曰靡共也坤爲身故稱我吾謂五也坤爲邦國五在艮闇寺庭也離爲爵爵位也坤爲喪我吾謂五子爾謂之好若玩好也承上虞翻之爵凡陳者謂之爵磨口邊禮所謂嚌酒也好爵劇礦磨古今字不舉之爵至齒爵酒至齒爵磨口邊散也**

敵或鼓或罷或泣或歌 子夏傳曰三與四爲敵荀曰三四俱陰故稱敵也四得位有應故鼓而歌三失位無實故罷罷遣徒役也無聲出涕曰泣歌詠也哥聲也凡此謂飲至之時鼓歌者豈樂獻社也罷敵而迎師者無勝敗泣敵也

六四中孚之履月既望馬匹亾无咎 孟曰既望十六日也虞曰訟坎爲月日月象對故月幾望乾坎兩馬匹初四易位震爲奔走體遯山中乾坎不見故馬匹亡初四易位故无咎矣互離爲望匹四丈也馬稱匹者單騎無配觀禮匹馬卓上書王賜晉文馬四匹不乘之以駕車者也匹亡者單馬出奔避月望不朝之嫌也故无咎

九五中孚如攣如无咎 虞曰孚信也謂二在坎爲孚巽繩艮手故攣二使化爲邦得正應已故无咎也攣一乳兩子象二陰也三自小畜來故五詞象皆同不言富反成損也能孚故无咎

上九中孚之節翰音登于天貞凶 虞曰巽爲雞應在震震爲音登於天失位翰高也巽爲高乾爲天故翰音也故貞凶禮薦牲雞稱翰音也巽上故象死雞雞牲以充鮮腊宗廟之祭有之祭天特牛不用雞今以登俎儉而无禮僞褻越無等亂矣

彖曰中孚柔在內而剛得中 荀曰兩巽對合外實中虛說而巽順信之也孚卦義不連中者在中乃化邦也虞曰二化應五成坤坤爲邦故化邦也言說巽之用大豚荀曰豚魚謂四三也艮爲山陸豚所處三兌爲澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信及之時鼓歌者豈樂獻社也罷

豚魚吉信及豚魚也 荀曰豚魚謂四三也艮爲山陸豚所處三兌爲澤魚所在豚者卑賤魚者幽隱中信及之道皆及之矣初筮故先教之以士初昏制也自空大木爲虛大木謂五舟虛謂二應五乘木之象如虛其舟以待二動應乾故乃應乎天也虞曰訟乾爲天二應五上動成兌故貞應天乃應天

利涉大川乘木舟虛也 鄭曰舟謂集板如今舟虛爲二於乘木爲賚

乎天也 虞曰天也

象曰澤上有風中孚 崔憼曰流風令於上布澤於下中孚之象也

君子以議獄緩死 虞曰君子謂乾也訟坎爲獄震爲議坤爲死乾四之初則二出坎獄兌悅震喜坎獄不見故議獄緩死也獄者兩犬對言卽訟也四所居當作獄今誤讀獄爲司緩从素帛有緩急从糸非也獄亦聚人而獨死之與中孚象同事異故感之而議緩

初九虞吉志未變也 虞曰初位潛藏未得變而應四也變其子風動蟲生如胎卵之孚也荀曰初筮變也時未變故志未可以吉也

和之中心願也 虞曰坎爲心動得正應五故心願也願古今字以信相感故聲相和也

或鼓或罷位不當也 四遠五多凶與爲敵

馬匹亡絶類上也 虞曰訟初之上體與上絶絶三應五故以匹馬亡也 故絶類上也 類謂三也 **有孚攣如位正當也** 案以陽居五攣二使變己是位正當也 **翰音登于天何可長也** 侯曰窮上失位信不由中以此申命有聲無實中實内喪虚華外揚是翰音登天也巽爲雞雞曰翰音虚音登天何可久也 儉

小過 序之以小過虞曰晉上之三當從受之以卦曰有其信者必行之故震上艮下四陰二陽觀臨之例臨陽未至三而觀四已消也又有飛鳥之象故知從晉來柞曰之利貞中孚爲陽貞于十一月子過爲陰貞于六月未法于乾蓋取諸此 **喜利貞** 鄭小過曰柔得中而應乾剛故喜五失正故利貞過以利貞與時行也 陰陽均合乾三德

可小事不可大事 虞曰小謂五晉坤爲事柔得中故可小事也大謂四故不可大事 **飛鳥遺之音** 虞曰離爲飛鳥震爲音艮爲止晉上之三離去震在鳥飛而音止故飛鳥遺之音 飛鳥謂初上動事也 **大吉** 鄭曰上陰順陽故宜下大吉俗說或以卦象二陽在内四陰在外有似飛鳥之象妄矣

初六 小過之豐 **飛鳥以凶** 虞曰震上行艮下止則上無可行下止則民志定故大吉此不連飛鳥 應四離爲飛鳥上之三則四折入大過死故飛鳥以凶 居初妄動故凶四陰皆象飛鳥

不及其君遇其臣无咎 虞曰祖謂祖母初也喪爲母折入大過死故稱妣也二過初故過其祖五變三體姤遇故遇妣也五動爲君晉坤爲臣二之五隔三艮爲止故不及其君止而承三正體姤遇象故遇其臣无咎也 此

遇其祖遇其妣 虞曰祖母死稱妣謂祖母初也妣謂三坤爲祖二過初故過祖五變三體姤遇故遇妣也 **从或戕之凶** 虞曰防防四也失位從或而欲折之初戕殺也離爲戈兵三從之凶也 **弗過防之** 虞曰防隄也言師過人國而弗能過以

從或戕之凶 虞曰防防四也失位從或而欲折之初戕殺也離爲戈兵三從之凶也 **弗過遇之** 九家易曰以陽居陰行過乎離上入坤折四死大過中故從或戕之弗能過以其先防之也殺隣國君爲戕以無備遇有備也 **九四** 小過之豫 **无咎** 承五也 **弗過遇之** 九家易曰以陽居陰行過乎恭今雖失位進則遇五故无咎也四體震動位既不正當動上居五不復過五故曰弗過遇之矣 言諸侯過人國以遇禮相見不敢過也 **往厲必戒勿用永貞** 荀曰往厲必戒也勿長居四當動上五戒備於三故曰往厲必戒勿用永貞 入國多危故必戒不可大事故勿用永貞也 **六五** 小過之咸 **密雲不雨自我西郊** 虞曰

虞曰密小也晉坎在天爲雲坤地成雨上來之三折坎入兌兌小爲密坤爲自我兌爲西五動乾爲郊互巽故與小畜同成乾公弋虞曰公謂三也弋彈离爲鳥矢弋無矢也巽繩連鳥弋人弋鳥之象也惟繫射飛鳥也弋自象繳絲於笴又爲檄耳士大夫之事而公親之公五也**取彼在穴**虞曰艮爲手二爲穴手入穴中故公弋取在穴也穴土室也公在穴椓弋取狐兔所謂不宜上六小過之旅**弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚**虞曰謂四已變之坤上爲飛鳥公弋得之三故弗遇過之离下入艮手而死故飛鳥離之凶晉坎爲災眚故是謂災眚矣

故弗過也過之不止小過如鳥離網也凶乃自取而謂災眚者處不宜上之上動則焚巢雖人生眚亦天災之

象曰小過荀曰陰稱小謂四應初過五處中見過不見應二而去三應上過五而去二陰居中故過矣**而亨也**得中故能亨**過以利貞與時行也**時行則止也陰稱行則行**柔得中是以小事吉也**虞曰謂五小故小事吉也**剛失位而不中是以不可大事也**虞曰謂四也陽稱大故不可大事也**有飛鳥之象焉飛鳥遺之音**宋曰二陽在內上下各陰有似飛鳥舒翮之象故曰飛鳥之音

震爲聲音飛而且鳴去而音也二離爲鳥各在外故飛相詒故以象戒使勿過**不宜上宜下大吉上逆而下順也**

象曰山上有雷小過侯曰山大而雷小山上有雷小過於山陽過於山是陰氣小過**君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉**虞曰君子謂三也上貴三賤爲上過乎恭謂三致之三震爲行故行過乎恭以存其位與嗛三同義晉坤爲喪离爲日艮爲鼻坎爲涕震爲出涕涕洟出鼻目體大過遭死喪過乎哀也坤爲財用故用過乎儉也

言王者唯此三可過恭供其冀通用字冀給也行當先辦哀閔也儉約也用財用**飛鳥以凶不可如何也**虞曰四如何也死大過故不可潛不可動先不早計也**不及其君臣不可過也**虞曰體大過下可過與隨三同義君臣分嚴於嫡妾也**從或戕之凶如何也**虞曰止舍巽下故不三來戕四故凶如何也言三亦不早計**弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也**虞曰體不可長矣否上傾故終不雖戒非長久之道**密雲不雨已尚也**尚虞作上幾也虞曰謂三坎水已上故已上也小畜鄭曰尚庶尚往有雨之道此已尚矣**弗遇過之已亢也**

虞曰飛下稱九晉上之三故已亢也古今字亢鳥嚨見亢已入網弋矣龍猶可亢有過物者必濟故受之亢曰離下坎上**既濟**序卦曰既濟也以既濟位言爻無吉詞**亨小**二小謂二也和劑也六爻皆得位者最吉而卦爻得柔得中故亨小初不得元故所合小**利貞初吉終亂**既盡也濟劑通用字而互離坎象未濟虞曰六爻得位各正性命保合大和故利貞矣初始也謂泰乾乾知大始故稱初坤五之乾二得正處中故初吉柔得中也泰坤稱亂承平世亂象已伏終窮成坤故亂**柔其**君天下无邦終泰則反成否子弒其父臣濟之蹇**曳其輪濡其尾无咎**宋曰離者兩陰陰方陽圜輿輪之象也敗故曰曳其輪也初在後稱尾濡輪曳咎也得正有應於義可以危而无咎矣坎爲曳輪蹇艮爲尾尾馬尾也其謂四也動成蹇山水濡之初宜靜處故无咎**六二**既濟之需**婦喪其茀勿逐七日得**茀孟作髴鄭曰髴髮也馬曰髴髮也鄭曰茀車蔽也虞曰離爲婦泰坤爲喪髴髮之首飾坎爲亟雲故髴髮謂鬟髮也一名髮婦人爲首坎爲美五取乾二之坤爲坎坎爲盜故稱髴詩曰鬟髮如雲乾七故勿逐七日得與朕喪婦喪其茀泰震爲馬弗逐同義髴或作茀俗說以髴爲婦人蔽馬茀茀也水爲火妃婦謂席之茀非也干曰馬茀茀也水爲火妃婦謂五也婦車蔽前謂之茀五成坤爲車互震竹象茀喪茀者婦不能自閑也承平讒慝始萌恆多女寵危詞激怒當鎮以寬靜故勿逐也七日來復得其情矣**九三**既濟之屯**高宗伐鬼方三年克之小人勿用**虞曰殷王武丁鬼方國名乾爲高宗坤爲鬼方二之坤五故高宗伐鬼方坤爲年位在三故三年坤爲小人二上克五故三年克之小人勿用象曰憊也干曰高宗殷中興之君鬼方北方國也高宗嘗伐鬼方三年而後克之离爲戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在既濟之家而述先代之功以明周因於殷有所勿革也鬼方詩所謂荒野羌國也既濟三卽未濟四離卦互坤故象鬼方記言紂脯鬼侯亦人言輕勤遠略蠹恆多女寵危詞激怒當鎮以寬靜故勿逐也七日來復得其情矣**九三**既濟之屯**高宗伐鬼方三年克之小人勿用**虞曰殷王武丁鬼方國名乾爲高宗坤爲鬼方乾二之坤五故高宗伐鬼方坤爲年位在三故三年坤爲小人二上克五故三年克之小人勿用象曰憊也干曰高宗殷中興之君鬼方之北方國也高宗嘗伐鬼方三年而後克之离爲戈兵故稱伐坎當北方故稱鬼在既濟之家而述先代之功以明周因於殷有所勿革也鬼方詩所謂荒野羌國也既濟三卽未濟四離卦互坤故象鬼方記言紂脯鬼侯亦人言輕勤遠略蠹**日戒**襦茹從子夏傳李陸並作繻衲京作衣絮說文同京襦作需襦衲敗衣也乾二之五衣象裂壞故襦有衣衲也虞曰乾爲衣故恆猶或爲衣或爲衲也履多懼之地上承帝主終日戒愼有所疑懼也履霜堅冰陰始凝也陰方盛用事臣有其漸故戒之以辯也坤爲衆陰爲民陰猶或寇寇之民猶或爲寇窮故終日戒也盧氏曰繻者布帛端末之識也衲者殘幣帛可拂拭器物也繻有爲衣衲之道也四處明閒之際貴賤无常吉之道既濟之革**襦有衣茹終**引需有衣絮絮緼也一曰文絮絮敝絮敝絲也引易繻有衣又益易本作需有衣如諸家各以意讀加徧旁耳京見衲字不典遂加艸茹茹亦以爲絮也需襦古今字短衣所以爲煖又衣絮亦以爲絮之所謂緼袍貧恆多女寵危詞激怒當鎮以寬靜故勿逐也七日來復得其情矣**九三**既濟

士之服四爲三公而衣絮儉不中禮取其戒備耳乾爲寒**九五**既濟之明**夷東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福**鄭曰互體爲離離爲日坎爲月日出東方東鄰象也月出西方西鄰象也東鄰謂文王國中也既濟離下坎上離爲牛坎爲豕西鄰禴祭則用豕與言殺豕受福喻奢而慢不如儉而敬也禴夏祭之名虞曰泰震爲東兌爲西坤爲牛震動五殺坤故東鄰殺牛在坎多眚爲陰所乘故不如西鄰之禴祭禴夏祭也離爲夏兌動二體離明得正承五順三故實受其福東鄰東伯西鄰西伯周也繹祭彘俎以賓尸諸侯以上或特殺焉故東伯殺牛言受福者

承平時宜以儉示下上六既濟之家人**濡其首厲**虞曰坎中故濡其首厲乾爲首坎成巽濟水而濡也雖未滅頂亦危矣狃於能濟故必不濟

象曰既濟鄭曰既已也盡也濟渡也陸曰子夏傳曰陽已下陰萬物既成**曷**離坎分子午水上火下性相交敵不間隔是日既濟也**小者亨也**荀曰天地既交陽升陰降故小者亨也侯曰泰卦六五降九二升五是剛柔正當位也**初吉柔得中也終止則亂其道窮也**虞曰中謂二反否終坤故其道窮也侯曰剛得正柔得中

故初吉也正有終極濟有息止止則窮亂故曰終止則亂其道窮也成湯應天初吉也商辛毒痛終止也由止故物亂而窮也物不可窮窮則復始周受其未濟而興焉乾鑿度曰既濟者所以明戒慎全王道也

象曰水在火上既濟和嶠象鼎也**君子以思患而豫防之**荀曰六爻既正必當復亂故君子象之思患而豫防之治不忘亂也患恩也豫踊也猶先也**曳其輪義无咎也七日得以中道也**公生明也中則无私

三年克之備也鄭曰備作憊也虞曰坎爲勞故憊也鄭曰憊劣弱也劣故憊也侯曰伐鬼方者興衰除鬧之征也上六鬧極九三征之三舉方及故曰三年克之興役動眾聖猶疲憊則非小人能爲故曰小人勿用備憊通用憊癘憊古今字**終日戒有所疑也**崔曰禴殷春祭不可疑**東鄰殺牛不如西鄰之時也**殷厥四月哉生明王來之名案尚書克殷之歲自商至于豐丁未祀于周廟四月殷之三月春也則明西鄰之禴祭其時而受福也**實受其福吉大來也**盧氏曰明鬼喜德不喜味也故德厚者吉大來高居也**濡其首厲何可久也**荀曰居上濡五處高位也**未濟**坎下離上**亨小狐汔濟濡其尾无攸利**序卦曰物不可窮也故受以未濟終焉崔曰夫易之爲道窮則

變變則通而以未濟終者亦物不可窮也陸曰离炎上坎務下二象不合各殊陰陽也未濟者將濟之故不窮　**亨**虞曰否二之五也柔得中天位交故亨濟成也六爻皆錯故稱未　**小狐汔濟濡其尾无攸利**子夏傳曰小狐汔濟水未濟一步下也孟曰坎穴也狐穴居小狐濟水未濟一步下其尾虞曰否艮爲小狐汔幾也濟濟渡狐濟幾度而濡其尾未出中也艮爲尾狐獸之長尾者也尾謂二在坎体中故濡其尾失位故无攸利干曰坎爲狐說文曰汔涸也案剛柔失正故未濟也五居中應剛故亨也小狐力弱汔乃可濟水既未涸而乃濟之故尾濡而元所利也　狐以喻君君狐白裘小狐德未足者聖主不興民必有主故小狐亦可濟秦漢主是矣尾喻後世德薄不及遠終无利也

初六未濟之睽濡其尾吝虞曰應在四故濡既未濟初爻皆象濟坎未濟以初二分既初已成未吝方謀濟**九二**未濟之晉**曳其輪貞吉**虞曰應在四故濡其尾失位故吝曳曵也輪兩陰夾陽輪之象也二應於五而隔於四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉**六三**未濟之鼎**未濟貞凶利涉大川**荀曰未濟者未成也女在外男在內昏姻未成征上從四則凶利下從故利涉大川矣

已得有之故有孚吉坎稱孚也干曰以六居五周公攝政之象也故曰貞吉无悔制禮作樂復子明辟天下乃明其道乃信其誠故君子之光有孚吉矣　坎爲孚孚二也二升成晉爲君子之光**上九**未濟之解**有孚于飲酒无咎**虞曰坎爲孚謂四也上之三介四故有孚飲酒流頤中故有孚于飲酒終變之正故无咎　飲酒鄉飲賓賢之禮未濟時以求賢爲本也**濡其首有孚失是**虞曰乾爲首五動首在酒中失位故濡其首矣孚信是也六位失正故有孚失是謂若殷紂沈湎於酒以失天下也　與既濟上九同象彼忘危而濡此犯難而濡也信而使人忘死雖若能用賢然未是也是謂誕通用字審諦時孰斯無失矣

系曰未濟亨柔得中也**狐汔濟未出中也**虞曰荀曰柔上居五與陽合同故亨也**小狐**祿父中謂二也困而猶處中故也此以託紂雖亡國祿父猶得封矣**汔濟**聖王執中受命後之王者亦必得聖道乃能濟難也**濡其尾无攸利不續終也**虞曰否陰消陽至剝終坤終止則亂其道窮也乾五之二坤殺不行故不續終也干曰言祿父不能敬奉天命以續既終之禮謂叛而被誅也**柔應也**荀曰雖剛柔相應而不以正由未能續連也終絲絲也如治絲者當連之不絕以小狐濟必以小狐終故不能續言恃智力者終窮也**雖不當位剛中也**荀曰柔上居五與陽合同故亨也**小狐**祿父中謂二也困而猶處中故也此以託紂雖亡國祿父猶得封矣

濟也濡其尾亦不知極也虞曰初已正二以濡其尾是不知極也極中也謂四居坎中至也濡尾猶無所至非道不濟也極屈也**九二貞吉中以行正也**動成震故行正**不當也**干曰吉凶者言乎其得失也祿父反叛管蔡與亂兵連三年誅及骨肉故曰未濟征凶平克四國以濟大難故曰利涉大川坎也以六居二不當其位猶周公以臣而君故流言作矣**貞吉悔亡志行也**案坎爲未濟主位當凶也震爲行四坎變震故志行也**君子之光其暉吉也**虞曰動之正乾爲大明故其暉吉也暉暈日也炎火光也君子當如日之明**飲酒濡首**力當知節制之乃不丟仁人材

象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方虞曰君子謂乾否乾也艮爲慎辨別艮爲居坤爲方乾別五以居坤二故以慎辨物居方也辨判也坤爲方乾陽物也坤陰物也辨別也居儲通用字儲峙也水火相息而相濟也辨治也皆與乖同用乖制法以辨物性相反相成使各居其方以相所以未濟也火在水上亦必有物隔之而無鼎飪之用故未濟**君子以慎**案四在五後故稱尾爲侯曰火性炎上水性潤下雖復同體功不相成爲客也不當聖人之位亦必得臣民之輔也

天尊地卑乾坤定矣荀曰謂否卦也否七月位定矣虞曰天貴故尊地賤故卑乾坤各得其萬物已成乾坤定矣　在天陰入陽卦在地陽入陰此首述八經卦象義乾坤即一也卑一作埤下又有卑此作埤是也言地以埤天卑高以陳貴賤位矣鄭曰君臣尊卑之有貴賤如山澤之有高卑也荀曰謂泰卦也侯曰天地卑高義既陳矣萬物貴賤位宜差矣　動靜有常剛柔斷矣鄭曰動也陽動陰靜剛柔之斷也虞曰斷分也乾剛坤柔常動常靜分陰分陽迭用柔剛此謂艮兌

方以類聚物以羣分吉凶生矣鄭曰類聚羣分謂水火也虞曰三動稱羣坤方道靜故以類聚乾物動行故以羣分乾生故吉坤殺故凶則吉凶生矣九家易曰謂姤卦陽爻聚於午方道也陽道施生萬物各聚其所也復卦陰爻聚於子陰主成物故曰物也至於萬物一成分散天下以周人用故曰物以羣分也　此謂震巽

在天成象在地成形變化見矣動物也鄭曰象者日月星辰植物木鳥獸也虞曰謂日月在天成八卦震象出庚兌象見丁乾象盈甲巽象伏辛艮象消丙坤象喪乙坎象流戊離象就己故在天成象在地成形謂震竹巽木坎水離火艮山兌澤乾金坤土在天爲變在地爲化剛柔相推而生變化矣　在天陰陽卦象也在天陽入陰卦在地陽入陰乾坤變化成六子是故剛柔相摩八卦相盪一作蕩京曰摩相礙切也以陰盪陽以陽盪陰二氣盪而成象陰陽交互內外適變八卦回巡至極則反馬曰摩切也盪除也鄭曰摩迫也虞曰旋轉稱摩薄也乾以二五摩坤成震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相蕩也　摩研也礧石礙也今作磨盪滌器也蕩水名因爲波蕩字此言因卦變一爻而生重卦六爻因六爻而生六十四卦也鼓之以雷霆一作霆之餘氣挺生萬物虞曰鼓動也雷震霆艮蜀才曰凝爲電劉曰霆雷也雷震坎艮坤以二五摩乾成巽離兌故剛柔相摩則八卦相盪也　摩研也礧石礙也雷止聲爲霆

潤之以風雨虞曰潤澤也風巽雨兌也日月運行一寒一暑虞曰日離月坎寒乾暑坤也運行往來日月相推而明生焉寒暑相推而歲成焉故一寒一暑也　乾道成男坤道成女荀曰男謂乾初一言八卦一寒一暑也　乾知大始坤化成物荀曰物謂乾稟元氣萬物資始坤作物資生也鄭曰物謂坤任育體萬物乾爲人事所象八卦仍二卦也言乾爲兒以成三女也　乾以易知坤以簡能易則易知簡則易從易知則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業

易從虞曰陽見稱易陰藏爲簡簡閱也乾息故物親而附之以其易從故物法而有功也
以易知坤閱藏物故以簡能矣乾縣象著明故易知坤陰陽動闢故易從不習无不利地道光也姚曰簡能
當作從　易平簡大也乾以平易知天之道一以象天坤以簡大能配天謂以一配一乃有能也平則易爲匹大則易於從耳易知
從隨也不以己能爲能仍從乾之能耳易知
則有親易從則有功有親則可久有功則可大可久則賢人之德可大則賢人之業荀曰陰陽相親襍而不厭故可久也萬物生息種類繇滋故可大也虞曰陽道成乾爲父震坎艮爲子本乎天者親上故易知則有親以陽從陰至五多功故易從則有功蜀才曰以其易知

有爲業也　此言乾坤以易從故物法而有功也姚曰賢人乾坤也言乾以日新爲德坤以富爲人事之法以其易也坤
矣天下之理得而易成位乎其中矣荀曰陽五陰位成於二五爲上中二爲下中故易成於其中也虞曰易爲乾息簡爲坤消乾坤位乎其中也虞曰易爲乾息簡爲坤消乾坤變通窮理以盡性故天下之理得矣　理鰓理骨角之文因爲治玉文理之名天下雖鰓襍理之則易治當以平大爲理故作易象之聖人設卦案聖人謂伏羲也始作八卦重爲六十四卦三爻之卦從卜圭觀象圭重土象畫卦於地重二爲一卦也繫辭焉而明吉凶也荀曰因得明吉因失明凶案文王觀六十四卦三百八十四爻之象系屬其辭剛柔相推而生變化虞曰剛柔推變也　推排也是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也剛柔相推而生變化虞曰剛柔推變也　推排也是故吉凶者失得之象也悔吝者憂虞之象也變化者進退之象也荀曰憂虞小疵故悔吝也春夏爲變秋冬爲化息卦爲進消卦爲退也剛畫以喻君夜以喻臣也虞曰坤乾爲晝坤爲夜象失悔則象虞吝則象憂也干曰悔亡則虞吉則象得凶則有小吝則憂憂虞未至於失得悔吝不入於吉凶事有大小故辭有急緩各象其意也此以進退權之則皆吉也吉凶在己悔吝由人悔者已行吝者未行凡剛柔因時不可偏過也

六爻之動三極之道也馬曰三極三統也鄭曰三才也虞曰陰陽居陰位則動陸曰天有陰陽位則陸得位則變失位則變否故以陰居陽位陽居陰位則動陰陽二氣地有剛柔二性人有仁義二行六爻之動法乎此也是故君子所居而安者易之序也所樂而玩者爻之辭也序虞作象變釋文本作彖京曰序次也馬曰上極大極也一大極生三才三才生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣剛柔相推而變在其中矣繫辭焉而命之動在其中矣吉凶悔吝者存乎其辭故曰辭也者各指其所之也荀曰辭謂卦爻之誤　居謂君子所處時地猶易有卦象也變謂欲有所行則

視爻辭知吉凶也改象言序象者序也**是故君子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占**虞曰玩弄也謂乾五動成大有以离之目觀天之象兌口玩弄所繫之辭故玩其辭動謂觀爻動也以動者尚其變占事知來故玩其占　易象不顯以辭說之爻辭已明但自審所占耳占隱度也如人占賣物**是以自天右之吉无不利**虞曰謂乾五變之坤成大有天地日月之象文王則庖犧亦與天地合德日月合明天道助順人道助信履信思順故自天右之吉无不利也　變之善者莫如大有在首卦得元吉故主言之**系者言乎象者也爻者言乎變者也**虞曰在天成象八卦以象告系說三才故言乎象也爻有六畫所變而亂者爻之辭也謂九六變化故言乎變者也**吉凶者言乎其失得也**虞曰象者卦形其辭爲系爻則專主變言吉失位言凶也　必先言得正言吉凶生也**悔吝者言乎其小疵也**馬曰疵瑕也崔曰繫辭著悔吝之言則異凶咎有其小病比於凶咎若疾病之與小疵也　疵從此可指之疾也因人疵我非我有咎雖大皆爲小**无咎者善補過也**虞曰失位爲咎悔變而之正故善補過孔子曰退思補過者也　補完衣也從甫與輔同義補完人之咎**是故列貴賤者存乎位齊小大者存乎卦辨吉凶者存乎辭**京曰辨明

也虞曰別也侯曰二五爲功譽位三四爲凶懼位凡爻得位則貴失位則賤故曰列貴賤　先定位乃畫卦故先位後卦者存乎位朝位也五天子四三公二大夫初士无位者不列也上爲先王宗廟三老舊有位今无位者卦有大小占之無小大乾天巽雞皆爲人法故齊也**憂悔吝者存乎介震无咎者存乎悔**馬曰震驚也鄭曰懼也介纖也介如石焉斷可識也故存乎介謂識小疵震動也有不善未嘗不知之知之未嘗復行无咎善補過故存乎悔也　介厶之誤也小分也周官作別左傳作八卦六爻不變則有悔吝无進退故曰變者爲八卦書曰貞曰悔外卦之名也補過賴人憂之也悔字書作**是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之**京曰險惡也易善也虞曰陽易指天陰險指地聖人之情見乎辭故指所之往大來易平也出險得平小往大來平也　卦有大往小來故名易也爻詞示人知往也**易與天地準故能彌綸天下之道**下一作地非也平也荀曰彌終綸迹也虞曰準同也彌大綸絡謂易在天包絡萬物以則備矣故與天地準也　準平故爲齊等此準當爲則也天地法象以易爲則弗弓也準平天地之間從弓璽聲久長也從長爾聲隸書亂之綸青絲絞以二組合成故爲綸緒彌綸猶終始也以補過故曰彌綸**仰以觀于天文俯以察于地理是故**

知幽明之故荀曰謂陰升之陽則成天之文也陽降之陰則成地之理也幽謂天上地下不可得覩者也謂否卦變成未濟也明謂天地之間萬物成列著於耳目者也　泰卦變成既濟幽隱明顯也**原始及終故知死生之說**九家易曰陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則死故原始及終故知死生之說矣交泰時春也分離否時秋也　原本也分離否時秋也說釋也**精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情**鄭曰精氣謂七八游魂謂九六七八木火之數九六金水之數木火用事而萬物生故曰精氣爲物金水用事而物變故曰游魂爲變遊魂爲變遊魂謂之鬼物終所歸精氣謂之神物生所信也言木火之神生物東

南金水之鬼終物西北二者之情其狀與春夏生物秋冬終物相似也虞曰魂陽物謂乾神也變謂坤鬼乾純粹精故主爲物乾流坤體變成萬物故游魂爲變也　氣雲氣因爲凡無質而有象者之名也神从示申示卽象也申古電字亦有光影者游古文作遝旌旗之流因爲流行之遊流魂陽氣能生物使人物動作者故能爲變若呼吸屈伸動靜異能同也陽能變陰乃能化陽故知鬼神之情以生而各私非公者謂父以上昔生今死者人所私尊私祭者也凡死爲鬼借其名耳許愼乃以爲陰氣賊害又以由爲鬼頭可哀也**與天地相似故不違**鄭曰無所差違之也似地聖人合德鬼神合吉凶故不違　虞曰乾神似天坤鬼此

別言易功能不連上鬼神也鬼生人天生物猶陽變陰耳易之形類則似天地一覆一載而萬物不能違**知周乎萬物而道濟天下故不過**鄭曰道當作導　荀曰二篇之冊萬有一千五百二十當萬物之數故曰知周乎萬物也九家易曰言乾坤道濟成天下而不過也王凱沖曰知周道濟洪纖不遺亦不過差也　知周者萬物皆可得易之用是易之知能周徧之也六十四卦王者皆有所法是道有濟也莫不過也　故能外之故**旁行而不流**流曰旁行周合六十四卦又主五卦又主一日歲卽日應變旁行周被萬物而不流淫也　流當作畱九家易曰旁行周合六十四卦又主一日歲卽日應變旁行周被萬物而不流淫也　流當作畱畱滯也**樂天知命故不憂**

樂虞作變　荀曰坤建於亥乾立於巳陰陽孤絕其法宜憂坤下有伏乾爲樂天乾下有伏巽爲知命陰陽合居故不憂　樂天奉天時也有前知有消伏不與人同憂　樂天奉天卦天氣下降以生萬物故敦之愛也　敦屯通用字古文作邅旌旗之流因爲流行之遊流主愛人兌其禍咎也　敦仁生息萬物故樂天法乾安土法坤**範圍天地之化而不過**鄭曰範法也九家易曰範者法周天地而不過於十二辰也辰日月所會之宿謂諏訾降婁大梁實沈鶉首鶉火鶉尾

壽星大火柝木星紀玄枵之屬是也荀曰二篇之冊曲成萬物无遺失也畫者謂乾夜者坤也通於乾坤之道無所不知矣干曰否泰盈虛者神也變而周流者易也言神之鼓萬物无常易之應變化无定體也侯曰言陰陽二氣委曲成物不遺微細也範範軌也凡作陶器金冶者必有型型軌也法也曲象器物之形亦型類也六十四卦如六十四型以圍天地雖不受範不能謂之範曲受物之範也六十四卦如六十四型以爻爲曲凡求法者皆不遺過也萬物受成以爻爲曲凡求法者皆不遺之也晝夜剛柔一氣分二通其道知其理則易知易能易如神也鬼神分人天言天則人可知一陰一陽之謂道行陰陽相遇必繼之者善也虞曰繼統也人法道故以善嗣之而至於繼道成之者性虞曰坤合乾性養化成之成之人也既繼道復成人乃見之謂之仁若儒墨專言愛人是謂道唯有仁鮮乎仁者見之謂之仁道名諸家以清絜爲道唯有知鮮乎知者見之謂之知侯曰仁者見道謂道有智仁智者見道謂道有智百姓日用而不知百姓用道以濟然不知其方日用道以治事而不知其爲道則不通晝夜不通陰陽者也不可離無乎不在馬曰尠少也一卦一君子故尠也君子所謂君子以者也易該萬物唯舉六十四以此所謂尠顯諸仁臧諸用鄭曰臧善也王凱沖曰萬物皆成仁功著也不見所爲藏諸用也諸者古今字諸辯也者別事詞也仁者見仁是顯百姓日用是藏也不言智者智兼仁用也鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉荀曰盛德者天大業者地也侯曰聖人成務不能無心故有憂也鼓之以震作易明道則聖亦无憂故盛大至也富有之謂大業日新之謂盛德王凱沖曰物无不備故曰富有變化不息故曰日新天也生生之謂易荀曰陰陽相易轉相生也乾案道生一一生二二生三三才既備以成乾象也成象之謂乾荀曰聖人成務神道鼓物寂然無情故無憂謂乾元也樂天无憂聖人有憂也鼓之以震作易明道則聖亦无憂者憂萬物也憂萬物也直行氣象回復三象上下交法而兩地成坤之象卦也六爻頭交謂陰畫離一爲一並則相交也效法之謂坤馬曰爻放也案爻猶效也效乾三天之法而兩地成坤之象卦也六爻頭交謂陰畫離一爲一並則相交也象易極數知來之謂占通變之謂事陰陽不測之謂神虞曰事謂變通趣時以盡利天下之民謂之事業也極太極也卦之專名以筮同來謂陰來從陽也占本問龜之專名以筮同神故亦謂卦爲占明有筮而龜廢也事筮也作筮以通物變夫易廣矣大矣虞曰乾象動直故大坤形動闢故廣也以言乎遠則不禦以言乎邇則靜而正以言乎天地之間則備矣虞曰禦止也遠謂乾天高不禦也邇謂坤坤至

靜而德方故正也易廣大悉備有天地人道焉故稱備也　備葡土字葡具也備慎也間隙也天地之間隙也備天地之隙易具彌滿之**夫乾其靜也專其動也直是以大生焉**宋曰乾靜不用事則清靜專一含導出萬物矣一專一直動靜有時而物无天悴是以大生也　大生大從乾生也乾郎一也未動則搏搏郎圜也天地未分判先時渾圜乃可一分故動則直直謂橫分之天地開乃見天大也**夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉**翕宋曰翕猶閉也坤靜不用事翕然閉藏微伏應育萬物矣動而用事則開闢羣蟄敬導沈滯矣一翕一闢動靜不失時而物无災害是以廣生也　坤謂一也翕兩羽相合象

一相比闢象開門一離中開也二一並故生廣廣殷之大屋也**廣大配天地**虞曰變荀曰陰廣陽大配天地之大也**變通配四時**虞曰變通趣時言一所以成乾坤**變通配四時**謂十二月消息也泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬十二月消息相變通而周於四時也**陰陽之義配日月**荀曰謂乾舍於坎配月舍於坎配月而居之義也**易簡之善配至德**離配日而居坤荀曰乾德至健坤德至順乾坤易簡相配於天地故易簡之善配至德　言一象人事

子曰　凡題子曰者平昔言易弟子附著於此**易其至矣乎**崔曰夫言子曰皆是語之別端此更美易之至極也**夫易聖人之所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地**虞曰崇德效乾廣業法坤也知謂乾效天崇禮謂坤法地卑也　崇嵬高也崇德充德廣擴古今字聖作易以擴充德業施於後世也德爲知業爲禮御世以智調俗以禮隨宜高卑如天地之覆載**天地設位而易行乎其中矣**虞曰位謂六畫之位乾坤各三爻故天地設位易出乾入坤上下无常周流六虛故易行乎其中也　言設位者天地本無尊卑人見爲上下耳既有上下則以一分之故行乎上下耳**成性存存道義之門**虞曰知終終之可與存義也乾爲道門坤爲義門成性謂成之者性也陽在道陰在義門其易之門耶　易後天地天地復成其性故長在也存存在也成一者一

一爲道一爲義形如門也**聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象**賾从京九家作册今作賾　京曰賾情也虞曰乾稱聖人謂庖犧自上議下稱擬形容謂陰在地成形者也物宜謂陽遠取諸物在天成象謂三才八卦在天也庖犧重爲六畫也　六十四**而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻**荀曰謂三百八十四爻陰陽動移各有所會各有所通虞

曰重言聖人謂文王也動謂六爻矣觀易會通行聖典禮以卦象合人事也繫系古今字繫縕縛也係係束也此繫辭當爲系系詞繼詞也**言天下之至賾而不可惡也**言天下之至動而不可亂也惡荀作亞動本亦作噦无情陰陽會通品物流宕以乾易坤簡之至也元善之長故不可惡也以陽動陰萬物以生故不可亂六二之動直以方動舊誤作噦噦也惡亞古今字亞次也動出於噦此皆當作噦鄭虞分承上文改作動耳言者爻詞也爻有次第不可更亞爻有本位不可更亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

虞曰以陽擬坤而成震震爲言議而後動故擬之而後言議之而後動謂當時也矣議天成變擬地成化天施地生其益无方也此下引八卦七爻以明變化先言其意也凡爻詞者以涉己動靜故必先知繫詞之本乃所以擬人事而後有言非言卦爻也爻既有之言而後可動以爻所擬人所議乃知所變化

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

此巽兌合卦陰化之始終二五相應之尤著明者故以爲變化之首明易以陽變陰爲當審也

子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎

觀易會通以卦象合人事也繫系古今字繫縕縛也係係束也此繫辭當爲系系詞繼詞也言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也惡荀作亞動本亦作噦鄭曰當爲動虞曰至噦噦也无情陰陽會通品物流宕以乾易坤簡之至也元善之長故不可惡也以陽動陰萬物以生故不可亂六二之動直以方動舊誤作噦噦也惡亞古今字亞次也動出於噦此皆當作動耳言者爻詞也爻有次第不可更亞爻有本位不可更亂也

擬之而後言議之而後動擬議以成其變化

虞曰以陽擬坤而成震震爲言議而後動故擬之而後言議之而後動謂當時也矣議天成變擬地成化天施地生其益无方也此下引八卦七爻以明變化先言其意也凡爻詞者以涉己動靜故必先知繫詞之本乃所以擬人事而後有言非言卦爻也爻既有之言而後可動以爻所擬人所議乃知所變化

鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

此巽兌合卦陰化之始終二五相應之尤著明者故以爲變化之首明易以陽變陰爲當審也

子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎

則千里之外違之況其邇者乎虞曰君子謂初也二變五來應之艮爲居初在艮內故居其室震爲出言訟乾爲善故出言善此變成益卦也二變五來應之體益卦坤數十震爲百里十之則千里也外謂震巽同聲同聲相應故千里之外應之邇謂坤坤爲順二變順初故況其邇者乎此信及邇魚者也不善謂初陽動入陰成坤坤爲不善也初變體剝剝父弒君二陽肥遯則坤違之而承於五故千里之外違之可不明言不擬也**言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也**

鄭曰樞謂戶樞機謂弩牙戶樞之發或明或闇弩牙之發或中或否以譬言語之發有榮爲邇乾爲遠兌爲見謂二發應五則千里之外故行發邇見遠也明動不可不議也榮桐木花則艸木畢榮故爲華寵詞辱恥也僇也**言行君子之所以動天地也可不愼乎**虞曰二已變成益巽四以有辱荀曰艮爲門故曰樞震爲動故曰機也虞曰震爲出艮爲言坤爲身爲民也震爲行坤爲風動天震初以雷動地中艮爲愼故可不愼乎**同人先號咷而後笑**侯曰字十一月雷動地中同人九五爻詞也言九五與六二初未好合故先號咷而後得同心故笑也引者喻擬議於事未有不應也變之吉者莫如大有先引同人以明之同人之二即大有之五也以位不同故同人二視五爲用**子曰君子之道或出或處或**

默或語虞曰乾爲道故稱君子也同人反師爲出同人爲處大有六五爲默同人九五爲語默闇也二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭鄭曰蘭香草也虞震爲出爲語坤爲默巽爲處大有震爲夫巽爲婦坎爲心巽爲同六二震巽俱體師坎故二人同心巽爲利乾爲金以離斷金故其利斷金謂夫出婦處婦默夫語故同心也臭氣也蘭香草震爲言巽爲蘭離日燥之故其臭如蘭也案六三互巽巽爲臭也斷金之言艮藥苦口故香若蘭矣二人二五也皆得中故同心斷截也離刀截乾金二助五也互兌爲言五語二應互巽爲蘭臭艮也

初六藉用白茅无咎虞曰其初難知陰又失正故獨舉初六將引乾之支故先引大過之支又加初六以明陰化陽之善者子曰苟錯諸地而可矣虞曰苟或錯置也頤坤爲地言陰宜在下也藉之用茅何咎之有愼之至也化陰爲陽震爲茅以藉陽不動故无咎夫茅之爲物薄而用可重也虞曰陰道柔賤故薄也香潔可貴故可重愼斯術也以往其无所失矣鄭曰術道也以陰化陽有陽之體陰之用勞謙君子有終吉此五陰聽於一陽又宜下陰者子曰勞而不伐有功而不德厚之至也鄭曰置當爲德虞曰坎爲勞五多功乾爲德言至以上之貴下居三賤故勞而不伐有功而不德艮爲厚坤爲至故厚之至也

置植通用字立也不自置立標顯語以其功下人者也虞曰震爲其功下人者也謙旁通履乾爲盛德坤爲禮天道虧盈而益謙三語五多功下居三故以盛禮言恭謙也者致恭以存其位者也虞曰震爲言故德言盛禮從上來同之盛德故恭言恭坎爲勞故致恭三也承上言故引嗛語嗛卑故其言恭不自置故其位長存矣亢龍有悔此當承上大過初六言陽變不善者以四善在前三不善相次故次嗛後也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也虞曰天尊故貴以陽居陰故无位在上故高无陰故无民也乾稱賢人下位謂初也遯世无悶故賢人在下位而不憂也上无民故无輔乾盈動傾故有悔文王居三紂亢極上故以爲誡也此重述文言發明變化耳虞注不宜在此李匈置失之不出戶庭无咎有不可變者引以證陽與中孚匈出言相反見義彼善不可出子曰亂之所生也則言語以爲階虞曰節本泰卦坤爲亂震爲生爲言語坤稱階階升所由君不密則失臣臣不密則害成是以君子愼密而不出也虞曰節泰

乾爲君坤爲臣爲閉故稱密乾三之坤五毀賊故君不密則失臣坤爲身也幾初也謂二已故臣不密則失身坤五之乾三坤體毀壞變成坤坤爲事故幾事不密初利居貞不密不可豫言**子曰爲易者其知盜乎**爲从虞一作作虞曰爲易者謂文王否上之二成困三暴慢以陰乘陽二利居貞故不出也山如堂者密後不可通道故爲閤密幾微也事端微而有危則危也虞曰五來奪三以离兵伐之故變寇言戎以成三惡二藏坤時艮手招盜故盜知盜乎此之謂也三倍五上慢乾君而乘其器下暴於二二藏於坤五來寇二以离戈兵故稱伐之坎爲盜思奪之矣爲易者爲下慢暴慢惰暴疾也伐擊也**慢藏悔盜野容悔淫**鄭曰飾其容而見於外曰野言妖野容儀敎誨淫泆也坤爲藏兌爲見藏而見故慢坎水爲淫二變藏坤則五來奪之故慢藏悔盜野容悔淫　野猶鄙也容當爲頌兒也**易曰**再言易曰明不論本爻**負且乘致寇至**引解六三明

陰來變陽不善**負也者小人之事也**虞曰陰稱小人坤爲事以賤倍貴違禮悖義故小人之事也豫艮爲背互离爲貝背貝細民也**乘也者君子之器也**虞曰君子謂五器坤也坤爲大車故乘君子之器也恆乾爲馬坎爲輪是乘車非大輿也**小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣**虞曰小人謂三既違禮倍五復乘其車五來之二成坎坎爲盜知盜乎此之謂也三倍五上慢乾君而乘其器下暴於二二藏於坤五來寇二以离戈兵故稱伐之坎爲盜思奪之矣爲易者爲下慢暴慢惰暴疾也伐擊也**慢藏悔盜野容悔淫**鄭曰飾其容而見於外曰野言妖野容儀敎誨淫泆也坤爲藏兌爲見藏而見故慢藏三動成乾乾爲悔虞曰坎心爲悔

十八加乾坤二用凡有五十用故用四十九也鄭曰天地之數五十有五其用四十有九**大衍之數五十其用四十有九**京曰五十者謂十日一不用者天一生水於北與天一并天七成火於南與地二并地八成木於東與天三并天九成金於西與地四并地十成土於中與天五并天五也大衍之數五十以五行氣通凡五行減五大衍又減一故四十九也衍演也揲取也天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽无耦陰无配未得相成地六成之以變化而行鬼神矣虞曰坎心爲悔藏三動成乾乾爲著一蓍百莖故用五十天數五地數五五各有合故五十也爻之體一而三爲上暴慢藏悔盜野容悔淫而見於外曰野言妖野容儀敎誨淫泆也坤爲藏兌爲見藏而見故慢

已故四十九皆爲用**分而爲二以象兩掛一以象三揲之以四以象四時歸奇於扐以象閏**虞曰奇所挂一策扐所揲之餘不一則二不三則四也取奇以歸扐并合挂左手之小指爲一扐則以閏月定四時成歲故歸奇於扐以象閏者也崔曰四十九數合而未分是象大極也今分而爲二以象兩儀矣分揲其蓍皆以四爲數一策一時故四策以象四時也掛一任於二分中取一以字挂畫也揲閱持也扐易筮再扐而後卦象三數也然後每四數之以所餘一二三并挂一爲數二三四**五歲再閏故再扐而後卦**卦今誤作掛京曰再扐而後布卦馬曰扐指間也虞曰謂己

一扐復分挂如初揲之歸奇於扐并挂左手次小指間爲再扐則再閏也又分揲之如初而挂左手第三指間成一變則布卦之一爻謂己二扐又加一爲三并重合前二扐爲三歲故五歲再閏再扐而後卦此參五以變據此爲三扐不言三閏者歲餘十日五歲閏六十日盡矣後扐閏故從言再扐而後卦者也　再扐則唯有三五數五即一也二一爲三三二爲五三三爲六五又爲一八加一爲九故曰九六**天數五地數五五位相得而各有合**鄭曰天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰无匹陽无耦故又合之地六爲天一匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹也二一相得施化行也**天數二十有五地數三十凡天地之數五十有五**虞曰天數五謂一三五七九地數五謂二四六八十也五位謂五行之位甲乙坤相得合木謂天地定位也丙艮丁兌相得合火山澤通氣也戊坎己離相得合土水火相逮也庚震辛巽相得合金雷風相薄也天王地癸相得合水地數見於此故大衍之數略其奇五而言五十爲體有五爲用合五十百數也**此所以成變**

化而行鬼神也荀曰在天爲變在地爲化在地之數五十有五分爲爻者故能成就乾坤之變化能知鬼神之所爲也侯曰夫通變化行鬼神莫近於數故老聃謂子曰汝何求道對曰吾求諸數明數之妙通於鬼神矣**乾之册二百一十有六坤之册百四十有四凡三百有六十當期之日**鄭曰四正卦之爻滅二十四之數與當期之日相契荀曰陽爻之册三十有六乾六爻皆陽三六一百八十六也陽爻九合四時四九三十六是其十有六也陽爻之册二十有四坤六爻皆陰二六一百四十四也陰爻六合二十四氣四六二百四十四也虞曰

陽爻三十六陰爻二十四三爻一百八十曰三百者舉大概也陸曰日月十二交會積三百五十四日有奇爲一會今云三百六十當期則入十三月六日也十二月爲一期故云當期之日也　册一作策記曰筮爲筮字書作蓍以扐之而名無筴著策不知何者爲正字蓍以扐之而名夾耳非簡册也期从月其復置其月爲期字書作稘俗字也**二篇之册萬有一千五百二十當萬物之數也**侯曰二篇謂上下經也其六十四卦合三百八十四爻陰陽各半則陽爻一百九十二每爻三十六册合六千九百一十二册陰爻亦一百九十二每爻二十四册合四千六百八册則二篇之册合萬一千五百二十當萬物之數也萬當萬多數是故

四營而成易荀曰營者謂七八九六也陸曰分而爲二以象兩一營也揲之以四以象四時三營也閏四營而成一時也謂四度營爲方成歸奇於扐以象閏四營而成易之一爻者也　營帀居四　**十有八變而成卦**荀曰揲册二揲册挂左手一指間三指間滿而成爻又六爻三六十八故十有八變而成卦也**八卦而小成**侯曰謂三畫成天地雷風日月山澤之象此八卦未盡萬物情理故曰小成也**引而信之觸類而長之能事畢矣**虞曰引謂庖犧引伸三才兼而兩之四卦故引而信之觸類而長之其取類也大則發揮剛柔而生爻也乾以簡能能悅諸心能研諸侯之慮故能事畢姤至坤陰陽相易爲觸相從爲類六十四卦合六十四原質爲能應六十四事畢田網也人物情質悉入易中也**顯道神德行是故可與酬酢可與右神矣**馬曰右配也虞曰乾二五之坤成離日坎月日月在天運行照物故顯道神德行默而成不言而信存乎德行者也九家易曰陽往爲酬陰來爲酢陰陽相配謂之右神也孔子言大衍以下至於能事畢矣此足以顯明易道又神易德行可與經義相斟酌也故喻以賓主酬酢之禮所以助前聖發見其神祕矣禮飲酒主人酌賓爲獻賓酌主人爲酢主人飲之又酌賓爲酬也先舉爲酢荅報爲酬酬酢取其報以象陽唱陰和變化相配是助天地明其鬼神者也

神之所爲乎知上本有子曰从虞無在陽稱變乾二之坤在陰稱化坤五之乾陰陽不測之謂神知變化之道者故知神之所爲諸儒皆上子曰爲章首而荀馬又從之甚非者矣**易有聖人之道四焉**崔曰聖人德合天地智周萬物故能用此易道大略有四謂尚辭尚變尚象尚占也　言易有四道以俟聖人之用**以言者尚其辭**虞曰聖人之情見於辭繫也聖教也**以動者尚其變**陸曰變謂爻之變化當議之而後動矣**以制**

器者尙其象荀曰結繩爲网罟蓋取諸離此類是也鄭曰此存於器象可得而用一切器物及造立皆是聖制也**以卜筮者尙其占**虞曰乾蓍稱卜動則酰其占故尙其占者也**是故君子將有爲也將有行也**虞曰有爲謂建侯有行謂行師也乾二五之坤成震爲言問故有爲有行有師象震爲行爲者制器之類行謂將行事有疑**問焉而以言其受命也如嚮**虞曰凡應九筮之法則其吉凶爻象動內吉凶見外蓍德圓神卦德方智故史擬神智以斷吉凶也神不疾而速不行而至不言而應乾二五之坤成震巽巽爲命震爲嚮嚮故受命同聲相應故如嚮也

嚮鄉向同字虞讀爲響非也**无有遠近幽深遂知來物非天下之至精其孰能與於此**虞曰遠謂天近謂地陰謂幽深謂陽來物謂乾神贊神明而生蓍也至精謂乾純粹精也精察也明也**參五以變錯綜其數通其變遂成天下之文極其數遂定天下之象非天下之至變其孰能與於此**虞曰逆上稱錯綜理也謂五爻之變而倚六畫之數故錯綜其數則三天兩地而倚數者也變而通之觀變陰陽始立卦乾坤相親故成天地之文物相雜故曰文再閏再扐而後挂以成一變三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也　言深幾卽神非別有神也**子曰易有聖人之道四焉者此之謂也**侯曰言易唯深唯神蘊此四道因聖人以章故曰聖人之道復引子曰者明是故以下演師說也**天一地**

當作幾幾微也荀曰謂伏羲畫卦窮易幽深文王繫辭研盡易幾微者也**唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務唯神也故不疾而速不行而至**虞曰深謂无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂蓍也務事也謂易研幾開務故成天下之務謂卦也神謂易也謂日月斗在天日行一度月行十三度從天西轉故不疾而速星寂然不動隨天右周感而遂通故不行而至者也　言深幾卽神非別有神也**子曰易有聖人之道四焉者此之謂也**侯曰言易唯深唯神蘊此四道因聖人以章故曰聖人之道復引子曰者明是故以下演師說也**天一地**

二天三地四天五地六天七地八天九地十虞曰水甲火乙木丙金丁土戊水己火庚木辛金壬土癸此則大衍之數五十有五蓍龜所從生聖人以通神明之德以類萬物之情此記天數五地數五之所由生也**于曰夫易何爲而作也夫易開物成務冒天下之道如斯而已者也**虞曰問物何爲取天地之數也以陽闢坤謂之開物以陰翕乾謂之成務冒觸也觸類而長之如此也陸曰開物謂庖犧引信八卦重以爲六十四觸長爻册至於萬一千五百二十以當萬物之數故曰開物聖人觀象而制网罟耒耜之屬以成天下之務故曰成務也冒冢而前曰重覆也曰冒通用字冢而已

天下之志以定天下之業以斷天下之疑即帽耳曰猶网也畢也恐人以易爲示神奇故云而已**是故聖人以通**易曰凡言是故者承上之辭也謂以動者尚其變變而通之以通天下之志也以制器者尚其象凡事業之未立以易道治之故言以定天下之業卜筮者尚其占事知來故斷天下之疑**是故蓍之德員而神卦之德方以知**作圓崔曰蓍之數七七四十九象陽圓其爲用也變通不定因之以知來物是蓍之德圓而神也卦之數八八六十四象陰方其爲用也聖人以此齊戒以神明其德夫方以坎月照坤故察民之故坤爲民陸曰神物蓍也聖人興蓍以別吉凶先民而用之民皆從焉故曰以前民用也聖人以此齊戒以神明其德夫以坎月照坤故察民之故坤爲民陸曰神而後行舉不違失其德富盛見稱神明故曰

卦方象地**六爻之義易以貢**工從京虞今作貢荀作功工巧飾也相見巧**聖人以此先心退藏於密吉凶與民同患**虞曰聖人謂庖犧以蓍神知來故以先心陽動入巽巽爲退伏坤爲閉戶故藏密謂齊於巽以神明其德陽吉陰凶坤爲民故吉凶與民同患謂作易者其有憂患也陸曰受蓍龜之報應洊而藏之於心也聖心知來更以易進導之聖功藏往法易之密也易爲民示吉凶聖主治民民患皆聖患患謂災害**神以知來知以藏往其孰能與於此哉**虞曰乾神知來坤知藏密也誰乎能爲此哉謂古之聰明睿知之君也**古之聰明睿知神武而不殺者乎**鄭曰不衰殺也庖犧在乾五動之坤與乾天地合聰明在坎則聰在離則明神武謂乾睿知謂坤乾坤坎離反復不衰故而不殺者夫有法先王乃能不殺矣以柔處尊故爲神武不見也**是以明於天之道而察於民之故是興**

神物以前民用聖人以此齊戒以神明其德夫虞曰乾五之坤以離日照天故明天之道坎月照坤故察民之故坤爲民陸曰神物蓍也聖人興蓍以別吉凶先民而用之民皆從焉故曰以前民用也聖人以此齊戒以神明其德夫以坎月照坤故察民之故坤爲民陸曰神而後行舉不違失其德富盛見稱神明故曰

神明其德也乃占示其神明也齊戒是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾一闔一闢謂之變往來不窮謂之通荀曰謂一冬一夏陰陽相變易也十二消息陰陽往來無窮已故通也虞曰闔閉翕也謂從巽之坤坤柔象夜故以閉戶也闢開也謂從震之乾乾剛象晝故以開戶也陽變闔陰陰化闢陽剛柔相推而生變化也見乃謂之象形乃謂之器荀曰謂日月星辰光見在天而成象也萬物生長在地成形可以其有形也不易則非道制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神荀曰謂觀象於天觀形於地制而用之可以爲法陸曰聖人制器以周民用也民皆用之而不知所由來故謂之神也

是故易有太極是生兩儀馬曰大極北辰也鄭曰極中之道濛鴻未分之氣也虞曰太極太一也分爲天地故生兩儀也太極一也許愼說惟初太極道立於一造分天地化成萬物儀匹也分一爲匹也以象生也兩儀生四象四象生八卦鄭曰布六于北方以象水布七于東方以象木布八于南方以象火虞曰四象四時也兩儀謂乾坤也乾二五之坤成坎離震兌震春兌秋坎冬離夏故兩儀生四象四象歸妹卦備故象獨稱天地之大義也乾二五之坤則生震坎艮坤二五之乾則生巽離兌故四象生八卦乾坤生春艮兌生夏震巽生秋坎離生冬者也既有一象又生三三三二象又生三三三一象又陽三陰爲對又以三三爲對又以三三爲對法四而卦八也八卦定吉凶吉凶生大業荀曰一消一息萬物豐殖富有之謂大業虞曰陽生則吉陰生則凶謂方以類聚物以羣分吉凶生矣已言於上故不言也吉由凶生故君子因之以縣鐘鼓冑子所習因爲常事之稱每卦皆有君子所習因爲常事春兌秋巽夏艮冬也此用夏正震縣象著明荀曰四時相變終而復始如也大乎天地莫過天地也變通莫大乎四時大乎日月莫過日見象立法如神也是故法象莫大乎天地翟曰見象於天觀形於地日暮震象出庚八日兌象見丁十五日乾象盈甲十七日日縣天成八卦象三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦日縣地成八卦坎象流戊日中則離離象就己戊己土位象見於中日月相推而明生焉故縣象著明莫大乎日月者也虞曰謂日暮震象出庚八日兌象見丁三日艮象消丙三十日坤象滅乙晦夕朔旦十五日乾象盈甲十七日日暮震象出庚八日兌象見丁坎象流戊日中則離離象就己戊己土位象睹旦明也明照也坎離繫也著睹通用字縣繫也莫大乎富貴以乾通坤故高大富貴也崇高莫大乎富貴虞曰謂日縣天成八卦象三五化乾五成大有故富貴也備物致用立成器以爲天下利莫大乎聖人虞曰神農黃帝堯舜也民多否閉取乾爲物坤爲器用否四之坤之乾謂之致用乾爲物坤爲器用否四之坤謂之備物以初耕稼之利否五之初市井之利否四之二

舟楫之利否卜之初牛馬之利謂十二蓋取以利天下通其變化使民不倦神而化之使民宜之聖人作而萬物覩故莫大乎聖人也二篇册爲萬物君子以之爲用卦成爲器變爻爲利也**探賾索隱鉤深致遠以定天下之吉凶成天下之亹亹者莫善乎蓍龜**賾九家作册亹李本作亹鄭曰凡天下之善惡及没没之衆事皆成定之言其廣大無不包也虞曰探取賾初也初隱不見故探賾索隱則幽贊神明而生蓍初深故曰鉤深致遠謂乾乾爲蓍乾五之坤大有离爲龜乾生知吉坤殺知凶故定天下之吉凶莫善於蓍龜也侯曰亹勉也夫幽隱深遠之情吉凶未兆之事物皆勉勉然願知之然不能也及著成卦龜成兆也**是故天生神物聖人則之天地變化聖人效之**雖神道之幽密未然之吉凶坐可觀也是蓍龜成天下勉勉之聖也探遠取也索索古字索捜也隱蔽也鉤曲也深探也从穴求火亹隸作亹因加文以別聲或不識通假例遂改爲娓而訓爲美謬也陸曰天有晝夜四時變化之道聖人設三百八十四爻以效之矣**天垂象見吉凶聖人象之**荀曰謂在璇機玉衡以齊七政也宋曰天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖人象之亦著九六爻位得失示人所以有吉凶之占也**河出圖雒出書聖人則之**鄭曰河圖發洛寤書成河圖有九篇雒書有六篇也孔安國曰河圖則八卦洛書則九疇也侯曰聖人法河圖洛書麻象以示天下也**易有四象所以示也**侯曰四象謂上文神物也變化也垂象也圖書也四者治人之洪範一陰一陽二陰二陽三陰三陽一象三象二象四象**繫辭焉所以告也**虞曰謂繫爻象之辭八卦以象告也**定之以吉凶所以斷也**虞曰繫詞焉以斷其吉凶八卦定吉凶以斷天下之疑也**易曰自天右之吉无不利**侯曰此引大有上九爻詞以證易之義也大有上九履信思順自天右之象所示繫辭所告又能思順則天及人皆其右之吉无不利者也此與上七爻本相連變化之最善者也因欲明變化之由遂先言蓍法易道因及作易之始而後終證耳**子曰右者助也人之所助者信也履信思乎順有以尚賢也**虞曰大有兌爲口口助稱右大有五以陰順上故爲天所助者順也信謂二也乾爲人爲信庸言之信也大有五應二而順上故履信思順比坤爲順坎爲思乾爲賢人故有以尚賢者也故履信思順大有而尊法先王是有以尚賢也**是以自天右之吉无不利也**崔曰言上九履五厥孚履人事以信也比五而不應三思天道之順也崇四匪彭明辯於五又以尚賢也重引易文以證成其義

子曰書不盡言言不盡意虞曰謂書易之動也引古二言以明不盡意也不能該盡之則不足以盡庖犧之意也卦也不能該盡之神欲人亂習之以見聖意也象雖言變化又不盡變化之意爻詞所言不能盡卦變也爻

然則聖人之意其不可見乎侯曰設疑而問也欲明立象可以盡聖人言意也

子曰重加子曰明上爲引古傳語也

聖人立象以盡意崔曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意言一卦不盡言八卦已盡意矣

設卦以盡情僞崔曰設卦謂因而重之爲六十四卦之情僞盡在其中矣爲之而加人非詐僞也情人所欲爲人所行

繫辭焉以盡其言崔曰文王作卦爻之辭以繫伏羲立卦之象象既盡意故辭亦盡言也

變而通之以盡利鼓之舞之以盡神荀曰鼓者動也舞者行也謂三百四爻動行相反其卦所以盡易之神也虞曰神易也陽息震爲鼓陰消巽爲舞故鼓之舞之以盡神陸曰變通盡利觀象制器舉而措之於天下民咸用之以爲事業九家易曰謂聖人畫卦爲萬民事業之象故天下之民尊之得爲事業矣翟曰化變四爻使相交通以盡天下之利故謂之變推行陰陽故謂之通也

乾坤其易之縕耶乾坤成列而易立乎其中矣虞曰縕藏也易麗乾藏坤故爲易之縕也侯曰蘊淵陳也六子因之而生故云立乎其中矣縕縕如縕發火也乾坤對列知其必變故易立

乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎見陰陽之交易也侯曰乾坤者動用之物也物既動用則不能无毀息矣夫動極復靜靜極復動雖天地至此不違變化也毀缺也六子體不純不足見其本體則不知所由變則一无用如息肉也息贅肬也有不如无

是故形而上者謂之道形而下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而措之天下之民謂之事業崔曰此結上文兼明易之形器變通之事業也凡天地萬物皆有形質就形質之中有體有用體者卽形質也用者卽形質上之妙用也言有妙理之用以扶其體則是道也其體則是器也比用若器之於物則是體爲形之下謂之爲器也假令天地蓋方軫爲體器以萬物資始資生爲用爲道動物以形軀爲體器爲器以斡爲器爲體以靈識爲用爲道植物以枝幹爲體器爲體以生性爲用爲道陸曰變通盡利觀象制器舉而措之於天下民咸用之以爲事業九家易曰謂聖人畫卦爲萬民事業之象故天下之民尊之得爲事業矣翟曰化變剛柔而財之故謂之變推行陰陽故謂之通也一陽一陰之謂道一陰一陽也一陰一陽人所寶也一爻動爲變推排也顛到改易一卦皆變故謂之通君子每卦取法以成事業也措置也

是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之

動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻陸曰此明說立象盡意設卦盡情僞之意也侯曰典禮有時而用有時而去故曰觀其會通也崔曰言文王見天下之動所以繫象而爲其辭謂之爲爻　重言之者明此篇主論會通也

卦陸曰言卦象極盡天下之深情也**天下之賾而不可惡也**宋曰欲鼓天下之動在於六爻之辭也**通其變以成天下之事**變乃可成之存乎其變推理達本而行之在乎其通通卦則性情迥異世運亦殊當察其推排用故化爲財也**推而行之存乎通**崔曰言易道陳陰陽變化之事而裁

化而財之存乎變乃可

鼓天下之動者存乎辭

極天下之賾者存乎

所至**神而明之存乎其人**荀曰非其人道不虛行也崔曰言易神陰陽也明人事也每

默而成不言

而信存乎德行成下一本有之默而成謂陰陽相處也不言而信謂陰陽相應也德者有實行者相應也

崔曰言伏羲成六十四卦不有言述而以卦象明之而人信之在乎合天地之德聖人之行也　德行乾坤是也

默成當察其所

陰陽而審所行

李氏集解　王氏說

八卦成列象在其中矣鄭曰宓羲作十言之教以厚君民之別曰乾坤震巽坎離艮兌消息無文字謂之易虞曰謂三才成八卦之象乾坤列東艮兌列南震巽列西坎離在中故八卦成列則象在其中天垂象見吉凶聖人象之是也　此傳言已成之象故首言八卦象謂六十四象曰從卦生**因而重之爻在其中矣**馬曰伏羲得河圖而作易鄭曰神農重卦虞曰重卦伏羲也謂參重三才爲六爻發揮剛柔則爻在其中六畫稱爻六爻之動三極之道也姚曰連山氏得河圖夏人因

之曰連山歸藏氏得河圖殷人因之曰歸藏氏得河圖周人因之曰周易連山神農伏羲氏也歸藏黃帝氏也其經卦皆八本伏羲也其別卦皆六十有四因八卦也　因卦分爻又生三百八十四

剛柔相推變在其中矣虞曰謂十二消息九六相變剛柔相推而生變化故變在其中矣

繫辭焉而命之動在其中矣虞曰謂繫爻象九六之辭故動在其通也全卦皆變則殊情性與一爻變者不同故別立名以命之緯有通卦驗專言動也　動謂

吉凶悔吝者生乎動者也虞曰動謂爻也爻象動內吉凶見外吉凶生乎動也　通卦名不同故吉凶不同變一

爻亦易一名故變生乎動剛柔者立本者也虞曰乾剛坤柔爲六子父母乾天稱父坤地稱母本天親上本地親下故立本者也剛柔如男女萬變不失其本性也變通者趣時者也虞曰變通配四時故趣時者也趣疾也以時進取故或變或通吉凶者貞勝者也貞當也勝任也陰消則凶也當其任而不變乃有吉凶天地之道貞明者也荀曰離爲日日中之時正當離位然後明也月當日衝正值坎也坎正位衝離爲十五日值坎位亦大圓明故曰日月之道貞明者也言日月正當其位乃大明也陸可以觀瞻爲道日月正以明照

爲道矣言易有天地日月之道以其觀示昭明也天下之動貞乎一者也虞曰一謂乾元萬物之動各資天一陽氣以生故天下之動貞乎一者也易雖以動爲占而道常一不變也夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣不易世不成名故示人易者也確確然高至也許愼引夫乾確然上言一坤以簡能閱內萬物故示人簡者也確確然言三三亦易簡也六陽積高故古今字確高至也隤積圖欲下隤也此爻象也爻也者效此者也象此者像此者也虞曰效法之謂坤效三

才以爲六畫成象之謂乾謂聖人則天之象分爲三才也此謂易簡也因一而爻之以生爻因陰陽互交而有象爻象動乎內吉凶見乎外虞曰內初外上也陽象動內則吉見外陰爻動內則凶見外也爻初動不可見故爲內象人心思已動則見吉凶故著於外功業見乎變聖人之情見乎辭荀曰陰陽相變功業乃成者也崔曰言文王作卦爻之辭所以明聖人之情陳於易象轉敗爲功也聖亦來吉故曰情天地之大德曰生聖人之大寶曰位寶孟作保崔曰言聖人行易之道當須法天地之大德寶萬禹乘之天位謂以道濟天下爲寶而不有位是其大寶也爻相

生法天地爻各有位聖所寶也何以守位曰仁何以聚人曰財鄭曰持守位當得其仁賢兼濟天下陸曰人非財不聚故聖人觀象制器備物盡利以業萬民而聚之也蓋取聚人之本矣乾坤爲天地六子爲人使守爻位也爲者財也每卦象一代時制聚六人以成一卦理財正辭禁民爲非曰義荀曰尊卑貴賤衣食有差謂之理財名實相應萬事得正謂之正辭咸得其義故謂之義也崔曰夫財貨人所貪愛不以義理之則必有辱敗也言辭人之樞要不以義正之則必有非不以義禁之則必不改也此三者皆資於義以此行之得其宜也理條理之也尋卦爲之理

各繫以正辭或禁民爲或禁民非各有卦義也非違也本鳥飛字後加丮於非而以非爲相背

古者包犧氏之王天下也包犧孟作伏戲鄭曰包取也鳥獸全具曰犧虞曰庖犧太昊氏以木德王天下位乎乾五五動見離離生于木故知火化炮庖犧氏也**仰則觀象於天俯則觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情**虞曰謂庖犧觀鳥獸之文則天八卦效之易有太極是生兩儀兩儀生四象四象生八卦

八卦乃四象所生非庖犧之所造也故曰象者象此者也則大人造爻象以象天卦可知也而易者以爲庖犧之時未有八卦恐失之矣天垂象示吉凶聖人象之則天已有八卦之象荀曰震卦之象馬坤爲牛震爲馬坤爲足巽爲股乾爲金玉坤爲布釜之類是也乾爲龍巽爲雞乾爲首坤爲腹震爲乾坤爲坎爲日月震巽爲雷風艮兌爲山澤此皆神明之德也九家易曰艮兌爲山澤地有水火五行八卦之形者也地之宜山澤高卑五土之宜謂四方四維八卦之位山澤通氣而後萬物生焉故曰八卦之情以此知庖犧重爲六也六十四卦凡有萬一千五百二十册册類物之情以此知庖犧重爲六也六十四卦凡有萬一千五百二十册册類物故曰類萬物之情也鳥獸之文謂朱鳥白虎蒼龍玄武四方二十八宿經緯之文言卦象無所不該因爲造字之始也鳥獸之文蹏迒迹也地之宜草木金石之類**作結繩而爲罟以佃以漁蓋取諸離**作爲罟黃作爲网罟佃一田馬曰罟猶網也虞曰離爲目巽爲繩目取獸曰佃取魚曰漁虞之重者唯罟故結繩爲罟坤二五之乾成離離巽爲魚坤二稱田以罟取獸曰田故取諸離也　結絺不解也繩索也索从朮糸朮有莖葉可作繩索罟從网古文以記事者象其屈曲交互以爲网後有大网因謂先作者爲古网蓋以艸莖有麻絲乃作今網也佃中甸之象離二陽网二陰也**神農氏作**虞曰沒終作起也神農以火德繼一轅車漁从黽象釣貫魚伏羲時皆以网取古网蓋以艸莖有麻古之王天下也故知土則利民播

種謂之神農氏也**斲木爲耜揉木爲耒耒梪之利以教天下蓋取諸益**京曰句木爲耜直木下刺也耒上推馬曰耒鉏也孟曰耜耕也揉木爲耒耒耜器也巽爲手乾爲金手持金以耕止所踰因名曰耜艮爲手除草也虞曰否四之初也巽爲木爲入入木故斲木爲耜小木手以撓之故曰巽爲號令乾爲天故以教天下巽爲股震足動耜艮手持耒進退田中耕之象也益萬物者莫若雷風故法風雷而作耒耜　斲斫也耜柔木也从木推丰推蔣器也耒耜之耒从木从耒耒手耕曲木也申木也手不能斲木屈申木也加之耳耒手耕土早木恐生故制耕土之器以木動土取諸益也木言斲則已有金矣而耜仍用木者初因就耒端斲之後乃以金易木耳　**日**

中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬盍 虞曰否初之五也离艮爲徑路震爲足又爲大塗否乾爲天坤爲民故致天下之民象也坎水艮山羣珍所出聚天下貨之象也震升坎降交易而退各得其所噬嗑盍食也市井交易飲食之道故取諸此也 市買賣所之也从门之及言致天下之民生遂乃制禮故垂衣裳上覆物裳取象乎黃帝始制市也則非王宮後市也日中卽土中天下之中也令天下各致其貨以觀民風教制作因聽其交易而各得所處以爲永利則百工益勸也神明之時制器爲亟爲亟噬至也盍合也日中而動天下皆至而合 鄭曰金天高陽高辛遵黃帝之道無所改作故不述焉 通

帝堯舜氏作之 鄭曰金天高陽高辛遵黃帝之道無所改作故不述焉 通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天右之吉无不利也 虞曰變而通之以盡利謂作舟楫服牛乘馬之類故使民不倦也神謂乾乾動之坤化成萬物以利天下坤爲民也象其物宜故使民宜之也陸曰陰窮則變爲陽陽窮則變爲陰天之道也庖犧作罔罟教民取禽獸以充民食民眾獸少其道窮則神農教播殖以變之此窮變之大要也窮則變變則通與天地終始故可久民得其用故无所不利也 倦也民生業已備教化乃行故聖也 黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤 鄭曰始去羽毛也乾爲天其色玄坤爲地其色黃故玄以爲衣黃以爲裳但土无正位託於南方南方色赤黃而兼赤故爲纁也虞曰乾爲治在上爲衣坤下爲裳乾坤萬物之總故爲治也在上爲衣坤下爲裳乾坤以象衣裳乾爲明君坤爲順臣百官以治萬民以察故天下治蓋取諸此也九家易曰黃帝以上羽皮革木以禦寒暑至乎黃帝始制衣裳垂示天下衣取象乾居上覆物裳取象坤在下含物也 民生遂乃制禮故垂衣裳象无爲也乾之與坤一體而分上下如衣裳也上言大有爻變此言取乾坤者乾五變坤乃有上九變之最大有乾爲舟楫之象也此本否卦九四之二刳除也巽爲木艮爲手乾爲金艮手持金故挍木爲舟楫也乾爲遠天故遠以利天下矣法渙而作舟楫蓋借字也舟楫之利以濟不通致遠以利天下蓋取諸渙 九家易曰木在水上流行若風

時服牛乘馬引重致遠以利天下蓋取諸隨 虞曰否上之初也否乾爲馬爲遠坤爲牛爲重坤初之上爲引重乾上爲致遠艮爲背巽爲股股在馬上故乘馬巽爲繩繩束縛物在牛背上故服牛出否之隨故服牛乘馬引重致遠以利天下故取諸隨 服說文引作犕 重門擊柝以待暴客蓋取諸豫 鄭曰柝兩木相擊以行夜

鄭曰豫坤下震上九四體震又互體有艮艮爲門震日所出亦爲門重門象艮又爲手初爲巽爻也應在四皆木也手持二木以相敲是蔬容也又以其卦爲豫有守備則不可自伏九家易曰下有艮象從外視之震復爲艮艮爲宮室變成大壯乾人入宮故易之象也艮爲手爲小木又爲持震爲足又爲木爲行坤爲夜卽手持二木夜行擊柝之象也坎爲盜暴水暴長无常故以待暴客既有不虞之備故取諸豫矣豫卦震上坤下曰卒蔬之客爲奸寇也夜　凡古聖所取宜取大象豫坤爲夜雷故以擊柝象之客暫入者斷木爲杵

虞曰晉上之三也艮爲小木上來之三斷艮故斷木爲杵坤爲地艮手持木以闢坤三故闢地爲曰艮止於下曰之象也震動而上杵之象也震出巽入艮手持杵出人曰中春之象也故取諸小過本无乾象故不言以利天下也　杵春杵也曰春也擣粟也闕一作掘以濟者粟殼傷人又賃舂可濟傭力者小過下止上動弧木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽虞曰无妄之二也巽爲繩爲木坎爲弧離爲矢故弦木爲弧乾爲金艮爲小木五之二以金剡艮故剡木爲矢乾爲威五之二故以威天下弓發矢應而坎雨集故取諸睽也　弧木弓也弦弓弦也毒蟲猛獸遠以禦之故取諸大過

葬从死在戎中一以薦之薪新古之法故以古後相比上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯虞曰无妄乾兩象易也无妄乾在上故稱上古艮爲穴乾爲野巽爲處无妄乾人在路故穴居野處震爲後世乾爲聖人後世聖人謂黃帝也艮爲宮室變成大壯乾人入宮故易以宮室艮爲待巽爲風兌爲雨乾爲高巽爲長木反在上爲棟震陽動起故上棟宇謂屋邊也兌澤動下爲下宇无妄之大壯巽風不見兌雨隔震與乾絕體故上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯乾爲大椿宇屋邊也象下積材而上分木因爲棟之室古之葬者厚衣之以薪葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨

已當巽位巽又爲木二木在外以夾四陽四陽互體爲二乾乾爲君爲父二木夾君父是下易象也本无乾象故不言上古大過乾在中故但言古者巽爲薪艮爲厚乾爲衣爲野乾象在中故厚衣之以薪艮爲中野穿土稱封封古窆字也聚土爲樹中孚无坤坎象故不封不樹坤爲喪期謂從斬衰至緦麻日月之期數无坎離日月數巽爲木爲入處兌爲口乾爲坤象故喪期无數巽爲木而有口乾人入處棺斂之象中孚艮爲山北巽木在裏棺藏山陵槨之象也故取諸大過

今字薪蕘也新取木也棺所以掩尸椁葬有木槨也記曰有虞氏瓦棺殷人棺椁則槨起於殷大過澤滅木木霾不壞而作木棺也喪三年自堯以前期以下則後增之也无數者無族故無期功之數族始於堯**上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬**鄭曰結繩爲約事大大結其繩小小結其繩書契書之於木刻其側爲契各持其一後以相合虞曰履上下象易也乾象在上故復言上古巽爲繩離爲網罟乾爲治故結繩以治後世聖人謂黃帝堯舜也夬通剝剝坤爲書兌爲衆臣爲萬民爲迷暗乾爲治夬反剝以乾照坤故百官以治萬民以察夬壯大過夬此

三蓋取直兩象上下相易故俱言易之大壯本无妄夬本履卦故乾象俱在上故言上古中孚木无乾象大過乾不在上故但言古者大過亦言後世聖人易之明上古時也結繩制字者皆然今外夷書存數十種竝其象也契刻古今字刻也契大約也夬从手持刀刮刻也書而刻之以爲信約象夬積册而上畫之**是故易者象也**虞曰易謂日月在天成八卦象縣象著明莫大日月是也上十二蓋取民生常用有取是以象爲用也上十二卦以明所取之利備矣於衣裳獨取二卦象獨也契大約也夬从手持刀者變通也但疑事無質故未具詳其象**象也**下象一作像器之義故以此重釋於象言易者象於萬物象者形象之象也此釋象曰之象以易專重象三才則三分天象以爲三才謂天地人之道也六爻如積材木故元亨利貞六爻則發揮剛柔而生爻也不見材故觀其動皆有往來也**是故吉凶生而悔吝者也**虞曰爻象動內則吉凶見外吉凶悔吝者生乎動者也故

曰著情分陰陽也言動則有陰陽卦也**陽卦多陰陰卦多陽其故何也**崔曰此明卦象陰陽與德行也陽卦多陰謂震坎艮一陽而二陰陰卦多陽謂巽離兌一陰而二陽也陽明也陰闇也本以奇爲陽耦爲陰而不從多者爲主故疑之**陽卦奇陰卦耦其德行何也**虞曰陽卦一陽故奇陰卦二陽故耦謂德行何可者也奇異不耦也二伐爲耦相人偶爲偶禺母猴故爲配耦也二陽相耦而爲陰卦是陽德而陰行**陽一君而二民君子之道也陰二君而一民小人之道也**鄭曰一君二民謂黃帝堯舜地方萬里爲方千里者百中國之民居七千里七七四十九方千里者四十九四裔之民居千里者五十一是中國四裔二民共事一君也二君一民謂三代之末以地方五千里一君有五千里之土五五二十五更足以一君二十五始滿千里之方五十乃當堯舜一民之地故云二君一民二民喻華裔也君子能兼統中外

故爲陽卦小人卽民也民冥無知欲移其俗數十聖皇猶不足故爲陰卦象二君也**易曰憧憧往來朋從爾思**翟曰此咸之九四辭民四獨遠陰思慮之爻也咸之爲卦三君三一爻發明陰陽德行以教治民咸以陽卦從陰卦者**子曰天下何思何慮**言民不知思故當感之**天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮**虞曰易无思也既濟定六位得正故何思何慮同歸歸陽德也殊塗陰陽異情也一致致陰也百慮陰又各異情惟其百慮所以無慮殊猶歧也塗當作涂**日往則月來月往則日來日月相推而明生焉**虞曰謂咸初往之四與二成坎故月來之外曰往與五成離故日往在內曰來此就爻之正者也初變之四與上成坎故月往四變之初與三成離故日來既濟體兩離坎象故明生焉以日月行喻伸必先屈存必善蠖治民宜就而治之**寒往則暑來暑往則寒**虞曰謂咸初往之四德行也有晝无夜有晦則不見明**寒暑相推而歲成焉**虞曰乾爲寒坤爲暑否故寒往暑來也陰詘陽信從復至泰故暑往寒來也崔曰言日月寒暑往來雖多而明生歲成相推則一何思何慮於其間哉　言爲政宜大變易如寒暑相反**往者詘也來者信也詘信相感而利生焉**荀曰陰氣屈以求伸也虞曰蠖詘陽氣來則萬物信者也虞曰感咸象故相往則萬物化生聖人感人心而天下和平故利生利生謂陽出震陰伏藏詘屈信伸通用字詘詰詘屈無尾也屈以求伸故往必有來言治民當先感之乃有利也**尺蠖之詘以求信也龍蛇之蟄以存身也**存全　荀曰以喻陰陽氣屈以求伸也虞曰蠖潛藏也龍潛而蛇藏陰息初巽爲蛇陽息初震爲龍十月坤成十一月復生姤巽在下龍蛇俱蟄初坤爲身故龍蛇之蟄以存身也侯曰不詘則不信不蟄則无存信則屈蟄則感而後利生以況无思得一則萬物歸思矣莊子曰古之畜天下者其治一也記曰通於一萬事畢无心得鬼神服此之謂矣蘧瑗名說爾雅者以爲蟲郭璞云卽就也　尺蠖蟲

用崇德亦一致之道極矣過此以往則未能知也若窮於神理通於變化則德之盛者能矣　既不知則不必神而易必窮神以知化以德非神不盛也　**易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶**　此陽陰者卦困於

焉身必危既辱且危死其將至妻其可得見邪　虞曰困本咸咸三入宮以陽之陰則二制坤故以次咸爲四所困四失位惡人故非所困而困焉陽稱名陰爲辱以陽之陰下故名必辱也據二二失位故非所據而焉二變時坤爲身二折坤體故身必危陸曰六三從困辱之家變之大過爲棺椁死喪之象故曰死其將至妻不可得見　咸三從乾故四得陽用困三互巽故四不見之而二困也

困于蒺藜乘于剛也　二陽卦能解難者不引屯者屯震在下也　**入于其宮不見其妻凶**　虞曰離爲隼故稱禽言其行野容如禽獸焉離爲矢

器也射之者人也　虞曰離爲隼故稱禽言其坎爲弓坤爲器人賢人也謂乾三伏陽出而成乾故曰射之者人也乾三出而射隼也　言不必泥于隼射公之象此但借以論義　**君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也**　虞曰三伏陽爲君子二變時坤爲身爲藏器爲藏弓矢以待射隼待五來之二弓張矢發動出括作也震爲語乾五之坤二成坎弓離矢動以貫隼故語成器而動者也　言陽卦藏而後可用也括絮也動不可復絮　**子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不動不威不懲小懲而大戒此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可掩罪大而不可解易曰何校滅耳凶**　虞曰小人謂否也以坤滅乾爲不仁不義坤爲恥爲義乾爲仁爲畏否乾爲威爲利巽爲近利謂否五之初成噬嗑益市離日見乾爲見利震爲動故不見利不動五之初以乾威坤故不威不懲大戒此小人之福也乾爲積善坤爲積惡小人謂否五之初成噬嗑益市離日見乾爲見利震爲動故不見利不動五之初以乾威坤故不威不懲大戒此小人之福也乾爲積善坤爲積惡小人謂否也以坤滅乾爲不仁不義坤爲恥爲義乾爲仁爲畏否乾爲威爲利巽爲近利

五所在失正積惡而罪大故爲上所滅善不積斥五陰爻也聰不明者聞善不聽聞戒不改故凶也噬嗑卦欲食陽陽爲所用故引兩陽爻以明治民之道小人謂民非惡耶人也故恥之而仁心生畏之而義行成唯使之積善無致滅身而後爲君子之道懲徵古今字懲忿也掩斂也虞作奄蓋字今皆用掩

子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于包桑荀曰不忘亡謂除戒器戒不虞也不忘亂謂思患而逆防之其亡其亡存

不忘亡也桑者上玄下黃乾坤相包以正故不可亡也虞曰君子大人謂否五也否坤爲身謂否反成泰君位定於安危謂上也坤爲身謂否反成泰君位定於內而臣忠於外故身安而國家可保也崔曰言有危之慮則能安其位不失也有亡之慮則能保其存者也有防亂之慮則能有其治者也翟曰在安而慮危在存而慮亡在治而慮亂　此三陽三陰之卦不在多例引以證陰卦滅陽當如晉之休否

子曰德薄而位尊知小而謀大力少而任重鮮不及矣易曰鼎折足覆公餗其刑渥凶言不勝其任也虞曰鼎四也則離九四凶惡小人故德薄四在乾位故位尊兌爲少知乾爲大謀大矣五至初體大過本末弱

子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知之未嘗復行也易曰不遠復无祗悔元吉虞曰幾者神妙也顏子知微故殆庶幾也復以自知老子曰自知者明謂顏回不遷怒不貳過克己復禮天下歸仁侯曰殆近也庶冀也此明

知微之難則知微者唯聖人耳顏子亞聖但冀近於知微而未得也在微則昧理章而悟失在未形故有不善知則速改故无大過此陽卦在民位者古聖無其比故以弟子當之明聖可學也庶幾尚也殆危也危乎近於知幾也唯幾能成天下之務在知不善而不行

天地壹壹萬物化醇男女構精萬物化生

壹壹本作絪縕一作氤氳虞曰謂天地交萬物通故化醇泰初之上成損艮爲男兌爲女故男女構精損反成益萬物出震震爲應也上來之初故交坤民否閉故不與民化生也干曰男女猶陰陽也故萬物而言男女者以指釋損卦六三之詞主於人事也侯曰象云一人行三人則疑也是衆不如寡三不及一此明物情相感當上法絪縕化醇致一之道則无患累者也有吉凶俗字也當作因絪因易之絪縕如蓄火壹壹从壺中有吉凶俗字也當作因絪因精擇也構蓋也以精美者相覆蓋則自化而也醇如酒自熟不待熹煮也生言不勞功力也此陽卦陰盛而能化陰者喻治民當使之自化

易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也

泰上壹壹本作絪縕一作氤氳虞曰謂先說否否反成泰故不說泰故化醇泰初之上成損艮爲男兌爲女構精損反成益萬物出震震爲應也上來之初故交坤民否閉故不與民化生也干曰男女猶陰陽也故萬物而言男女者以指釋損卦六三之詞主於人事也侯曰象云一人行三人則疑也是衆不如寡三不及一此明物情相感當上法絪縕化醇致一之道則无患累者也有吉凶俗字也當作因絪因易之絪縕如蓄火壹壹从壺中有吉凶俗字也當作因絪因精擇也構蓋也以精美者相覆蓋則自化而也醇如酒自熟不待熹煮也生言不勞功力也此陽卦陰盛而能化陰者喻治民當使之自化

安其身而後動易其心而後語定其交而後求君子脩此三者故全也危以動則民不與也懼以語則民不應也无交而求則民不與也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶

虞曰謂乾爲安身震爲後動乾爲語震專爲定爲後交爲求否上之初損上益下其道大光自上下下民說无疆故全也否上上九高而无位故危坤民否閉故弗與也否上窮災故懼不下之初成益坤爲民不應坤爲閉故不與民否閉不下之初成益故民不應坤爲閉故不與民君子知其才行若奸施於己身然後動也所爲必自揣安危之理在於己身然後動也君子將動有所語則物不與故凶君子絕父故傷之者至矣崔曰君子將動有所語則物不與故凶君子恕己及物若於事心難不可出語必和君子恕己及物若於事心而後言先定其交而後求之侯曰此明先安身易心而後動懼語以指釋損卦六三之詞主於人事也侯曰象云一人行三人則疑也是衆不如寡三不及一此明物情相感當上法絪縕化醇致一之道則无患累者也有吉凶俗字也當作因絪因易之絪縕如蓄火壹壹从壺中有吉凶俗字也當作因絪因精擇也構蓋也以精美者相覆蓋則自化而也醇如酒自熟不待熹煮也生言不勞功力也此陽卦陰盛而能化陰者喻治民當使之自化

子曰乾坤其易之門耶

荀曰陰陽相易出乾坤故曰門

乾陽物也坤陰物也

荀曰陽物旗物物天陰物地也一作旂州里所

柔有體虞曰合德以體天地雜保太和日月戰以體地也畫爲一則已合陰陽矣而猶分陰陽以體有剛柔也

虞曰合德謂天地柔以體乾剛以體天坤柔地雜保太和日月戰以體地也畫爲一則已合陰陽矣而猶分陰陽以體有剛柔也

通神明之德九家易曰撰數也萬物形體皆數之明陰陽交通乃謂之德陰陽二用故以一體之

九家易曰撰數也謂九天數六地受天地之數以爲體矣隱藏謂之神著見謂之明陰陽交通乃謂之德从兆因爲手具也天地亦非二物但具陰陽二用故以一體之

以體天地之撰以通神明之德其稱名也

撰即弭也篆文

稽而不越九家易曰陰陽稽也名謂卦名陰陽雖錯而不越稽五彩相會也越度也六十四卦名如彩繡而有次序也**於稽其類其衰世之意邪**虞曰稽考也三稱盛德上稱末上九動則入坤坤弒其君父故爲亂臣陽出復震入坤出坤故衰世之意邪侯曰於嗟也稽考也易象考其事類但以吉凶得失爲主則非濬古之時也故云衰世之意耳言邪示疑不欲切指也疑上古不當知衰世之事意**夫易彰**說文彰章也陳懋侯六位而成章**往而微**初來謂卦反也屯微也易知來藏往而不易知往不終藏故神來而不測**顯闡幽開而當**者白顯闡幽者可開各當其位也**名辨**名出也卦類也**言斷**斋也卦名也**辭則備矣**虞曰神以知來知以藏往微者顯之謂從復成乾乾是察來也闡者幽之謂從姤之坤是章往也陽息出初故開而當名干曰辨物辯物類也正言正義也斷吉凶也如此則備於經矣辭文王作斋詞文王故備衰世之意易辭斷吉凶也如此則備於文王故備衰世之意易世之事**其稱名也小**虞曰謂乾坤與六子俱名八卦而小成故小復小而辯於物者矣**其取類也大**虞曰謂乾陽爲天爲父也小馬牛之類也觸類而長之皆大政也**其旨遠其辭文其言曲**虞曰遠謂乾文謂坤也曲隱匿直也陽曲初震爲言君子以故大也**其取人也雜**雜廁也**其初難知**初陽在下故難知**其上易知**上陰在上故易知**本末也**虞曰本謂初末謂上**初辭擬之**擬度也**卒成之終**卒終也**若夫雜物撰德辨是與非則非其中爻不備**雜物謂六爻相雜撰德謂卦德辨是與非謂爻之是非中謂中爻二三四爻

要存亡吉凶則居可知矣要中也居謂中爻中古堯舜時夏有連山未傳斋象故人事也中古堯舜時夏有連山未傳斋象故不知其審上古易爲衰世用故知其有憂患乾爲德履與謙旁通履剛故德之基坤爲基侯曰履禮也蹈履不倦履德之基也自下九卦是復道之最故特言之又以配乾六爻明易合於聖配九卦而三釋之矣此下以易所言基也**噫亦要存亡之辭也**虞曰坤爲衣始定尊極立丕丕大也凡言德基**噫亦要存亡之柄也**虞曰坤爲柄柄本也千曰柄所以持物也**噫亦要存亡之本也**虞曰立不易方守德之堅固也**其初難知其上易知本末也**虞曰顏子也上已顯言之**初辭擬之而中其事肆而隱**詘肆直也陽曲初震爲言**恆德之脩也**

鄭曰脩治也荀曰激忿室欲所以脩德　舜也自下登庸是損下益上　**益德之裕也**　裕也　荀曰見善則遷有過則改德之優也　**困德之辯也**　鄭曰辯別也遭困之時君子固窮小人窮則濫德於是別也　謂箕子也　**井德之地也**　姚曰井養而不窮德之地也　**巽德之制也**　虞曰巽風爲號令所以制下故曰德之制作樂也　**履和而至**　虞曰巽爲進退擇利而爲權也春秋傳曰權者反於經然後有善者也此所以說九卦者聖人履憂濟民之所急行也故先陳其德中言其性後叙其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故拟易道以輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合三復之道明西伯之於紂不失上下　**井以辯義**　虞曰坤爲義辨義也　各居其所爲義　**巽以行權**　九家易曰巽象號令又爲近利人君政教進退擇利而爲權也春秋傳曰權者反於經然後有善者也此所以說九卦者聖人履憂濟民之所急行也故先陳其德中言其性後叙其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故拟易道以輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合三復之道明西伯之於紂不失上下　**巽稱而隱**　崔曰言巽申命行事是稱揚也陰助德化是微隱也自此

辨於物　虞曰陽始見故小乾陽物坤陰物以乾居坤故稱別物物物也物以致民能致五陰尤偏於旃之所致　**恆德而不厭**　荀曰夫婦雖錯居不厭之道也　**損先難而後易**　虞曰損初之上失正故先難終反成益得位於初故後易易其心而後語　艮難兌易逸於任人也　**益長裕而不設**　鄭曰設大也周禮攻工曰中其莖設其後設猶空也自上變之坤爲寬裕不空施惠澤而通也　處困而能行　**困窮而通**　虞曰陽窮否上變之坤二成坎坎爲通故困窮已志不待變而通也　**井居其所而遷**　北辰如隨天　**巽稱而隱**　崔曰言巽申命行事是稱揚也陰助德化是微隱也自此

以上明九卦德之體者也　稱銓也　銓量時地故所入安隱也　**履以和行**　虞曰禮之用和爲貴謙震爲行故以禮和行也　利者義之和故以禮和行　**謙以制禮**　虞曰陰稱禮嗛三以一陽制五陰萬民服故以制禮也　繫詞以行其典禮　**復以自知**　虞曰有不善未嘗不知故自知也　**恆以一德**　虞曰恆德之固立不易方從一而終故一德也　**損以遠害**　虞曰坤爲害泰以初止坤上故遠害乾爲遠　**益以興利**　荀曰天施地生其益无方故興利也　**困以寡怨**　虞曰坤爲怨否弒父與君乾來上折坤二故寡怨坎水性通故不怨也　求仁得仁

謂甲子之旬辰巳虛坎爲月离巳爲日入在中宮其處虛空故稱六虛五甲如次者也虛故都邑也爻變則象遷其位如故都矣**上下无常剛柔相易**虞曰其出入以度上下无常也剛柔者晝夜之象也在天稱上入地爲下故屯初即蒙上乾姤即姤乾爲

二**例不可爲典要唯變所適**虞曰典常要道也上下无常故不可爲典要爲典要適乾爲晝適坤爲夜侯曰謂六爻剛柔相易遠近恆唯變所適非有典要易雖變無常不可據爲典也要文行典禮而爻變無常又不可爲例**其出入以度外内使知懼**虞曰出乾爲外入坤爲内日行一度故出入以度出陽知生入陰懼死使知懼也干曰重言易道以戒懼爲本所謂懼以終始歸无咎者

也外爲丈夫居室則无攸遂也以乾坤坎离反復一象三百六十爻爻當一度以象晝夜也在内使知在外使懼一反復則内爲外

又明於憂患與故无有師保如臨父母虞曰丈夫從王事則夕惕若内謂婦人之神以知來故明憂患知以藏往故知事故故憂患乎臨見也言陰陽施行以作易者其有

初率其辭而揆其方也率一作帥虞曰初始下也帥正也謂修辭立誠方謂坤也以乾通

坤故初帥其辭而揆其方侯曰言循方道也言循易初首之辭而度其終末之法之**既有典常**虞曰其出入以度故有典常侯曰盡有典常非虛設也**苟非其人道不虛行**虞曰苟其人不言而信謂之德行故不虛行也崔曰言易道深遠若非其聖人則不能明其道故知易道不虛而自行必文王然後能弘也干曰重發易者別殊上言不可爲典故明其有典**易之爲書也**干曰重書謂寫卦也旨也爲道知易也乃爲人也

原始要終以爲質也虞曰出乾爲外入坤爲内日行一度故出入以乾原始及終以知生死之說崔曰質本也坤要終謂原始及終以知生死之說崔曰質本也此下論觀六爻之象

六爻相雜唯其時物也虞曰陰陽相雜稱襍時陽則陰陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物干曰一卦六爻則皆襍有八卦之氣若初九爲震爻九二爲坎爻也或若以甲壬名乾以癸名坤也或若以午位名离以子位名坎爲興休或若德來爲好物刑來爲惡物王相爲衰廢爲象人事也

其初難知其上易知本末也初辭

擬之卒成之終　干曰初擬議之故難知卒成之故易知本末釁然也侯曰本末初上也初則事微故難知上則事彰故易知釁然也侯果曰初擬議而之福過在卒成事之終極非擬議所及故曰卒成之終假如乾之九三臨盍初九猶可擬議而之善至上九則凶災不移是事之卒成之終極凶不變也　言事當愼擬於初若夫雜

物算德辨是與非則非其中爻不備　撰　鄭曰算數也京曰互體三至五爲約象虞曰互體是也二至四爲是謂陽非謂陰也中正也乾六爻二四上非正坤六爻初三五非正故雜物因而重之爻爻辭不備道有變動故在其中故非其中則爻爻也崔曰上既具論初上二爻次又以明

其四爻也言中四爻雜合所主之事　撰　集　所陳之德能辨其是非備在卦中四爻也　襍　所卽爻也算巽皆具也　德　能辨是非各具德能辨是非所因依故必備六　噫　乾吉則存居坤凶則亡故曰居可知矣　崔曰居可知存知亡要終者也居亦能要定卦中存亡吉凶之事居然可知矣　上言不可爲要故又歎其亦有要也知其所居位則如有要故

亦要存亡吉凶則居可知矣　虞曰謂知存知亡要終者也居亦能要定卦中存亡吉凶之事居然可知矣　上言不可爲要故又歎其亦有要也知其所居位則如有要故

者觀其彖辭則思過半矣　馬曰彖辭卦辭也爲卦下辭彖爲爻下辭分二辭瞭然易知　鄭　增焉義則不得云半蓋誤以下二四三五連屬之耳

二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也　崔曰二士大夫位卑四孤公牧伯位尊故有異也二處中和故多譽也四近於君故多懼也　善不宜懼以懼爲善

者其要无咎其用柔中也　崔曰此言二四皆陰位陰之爲道近比承陽故不利遠矣二是陰遠陽雖則不利其要或有无咎者以二柔居中異於四也

此言柔明善謂剛也二四俱柔者十五卦二宜不利而總要之多得无咎以其中也　三

與五同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其柔危其剛勝耶　崔曰三諸侯之位五天子之位同有治人之功而君臣之位異者也三之君有威權之重而上承天子若无含章之

美則必致凶五既居中不偏貴乘天位以道濟物廣被寰中故多功也侯曰三五陽位陰柔處之則多凶危剛正居之則勝其任言耶柔者不定之詞也或有柔居而吉者居其時也

卦莫吉於　易之爲　備悉備也

有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六六者非它也三才之道也　崔曰言易之爲書明三才廣无不被大无不包悉備有萬物之象者也重卦六爻亦兼天地人道兩之爻爲一才六爻爲三才而兩之故六六者卽三才之道也　是兼三才而兩之言六爻仍三

成一卦否則二卦矣**道有變動故曰爻**陸曰天道有晝夜日月之變地道有剛柔燥溼之變人道有行止動靜吉凶善惡之變人設爻以效三者之變動故謂之爻者也　三才既重則一爲本體一爻有三爻名三畫時不名爻也**等故曰物**干五星四氣六親九族福德刑殺衆形萬類皆來發於爻故總謂之物也象頤中有物曰噬嗑是其義也　天地人分三等以下領上如旗之有文章陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦爻乃有文章故曰文**文不當故吉凶生焉**干曰其辭爲文也動作云爲必考其事令與爻義相稱也

事不稱義雖有元亨利貞而穆姜以死黃常元吉南蒯以敗是所謂文不當也故於經則有君子吉小人遇否於占則王相之氣君子以遷官小人以遇罪也　凡吉皆對凶言之無占詞者是文當也**易之興也其當殷之末世周之盛德耶當文王與紂之事耶**鄭曰據此言以易是文王所作斷可知矣虞曰謂文王三分天下有其二以服事殷周德其可謂至德矣故周之盛德紂窮否上知存而不知亡知得而不知喪終以焚死故殷之末世也而馬荀鄭君從俗以文王爲中古失之遠矣　言文不當者古無有也湯之革命易君矣而已殷末乃有文王事紂之事顯倒是非以爲盛德而後世遂多此比矣**是故其辭危危者使平易者使傾**虞曰文王在紂世有危亡之患故於易詞多趨危亡本自免濟建成王業故易爻詞危者使平以象其事否卦九五其亡其亡繫於包桑之屬也易平易也紂安其位自謂平易而反傾覆故易爻辭易者使傾以象其事明夷上六初登于天後入于地之屬是也　作易雖有憂患而辭不必危唯文王直述時事親見亡國故其詞危也示易者乾德也傾仄也傾仄亂世使不得自保乃僅平危耳**其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也**虞曰大謂乾道乾三爻三十六物故百物不廢略其奇八與大

衍之五十同義乾稱易道終日乾乾故无咎者使平易者使傾惡盈福謙故易之道者也　廢屋頹也聖傾而物不傾故道甚大也要无咎者二之譽也二以臣代君如易其位又一道**夫乾天下之至健也德行恆簡以知險夫坤天下之至順也德行恆易以知阻**虞曰險謂坎也謂乾二五之坤成坎離日月麗天之險不可升故知險者也坤二五之乾艮爲山陵坎爲水巽高兌下地險山川北陵故以知阻也　言昔晝陰陽已知險阻其德行也**能說諸心能研諸侯之慮定天下之吉凶成天下之亹亹者**鄭曰賁賁没没也荀曰亹亹者陰陽

之微可成可敗也順時者成逆時者敗也虞曰乾五之坤坎爲心兌爲說故能說諸心坎心之坤爲震震爲諸侯故能研諸侯之慮乾二五之坤成離日坎月則八卦象具八卦定吉凶故能定天下之吉凶娓娓也離爲龜乾爲蓍月生震初故成天下之娓進也蓍龜也　說諸心簡易也六十二卦如諸侯各守一國研靡之使皆无思慮也**是故變化云爲吉事有祥**虞曰祥幾祥也吉之先見者也陽出變化云爲吉事爲祥謂復初乾元者也貞乾五之坤成象故謂坤爲器乾制器者尚其象**占事知器**虞曰象事知器也　貞定天下使无凶也**是故變化云爲吉事有祥占事知來**虞曰占事謂乾乾以知來五動成離則翫其占故云爲唯變所適爲善則吉事必應觀象則用器可爲求吉則未形可覩者也　卜筮者尚其占**天地設位聖人成能人謀鬼謀百姓與能**鄭曰鬼謀謂卜筮於廟門謂能說諸心能研諸侯之慮故成能也乾爲聖人成能人坤爲鬼乾二五之坤坎爲謀乾爲百坤爲百姓故人謀鬼謀百姓與能崔曰言易擬天地設乾坤二位以明重卦之義所以成聖人伏義文王之能事者也朱仰之曰人謀謀及卿士鬼謀謀及卜筮也又謀及庶民故曰百姓百官也雖不知易而日用則有能故與能也　百姓百官也**八卦以象告爻彖以情言剛柔襍居而吉凶可見矣**虞曰在天成象乾二五之坤象告也乾二之坤成坎兌口震言故以卦象成兌口震故剛柔襍居艮爲居離有巽兌坎有震艮八卦體備故吉凶可見也崔曰伏羲始畫八卦因而重之以備萬物而告於人也爻謂爻下詞繫詞而假爻情見乎繫詞之謂卦下詞皆是聖人之情言故曰爻彖以言文王以六爻剛柔相推而物襍居得理則吉失理則凶故吉凶可見也　明易襍乃有情**變動以利言吉凶以情遷**虞曰乾變之坤成震震爲言故變動以利言也乾吉坤凶六爻發揮旁通情也故以情遷我利乃變而人情無定故有吉凶**是故愛惡相攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生**虞曰攻摩也乾爲愛坤爲惡謂剛柔相摩以愛攻惡生吉以惡攻愛生凶故吉凶生也遠陽謂乾近陰謂坤陽取陰生陰取陽生悔吝言小疵吝也利僞感情生害乾爲僞感情生害也遠謂應與不應近謂比與不比或取近比而舍遠應由此遠近相取所以生悔吝於繫詞矣　人情萬端不出三相也上言人情因動生情情復生動凡易之情此明易例也**近而不相得則凶或害之悔且吝**虞曰坤爲害以陰居陽以陽居陰爲悔且吝也　言三爻詞所以異**將叛者其辭慙**荀曰謂坤六三往吝之屬也虞曰坎人之辭也近而不相得故叛坎爲隱伏故慙也侯曰凡心不相得將叛坎爲心故慙也

懷叛逆者辭必慚恧不知言無以知人因論情僞而審六辭辭從辛蜀治罪聽訟也易主知人情故凡卦爻皆曰辭唯乾坤曰言言从口辛問辠之詞也意內言外曰詞从司言則常詞耳以六辭配六卦之例**中心疑者其辭枝**辭之屬也虞曰离人之辭也荀曰兌人之辭也虞曰兌爲口舌誣乾爲善人也崔曰妄稱有善故自敘則外**躁人之辭多**荀曰謂睽上九之屬也機深恐懼貜貜芙言啞啞故多辭侯曰躁人煩急故辭多**誣善之人其辭游**虞曰艮人之辭也吉猶密也

其美而辭必浮游不實**失其守者其辭詘**荀曰謂泰上之屬也虞曰巽人之辭也巽詰詘陽在初守巽初陽入伏陰下故其辭詘此六子也離上坎下震起艮止兌見巽伏上經終坎離則下經終既濟未濟上繫終乾坤則下繫終六子此易之大義者也

周易繫辭下弟八

易說八

周易說卦弟九

李氏集解　王氏說

昔者聖人之作易也鄭曰易者陰陽之象天地之所變化政教之所生自人皇初起昔者聖人謂伏羲文王也**幽贊於神明而生蓍**荀曰幽隱也贊見也神者在天明者在地神以夜光明以晝照蓍者册也謂陽爻之册三十有六陰爻之册二十有四二篇之册萬有一千五百二十上配列宿下副物數生蓍者謂蓍乃得自然之神物能通天下之精而管御百姓爾言伏羲用明於昧冥之中以求萬物之性爾從爻中生也干曰幽昧人所未見也贊求也贊見也

參天兩地而倚數馬曰倚依也立也天數五地數五五位相得而各有合以陰從陽天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也鄭曰天地之數備於十乃三之以天兩之以地而寄託大衍之數五十也必三之以天兩之以地而後可以揲蓍之法者也三也謂分天象爲三才以地兩之立六畫之必極於數庶幾得吉凶之審也虞曰倚立參數故倚數也崔曰參三也謂於天數三地數二載地者天三覆地二載五地數五中以八卦配天地之數起天三配艮而立七也三數天五配坎而立五數天七配震而立七數天九配乾而立九數此從三順配陽四卦也地從二起數以地兩配兌而立二數以地十配離而立十數以地六配坤而立六數以地八配巽而立八數以地四之數無卦可配故虛而不用此從兩逆配陰四卦也其天一地四之數無卦可配故虛而不用此

聖人取八卦配天地之數總五十而爲大衍以天乾三之爲九地坤兩之爲六故蓍數依九地坤兩之爲六故蓍數依又通寄也**觀變於陰陽而立卦**虞曰謂立天陽乾坤剛柔立本者卦謂六爻陽變成震坎艮陰變成巽离兌故立卦六爻三變三六十八則十有八變而成卦八卦而小成是也繫曰陰二君一民不道乾坤者也陽一君二民陰二君一民不道乾坤者也**發揮於剛柔而生爻**虞曰謂立地之道曰觀變以爲卦發揮變變剛生柔爻變柔生剛爻柔與剛發動揮變剛生柔爻變柔生剛爻以三爲六也因而重之爻在其中故生爻鄭曰揮揚也王廙曰揮奮也散也揮奮也**和順於道德而理於義**虞曰謂立人之道曰仁與義和順謂坤道德謂乾也以陰陽合人事是以乾通坤謂之理義也

治之於義**窮理盡性以至於命**鄭曰言窮其義理至於命吉凶所定虞曰以乾推坤謂之窮理盡性性盡理窮故至於命巽爲命也　性人所生也命天命也**昔者聖人之作易也**虞曰重言昔者明謂庖犧也　言文王繫詞意**將以順性命之理**虞曰謂乾道變化各正性命以陽順性以陰順命　順訓也釋其理爲訓詁**是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義**崔曰此明一卦六爻有三才二體之義故先明天道既立陰陽地道又立剛柔人道亦立仁義以明之也何則在天雖剛亦有柔德在地雖柔亦有剛德故書曰沈漸剛克高明柔克人稟天地豈可不兼仁義乎所以易道兼之矣　言六爻仍三畫之意也各有體用不雜陰陽故必重卦明之文王乃以合人事**兼三才而兩之故易六畫而成卦**虞曰謂地乾坤各三爻而成六畫之數也　伏羲也**分陰分陽迭用柔剛故易六畫而成章**鄭曰三才天地人之道六乾三畫成天文坤三畫成地理　文王也**天地定位**虞曰謂乾坤反復一形故位定也**山澤通氣雷風相薄**馬曰薄入也虞曰謂艮兌同氣相求故通震巽同聲相應故相薄陸曰相附薄也

四卦陰陽相對故通薄也**水火不相射**虞曰謂坎離射厭也水火相通坎戊離己月三十日一會於王故不相射也坎離亦如乾坤反復無異形故不相射射厭也**八卦相錯**虞曰錯摩也則剛柔相摩八卦相蕩也六子皆以乾坤相易而成民兒以終相易坎離以初相易終則有始往來不窮所謂通也　**數往者順知來者逆是故易逆數也**謝曰謝辭也謝改易謂之譏虞曰謂坤消從午至亥上下故順乾息從子至巳下上故逆也易謂乾易故逆數　易以知來故爻象之而從初數至上**雷以動之風以散之雨以潤之日以烜之**烜一本作晅　京曰烜乾也荀曰謂建卯之月震卦用事天地

和合萬物萌動也建巳之月萬物上達布散田野建子之月含育萌芽建午之月大陽欲長也　改水火爲雨日及物之功專言天氣烜爝一字此當爲煖　艮以止之兌以說之乾以君之坤以臧之荀曰謂建丑之月消息畢止建酉之月萬物成熟建亥之月乾坤合居君臣位得也九家易曰建申之月坤在乾下包藏萬物也乾坤交索既生六子各任其才往生物也又雷與風雨變化不常而日月相推迭有來往是以四卦以義言之天地山澤恆在者也故直說名矣　天無山澤象又與地非二故言卦名　帝出乎震崔曰帝者天之明天氣有此四用王氣也至春分則震王而萬物出生陸曰安爲動主靜爲躁君　此下以地分方明八卦有四時之氣帝

謂感生五帝皆從震方始齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮崔曰立夏則巽王而萬物皆相見立秋則坤王而萬物致養秋分則兌王而萬物所說立冬則乾王而陰陽相薄冬至則坎王而萬物歸立春則艮王而萬物之所成終成始也以其周王天下故謂之帝　齊禾麥吐穗上平也以言草木齊發也役成也猶事也歸息曰致役說閱同用也勞猶絡也言包絡地圜萬物出乎震震東方也鄭曰雷發聲以生之也虞曰出生也震初不見東故不稱東方卦也齊乎巽巽東南也齊也者言萬物之絜齊也絜齊

搖動以齊之也絜猶新也虞曰巽陽隱初又不見東南亦不稱東南卦與震同義巽陽藏室故絜齊　離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也鄭曰萬物皆相見日照之使光大虞曰離爲日爲火故明日出照物以日相見離象三爻皆正日中正南方之卦也離南方故南面乾爲治乾五之坤坎爲耳離爲明故以聽天下向明而治也　坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤鄭曰地氣含養使秀實也虞曰坤陰无陽故道廣布不主一方含弘光大養成萬物　兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌鄭曰草木皆老猶以澤氣說成之虞曰兌三失位不正故言正秋兌象不見西故不言西方之卦與坤同義兌爲雨澤故說萬物說脫稅蛻通用字古又以滑易爲兌非喜悅言說字　戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也鄭曰戰言陰陽相薄西北陰也而乾以純陽臨之猶君臣對合也虞曰乾剛正五月十五日晨象西北故西北之卦薄入也坤十月卦乾消剝入坤故陰陽相薄也　坎者水也正北方之卦也勞乎坎鄭曰水性勞而不倦萬物之所歸也萬物自春生出於地冬氣閉臧還皆入地虞曰歸藏也坎二失位不正故言正

北方之卦與兌正秋同義坎月夜中故正北方崔曰以坎是正北方之卦立冬已後萬物歸藏於坎又陽氣伏於子潛藏地中未能浸長勞局眾陰之中也**艮東北之卦也萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮**鄭曰言萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事也虞曰艮三得正故復稱卦萬物成始乾甲成終坤癸艮東北是甲癸之間故萬物之所成終而成始者也**神也者妙萬物而爲言者也**鄭曰共成萬物不可得口眇成也妙秒眇十秒一作抄總要之詞又古今字以爲成則當作而分故合謂之神董遇抄作鈔又取也申上天氣配八卦之義而以雨日爲水火以及物之功著也不及乾坤者天地之用寄於六子以見之爲也

艮爲土也**動萬物者莫疾乎雷撓萬物者莫熯乎火說萬物者莫說乎澤燥萬物者莫熯乎風潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮**鄭曰盛裏也崔曰謂春分之時雷動則草木滋生蟄蟲發起所動萬物莫急於此也風能鼓撓萬物則摧殘草木枝條莫急於風者也火能乾燥物之中莫過乎火熯亦燥也光說萬物莫過以澤而成說之滋潤萬物莫過以水而潤之位萬物以之始而爲大寒立春之際艮之方今歲首以之終而爲去歲末此則叶夏正之義莫盛於艮也此言六卦之神用而不言乾坤者以乾坤而發天地无爲而无不爲能成風雷等有爲之神妙也艮不言山獨舉卦名者以動撓燥潤功是雷風水火至於終始萬物於山義則不然故言卦而餘皆稱物各取便而論也燥乾也熯乾也潤溼也**故水火相逮雷風不相悖山澤通氣然後能變化既成萬物也**虞曰謂乾變而坤化乾道變化各正性命成既濟定故既成萬物矣崔曰山澤雖相縣遠而氣交通悖誖皆當作孛逆也既猶養也既餘一字正字作氣饋也動行不休故健也**乾健也**虞曰純柔承順行故順**震動也**虞曰陽動出動行**巽入也**虞曰乾初入陰下**陷也**虞曰陽陷陰中**離麗也**虞曰日麗乾剛**艮止也**虞曰日在上故止**兌說也**虞曰震爲說釋也**乾爲馬**虞曰乾爲馬陸曰天行運轉不息此大芙陽息震成兌震言出口故說下合之物性**坤爲牛**牛牛象九見也牡牛也離爲牝牛也**震爲龍**龍馬八尺爲龍龍乾但爲龍不言馬也震爲龍乃龍蛇之龍潛龍是矣坤爲牝馬震坎亦皆爲馬乾下又三之馬老馬則此馬專謂六尺之馬而震乃爲龍馬也馬象十見**巽爲雞**雞乾初九龍馬見乾二五上龍也雞爲雞故雞十八日剖而成雞二九順陽律故雞時至而鳴與風相應也二九十八主風精雞知時而鳴也**雞象**一見**坤爲牛**牛象九見也坤爲牛也坤上餘卦不見尊龍也**巽爲雞**雞乾二五上用及坤希坤上餘卦不見尊龍也**震爲龍**龍蛇之龍見乾初九龍馬見乾二五上雞唯取雞牲翰音

也坎爲豕亦作豕六九五十九家易曰汙辱卑下也胎四月而生宣時理節是其義也豕坎豕懷也後蹄發謂之豕蹏其尾謂之豕豕五見離爲雉文采雉象二見雉有十四種皆動艮之象九家易曰艮止主守禦也艮數三七九六十三主斗斗爲犬故犬懷胎三月而生斗運行十三時日出故犬十三日而開目斗屈故犬之精畏水火水不敢飲但舌舐水耳犬室也犬火之則解也犬狗之鬬以水灌之則解也犬狗之近奎星狗从犬句卯氣吠者也犬狗之有縣蹄者皆不見象從之畜鄭曰其畜好剛鹵王曰羊者順羊象五見乾爲首坤爲腹震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口京曰上爻爲頭目鄭曰兌上開似口首五見頂顯各一見腹二見足二見趾四見拇二見跛二見股二見胖一見隨亦股屬耳唯見滅耳又見鼎黃耳目一字隨亦股屬耳唯見眇二見手唯見肱口二見又見頤餘取諸身者可推也乾天也故稱乎父坤地也故稱乎母震一索而得男故謂之長男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂之少男兌三索而得女故謂之少女馬曰索數也乾爲天鄭曰天清明无形宋曰乾動作不已必當復消故爲老馬也馬多筋幹鄭曰凡骨爲陽肉爲陰王曰脊健之甚者多骨肉也爲駁馬宋曰五行之色故爲駁馬也王曰駁馬能食虎豹取其至健也宋作駁色不純爲木果宋曰羣星著天似果實著木故爲木果坤爲地虞曰柔道靜順也牝牛也坤爲大輿爲文爲衆爲柄虞曰物三稱羣陰爲民三陰相

天亦轉運此下說易者所附著乾爲圓宋曰動作轉運非圓能故爲圓蓍之德圓不嚴也陸曰乾爲首也乾象堅剛天地之尊故曰君父爲君虞曰貴而乾四月純陽之卦故取盛陽色爲大赤爲玉爲金崔曰天體清明而剛故爲玉爲金立冬以後冬至以前故爲寒冰也爲寒爲冰崔曰乾主冬以後冬至以前故爲寒冰也爲大赤虞曰太陽爲赤月望出入時也崔曰乾爲馬虞曰乾善故良爲老馬虞曰成三男其取類大故爲父也爲父虞曰成三女能致養故爲母爲布崔曰布帛所織者爲布布帛織成也爲子母牛子母牛也爲大輿爲文爲衆爲柄虞曰物三稱羣陰爲民三陰相

隨故爲衆也九家易曰萬物相雜故爲文也崔曰萬物依之爲本故爲柄**其於地也爲黑**地崔作色色故其色也爲黑矣凡言其於也爲皆特異之詞若言黑地乃坤青地白地丹地皆非坤也地畫質也作色非坤也**震爲雷**虞曰太陽火得水而火猶有聲故爲雷也**爲龍**龍虞作駹鄭曰龍讀爲尨尨取日出時色雜也虞曰駹蒼色震東方故爲駹舊讀作龍上已爲龍非也干曰駹雜色此龍卽馬八尺之龍非龍蛇字同蟒者非也干曰專爲一龍大布以專爲剪花之通名鋪爲**玄黃**虞曰天玄地黃震天之襍物故爲玄黃釋玄黃爲眩晃震故眩也**爲專**專本作尃虞曰陽在初隱靜未出觸坤故尃則乾靜也尃延叔堅說坤故尃則乾靜也尃延叔堅說亦取靜於本而動於末也風也**爲長女**荀曰柔在初

花貌謂之蘤**爲大塗**鄭曰國中三道曰塗震上值房心塗而大者取房有三塗焉虞曰乾一索故爲長子**爲長子**崔曰萬物所出在春故也**爲決躁**崔曰取其剛在下動故爲決躁決躁蓋當時語今曰快迅**爲蒼筤竹**九家易曰蒼筤青也震陽在下根長莖在使外蒼筤也蒼筤滄浪水竹也筤也非其義**爲萑葦**鄭曰竹類九家易曰萑葦蒹葭也根莖叢生蔓延相連有似雷行也**其於馬也**此別其象類**爲善鳴**陽卦皆爲馬虞曰爲雷故善鳴也以鳴豫爲馬鳴踊**爲馵足**虞曰馬白後左足爲馵震爲左足爲作初陽白故爲作足**爲的顙**虞曰蓋溺而足者

的白顙也震體頭在口上白顙是也**其於稼也**禾之秀實爲稼也**爲反生**反虞作阪鄭曰生而反出也反其生者有生有不生虞曰阪陵阪也故爲反生謂皐豆之類戴甲而生陸曰阪當巽相薄變而至三則下反**其究爲健**虞曰震巽象究與四成乾巽究爲躁卦躁卦則震震雷巽風無形故卦特變耳六子唯震巽言究陰陽始也變也其四卦各從其變占**爲蕃鮮**皤也蓋如乾坤言用全卦亦究卦也成巽故皤斯白也巽爲白**爲木**宋曰陽動陰靜二陰安靜於下有似於木也**爲風**陸曰風土氣也巽坤之所生故爲風**爲長女**荀曰柔在初

繩直翟曰上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直繩墨匠所用繩墨繩索也**爲工**工鄭作墨荀曰以繩木故爲工虞曰工巧也**爲白**虞曰乾陽在上故白**爲長**崔曰乾陽在上長故高**爲進退**荀曰風行無常故進退也虞曰陽初退故進退**爲不果**荀曰風行或東或西故不果**爲臭**虞曰臭氣也風至知氣巽六子皆入艮鼻故爲臭**其於人也爲寡髮**鄭曰宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地虞曰爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也宣蓋或作蒜髮**爲廣顙**虞曰變至三坤爲廣四上爲顙在頭口上

故爲廣顙與震的顙同義震一陽故的顙巽變乾二陽故廣顙顙額也廣大爲**白眼**虞曰離目上白眼白眼見故多向則**白眼爲近利**虞曰變至三成坤坤爲近四動乾爲利**市三倍**虞曰至五成噬盍故稱市乾乾倍倍反也凡市一賈爲倍乃能取利三倍爲倍故三倍近利市三**其究爲躁卦**虞曰動故其究爲躁卦明震內體爲專外體爲躁八卦諸爻唯震巽變耳躁躁古今字此當爲燥卦筮也筮通於龜有不從者若二爻以上變則不知所從六爻皆變則有用究窮通究之中若巽全爲震則如龜焦故曰躁卦不可用**坎爲水**宋曰坎陽在中內光明有似如**爲溝瀆**虞曰以陽闢坤水性流通故爲溝瀆也**爲隱伏**虞曰

陽藏坤中故爲隱伏也**爲矯揉**揉從荀諸家作柔揉輮宋曰曲者更直爲揉水流有曲直故爲矯揉柔曰輮讀爲柔矯揉箭箘也**弓輪**虞曰可矯揉故爲弓輪坎爲月月在於庚爲弓在甲象輪故弓輪也有輻曰輪**其於人也爲加憂爲心病爲耳痛**虞曰兩陰失心爲多眚故加憂爲勞而加憂故心病亦以坎爲心坎二折坤爲心病痛病也**爲血卦**亦六爻變也**爲赤其於馬也爲脊**宋曰如竈墨如血陽在中央馬脊之象也**爲極心**極一作亟也崔曰極中故爲亟心也荀曰極中取其內陽剛動从二人敏疾也亟**爲下首**荀曰水之流首卑下也**爲薄**

貫甲而在首上故爲胄胄兜鍪也**爲戈兵**虞鍛爲戈兵也戈械也**其於人也爲大腹**虞曰象曰乾爲金離火乾燥而鍊之故常滿如妊虞曰乾爲大身婦故爲大也**爲乾卦**鄭曰乾平頭戟兵腹乾爲大也**爲幹**幹正當爲幹陽在外也虞曰火日熯燥物故爲乾卦也**爲贏爲蚌爲龜**象龜不食墨也**爲髕爲蟹**鄭曰皆骨在外虞曰此五者皆取外剛內柔外光也**爲蠃**蠃甲蟲蠃有二敖八足者也**爲蛇**蛇屬龜外骨內肉者黃運儀說凡卦言爲皆象龜形服氣此其顯者髕有喻練形服氣珠蚌含漿龜服卵蠃有黃螺有氣自有而至無**其於木也爲折上槁**折一作鄭科曰折上者陰在內爲疾虞曰大過死巽蟲食心則折也蠹巽木在離中體蟲食口木故上

槁或以離火燒巽故折上槁宋曰陰在內則空中木空中則上科槁也槁木枯也科薁木之瘦民爲山宋曰二陰在下一陽在上陰爲土陽爲木土積於下木生其上山之象也爲徑路鄭曰田間之道曰徑路艮爲之者爲徑路震陽在初則大塗艮陽小故爲徑路也徑步道也路道也爲小石陸曰艮剛卦之小故爲小石者也山闕之象也爲門闕虞曰乾爲門艮陽在門外故爲門闕兩小闕門觀也爲果蓏馬曰果桃李之屬蓏瓜瓠之屬宋曰木實謂之果草實謂之蓏皆出山谷也爲閽寺宋曰閽人主門寺人主巷門寺廷也廷朝中閽掌禁止者也爲指虞曰艮手多節故爲指爲拘虞曰拘舊作狗字之誤拘拘曳也爲鼠虞曰鼠穴虫是也似狗而小在坎穴中故爲鼠晉九四小蟲之總名介疋有十三種鼠皆有堅齒能穿木爲多節多上一本有堅字虞曰陽剛在外故多節爲黔喙之屬黔獸名一作黔馬曰黔喙肉食之獸謂豺狼之屬黔黑也陽玄在前也鄭曰黔謂虎豹之屬貪冒之類取其爲山獸黔黔黔黔黔黔一字說文分爲三黔淺黃黑黔黎也引此傳黎黍黎黏非色也喙口也其於木也離爲火巽爲木艮爲木兌爲松柏之屬兌爲澤虞曰坎水半見故爲澤宋曰少女在末故少也爲巫虞曰坤三索位通與神通氣女故爲巫爲口舌虞曰兌爲聲故爲口舌爲毀折虞曰二折震足故爲毀折附洨也其於地也洨射洨也爲附洨虞曰乾體末圜故附柮通用字柮下故洨剛澤水潤下故爲剛鹵虞曰乾二陽在下之剛不生也剛鹵之地不生物也爲妾虞曰鹵西方鹹地也三少女故爲妾爲養鄭曰養女位賤使此陽謂養无家女行賤炊爨今時有之賤於妾也虞曰羔女使皆取以震駹爲龍艮拘爲狗兌位賤故爲養舊讀此爲再出非孔子意也震爲羊皆已見上養已爲長男又爲長子謂以當繼世守宗廟主祭祀故詳舉之三女皆言長中少明女子各當外成故別見之此其大例者也

周易序卦弟十

李氏集解　王氏說

有天地然後萬物生焉盈天地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也屯者萬物之始生也荀曰謂陽動在下造生萬物於冥昧之中也干曰物有先天地而生者矣今正取始於天地天地之先聖人弗之論也故其所法象必自天地而還老子曰有物混成先天地生吾不知其名彊字之曰道崔曰此仲尼序文王次卦之意不序乾坤之次者以一生二二生三三生萬物則天地次弟可知而萬物之先後宜序也萬物之始生者言剛柔始交

萬物資始於乾而資生於坤也序卦先後亦學易家所附著物生必蒙故受之以蒙鄭曰蒙幼小之皃齊人謂萌爲蒙也崔曰萬物始生之後漸以長稺故言物生必蒙蒙猶包也物氣不可洩故必先包固蒙者物之稺也鄭曰言孩稺不養則不長也需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟荀曰坎在乾上中有離象水火交和故爲飲食之道鄭曰訟猶爭也多爭也此專謂人訟必有衆起故受之以師師九家易曰坤爲衆物坎爲衆水上下皆衆故曰師也凡制軍萬有二千五百人爲軍天子六軍大國三軍次國二軍小國一軍軍有將皆命卿也二千五百人爲師師帥皆中大夫五百人爲旅旅帥皆下大夫也崔曰因爭必起相攻故受之以師也師者衆也衆必有所比故受之以比比者比也上比密也下比叙也比必有所畜故受之以小畜物畜然後有禮故受之以履履者禮也履然後安故受之以泰泰者通也荀曰謂乾來下降以陽通陰也姚曰安上治民莫過於禮有禮然後泰然後安也物不可以終通故受之以否故不終泰通而否矣所謂城復于隍物不可以終否故受之以

同人與人同者物必歸焉故受之以大有崔曰以欲從人人必歸己所以成大有有大有者不可以盈故受之以謙崔曰富貴而自遺其咎故有大者不可盈當須謙退天之道也有大而能謙必豫故受之以豫鄭曰言孩稺者不可盈當須謙退天之道也既則於政事恬豫雷出地奮豫行出而喜樂之意豫必有隨故受之以隨鄭曰喜樂而出人則隨從孟子曰吾君不游吾何以休吾君不豫吾何以助此之謂也以喜隨人者必有事故受之以蠱蠱者事也有事然後可大故受之以臨九家易曰子行父事

備物致用而天下治也備物致用立成器以爲天下利莫大於聖人脩聖道行父之事以臨天下無爲而治臨者大也荀曰陽稱大謂二陽動功成可推而大也物大然後可觀故受之以觀虞曰臨反成觀二陽在上故可觀也崔曰言德業大者可以觀政於人也可觀而後有所合故受之以噬嗑嗑者合也鄭曰乾鑿度曰陽起於子陰起於午天數大分以陽出離以陰入坎坎爲中男離爲中女因陰陽男女之偶爲終始也物不可以苟合而已故受之以賁賁者飾也虞曰頤中有物食故曰合也分剛上文柔故飾

刷也从巾从人食致飾然後亨然本作而則盡矣以獻上飾是盡其利故受之以剝剝者剝也荀曰極飾反素文章敗故爲剝上艮鏤下剝盡也刻之易剝物不可以終盡箠曰取其半終身不盡也剝窮上反下京曰八卦相生變而成六十四卦也故受之以復虞曰陽四月窮上消姤至坤也崔曰夫易窮則變物極則反故剝之爲道不可終盡而使之於復也復則不妄矣故受之以无妄崔曰則爲誠實故言復物復其本則爲妄矣　此讀妄爲望　有无妄者故可多積物畜然後可養也頤崔曰大畜剛健輝光日新則可觀其所養故言物畜然後可養也頤者養也荀曰以養賢者宜過於厚虞曰天地養萬物聖人養賢以及萬民頤不動則死故受之以大過大過否卦棺槨之象也物不可以終過故受之以坎坎者陷也陷必有所麗故受之以離離者麗也有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯虞曰謂天地否也否成反泰天地泰已反否否三之上反正成咸咸艮爲男兌爲女故有男女咸反成恆震爲夫巽爲婦故有夫婦恆上復乾成遯乾爲父艮爲子故有父子遯三復坤成否乾爲君坤爲臣故有君臣也否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也錯置也謂天君父夫象尊錯上地婦臣子禮卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯者壹壹萬物化醇故有萬物也泰已也咸艮爲男兌爲女故有男女咸反成恆艮爲子巽爲婦故有夫婦恆上復乾成遯乾爲父艮爲子故有父子遯三復坤成否乾爲君坤爲臣故有君臣也否乾君尊上坤臣卑下天尊地卑故有上下也錯置也謂天君父夫象尊錯上地婦臣子禮卑錯下坤地道妻道臣道故禮義有所錯者壹壹萬物化醇故有萬物也泰天地也干曰錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也人有男女陰陽之性則自然有夫婦配合之道有夫婦配合之道則自然有剛柔尊卑之義陰陽化生血體相傳則自然有父子之親以立君以子資臣則必有君臣之位

有君臣之位故有上下之序有上下之序則必禮以定其體義以制其宜明先王制作蓋取之於情者也上經始於乾坤有生之本也下經始於咸恆人道之首也易之興也當殷之末世有旭己之禍當周之盛德有三母之功以言天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之始而易於咸恆備論禮義所由生也　人物之生先有君臣次有男女有夫婦則有父子禮義矣此據制禮後言之　**夫婦之道不可以不久也故受之以恆**　鄭曰言夫婦當有終身之義夫婦之道謂咸恆也　不久則無父子　**恆者久也物不可以終久於其所故受之以遯**　無禮義則不能終久也　**遯者退也物不可以終遯故受之以大壯**

崔曰不可以終壯於陽盛自取觸藩宜柔進而上行受茲錫馬　**壯者進也進必有所傷故受之以明夷**　九家易曰日在坤下其明傷也言晉極當降復入于地故曰明夷也　**傷者傷也**　虞曰晉時在外家人在內故反家人　**家道窮必乖故受之以睽**　乖从丫从北乖而難生故曰乖必有難也　**睽者乖也物不可以終難故受之以蹇**　崔曰二女同居其志

於外者必反於家故受之以家人　**家人者親也**　**親之**　**故受之以睽**　**睽者乖也物不可以終難故受之以蹇**　**蹇者難也**　**物不可以終難故受之以解**　崔曰蹇終則來碩吉利見大人故言不可終難故受之以解者也　**解者緩也緩必有所失故受之以損**　緩必有所失受之以損損終則弗損益之故言損而不已必益　**損而不已必益故受之以益**　僥倖有損無益一字水溢則人浚之　**浚**　**益而不已必決故受之以夬**　崔曰宵罪綏死失之則於政刑故言決而不已必夬　**夬者決也**　決而通之也　**決必有遇故受之以姤**　鄭曰言夫婦當有終身之義夫婦之道品章咸章恆章咸恆也　**姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃**　崔曰天地相遇品物相遇而後聚也　**萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升**　崔曰困及於下井道不可不革故受之以革　**革者革物者莫若鼎故受之以鼎**　鄭曰謂父不能備祭祀宗廟長子當親視滌濯鼎俎崔曰鼎所熹飪喜于上帝主此器者莫若冢嫡爲其祭主也　**主器者莫若長子**　退居田里

者止也物不可以終止故受之以漸漸者進也進必有所歸故受之以歸妹歸妹（虞曰否三進之四巽爲進也震嫁兌兌爲妹嫁歸也）得其所歸者必大故受之以豐豐者（崔曰歸妹者姪娣媵國也）大也窮大者必失其居故受之以旅旅（崔曰諺云作者不居況窮大甚而能處乎故必獲罪去邦羈旅於外也）崇高莫大於富貴故可居也窮而道大則天下莫容旅而无所容故受之以巽巽者入也入而後說之故受之以兌兌者說也（虞曰兌爲講習故學而時習之不亦說乎）

說而後散之故受之以渙渙者離也（虞曰風以散物故離也）物不可以終離故受之以節節而信之（言符節所以爲信）故受之以中孚有其信者必行之故受之以小過（其信故行必過節）有過物者必濟故受之以既濟物不可窮也故受之以未濟終焉

周易序卦弟十

周易序卦弟十

周易雜卦弟十一

李氏集解　王氏說

漢荀文志易十三家有古襍八十篇沈欽韓說以爲易緯不依易序而以卦氣也

乾剛坤柔比樂師憂（孟曰雜亂也虞曰雜卦者雜六十四卦以爲義也）豐者丈也窮大者必其於序卦之外別言也昔者聖人之興因時而作隨其時宜不必皆相因襲當有損益之意也故歸臧名卦之次亦多異於時王道舛而襍也金堅故剛坤陰和順故柔也比五得位建萬國故樂師三失位卑尸故憂臨觀之義或與或求（荀曰臨者教思無窮故爲與觀者觀民設教故爲求也）

陽下陰爲與陰仰陽爲求屯見而不失其居蒙襍而著（虞曰陰初出震故見般桓利居貞故不失其居蒙二陽在陰位故雜初雜爲交故著也屯亦居蒙居也蒙襍龍襍通用字）震起也艮止也損益盛衰之始也（虞曰震陽動行故起艮陽終止故止損泰初益上衰之始益否上益初盛之始）大畜時也无妄災也（虞曰大畜五之復二成臨時舍坤二故時也无妄上之遯初子弒父故災也）萃聚而升不來也謙輕而豫怡也（虞曰坤衆在內故聚升五不來之也既萌之也田一歲曰萌萌乃可蒔也）萃聚升五不來之二故不來之內曰來也謙三位賤大畜之所蒔由无妄大畜生于无妄大

故輕豫薦樂祖考故怡怡或言怠也　升離其類故人不來也自鳥銜日曛其力輕獸踊日豫其怠**噬盍食也**賁离日頤中有物故**賁无色也**虞曰兌陽息二故見則見龍在田巽乾初入陰故伏也食色民**兌見而巽伏也**動巽白故无色也所以生无色則相奔誘也**飾也**虞曰否上之初君子弗用故无故也盡故則飾也故盡一字无事則固**隨无故也盡則**泰初上飾坤故无事乃隨人求事也**兌見而巽伏也**當自飭飭飾古今字致堅也**剝爛也復反也**虞曰剝生於遘陽得陰熟故爛復剛反初爛熟也謂火熟非剝義也爛爛有文章皃反則爲樸无文也**晉晝也明夷誅也井通而困相遇也**

虞曰誅傷也離日在上故晝明入地中故誅也泰初之五爲坎故通困三遇四故相遇也晝从畫省實一字日與夜劃界也晉晝日三接必用晝者以夜象刑誅日爲賞也誅咮一字咮鳥口故從口朱又以爲誅責字困爲故廬卽梱閫塞門者遇遝也悟也**咸速也恆久也渙離也節止也解緩也蹇難也**虞曰相感者不行而至故速也日月久照四時久成故久也渙散故離節制數度故止雷動出物故緩蹇險在前故難**睽外也家人內也否泰反其類也大壯則止遯則退也**虞曰離女在上故外也家人女正位乎內故內也否反成泰泰反成否故反其類終日乾乾反復之道大壯止陽陽故止遯陰消陽爲退者也**大有眾也同人親也革去故也鼎取新也小過過也中孚信也**虞曰五陽竝進故眾夫婦同心五以陰過陽故過信及豚魚故信也**豐多故親**同親豐在家與同人親寡六十四象皆先言卦乃道其指至旅四棄之行又在旅家故獨先言親寡而後言旅旅本言眾而易旅則訓寡**離上而坎下也小畜寡也履不處也**虞曰乾四之坤初成震一陽在下故寡也乾三之坤上成剝剝窮上失位故不處也小畜者寡寡从門頒分故少也履虎尾喻高位不可處**需不進也**

耳虞曰險在前也故不進也頤頒也頤中故顯也頂載澤以義相對不以卦象對蓋所謂雜卦**訟不親也大過顛也**鄭曰自此以下卦意不協似錯亂失正弗敢改**待男行也**虞曰坤遇乾也兌爲女艮爲男反成歸妹巽成兌故女歸待艮成震乃行故待男行也大過死而姤能生之陰雖生陽必待陽自生**姤遇也柔遇剛也漸女歸既濟定也**虞曰離女在上故外坎爲聖故曰頤養正也聖功同義也濟成六爻得位定也**歸妹女之終也未濟男之窮也**虞曰歸妹人之終始於嫁從一而終故女之終也否艮爲男位否五之二

六爻失正而來下陰未濟主
月晦乾道消滅故男之窮也**夬浚也剛浚柔**
也君子道長小人道消也虞曰以乾浚坤故剛浚柔也乾道君子小人道消喻武王伐紂自大過至此八卦不復兩卦對說大過死象兩體姤夬故次以姤而終於夬言君子之浚小人干曰凡易既分爲上下經天人之事各有始終夫子又爲序卦以明其相承受之義然則文王周公所遭遇之運武王成王所先後之政蒼精受命短長之期備於此矣而夫子又重爲雜卦之末又改其例不以兩卦反覆相酬者以示來聖後王明道非常道事非常事也化而裁之存乎變是以非常之以浚言能浚斷其中唯陽德之主也故

曰易窮則變通則久總而觀之伏羲黃帝堯舜禪繫世象賢欲使天下世有常君也而堯舜禪代非黃農之比朱均頑也湯武逆取非堯舜之迹桀紂之不君也伊尹廢立非從順之節使太甲思愆也周公攝政非湯武之典成王幼年也凡此皆聖賢所遭遇異時者也夏政尚忠忠之敝野故以教敬敬之敝鬼故周自鬼以教文文敝薄故春秋閱諸三代而損益之顏回問爲邦子曰行夏之時乘殷路服周之冕弟子問政者數矣而夫子不與言三代損益以非其任也回則備言王者之佐伊尹之人也故夫子及之焉是以聖人以俟聖人而不惑之於天下也同不是異不非百世一以貫之矣

周易釋貞

王柟撰

據復旦大學圖書館藏民國十三年刻陶廬叢刻本影印原書版框高一七八毫米寬一九二毫米

周易釋貞卷上

新城王樹枏

上經

乾元亨利貞

易爲占筮之書故三易掌於太卜周易凡言貞者皆占之假字貞上從卜其義可知貞占一聲之轉周禮春官天府季冬陳玉以貞來歲之微惡鄭注云問事之正曰貞問歲謂問於龜太卜職大貞之屬凡卜筮實問於鬼神龜筮能出其卦兆之占耳鄭司農云貞問也易曰師貞丈人吉問於丈人國語曰貞於陽下案問卽占也先鄭

周易卷上

以貞丈人爲問丈人據此可以類推全書貞字之義太卜凡國有大貞卜立君卜大封鄭注謂貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉亦引易曰師貞丈人吉賈疏固於貞正之義乃謂先鄭之釋貞爲問爲正意問龜并謂訓貞爲問嗟夫貞字之義盲晦至今幸有先鄭易說偶存於周禮注中而疏又委曲以牽就講章之說眞所謂固哉高叟之爲詩也

周易一書通無以元亨利貞爲四德者元者善之長數語顯襲春秋傳穆姜之語左氏解易乃筮家占斷之法不必與易相符猶子服惠伯以黃裳元吉爲三德此其

周易釋貞　卷上
歲次甲子如月刊行
陶廬叢刻二十五

證也經家不察乃竊穆姜之語以爲孔子之言年代既不相符而又以隨卦之占辭歸之乾卦故歐陽子亦以文言爲僞作書經秦火典籍灰飛漢代求經人多僞造所謂易以卜筮獨完者蓋指上下經而言若孔子之傳則汲冢藏書已亡之矣當秦漢之際老師宿儒默守遺經宣明大義學者相沿不察遂並經師之語雜入十翼故往往譌錯間出純雜不齊太史公引天下同歸而殊途一致而百慮爲易大傳未嘗以此爲繫辭漢書郊祀志劉向引大傳誣神者殃及三世今十翼中無此語蓋易大傳爲經師解經之書非孔子之傳也今觀十翼之

中多引子曰云云可見今傳十篇爲秦漢以來經師所爲東漢儒者既不復辨其眞僞而概以爲孔子之書誤矣

元含大始二義繫辭傳云乾知大始是也春秋繁露重政云元猶原也何休公羊注云元猶氣也無形以起有形以分造起天地之始也乾鑿度云夫有形生於無形乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未離故曰渾淪者言萬物相渾成而未相離視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形畔此元之義也說文云惟初太始道立於一造分天地化成萬物一者元之謂亦謂之太極故漢書律歷志云太極中央元氣乾元資始坤元資生坤含光大凝乾之元終之元卽乾之元虞氏坤象注云坤含光大凝乾元則於坤亥出乾初子謂乾元藏於中坤元也乾元卽泰西哲學家所謂原質而妙其用於五行震坎艮巽離兌六子所謂分子也造化萬物皆從此始故象傳云乾道變化各正性命明乎此則知乾元爲獨一無二之道不得如卜筮家以元亨利貞爲四德審矣

象傳曰大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明終始六位時乘時乘六龍以御天乾道變化各正性命保合太和乃利貞觀此象祇贊乾元之德不以四德平列蓋萬物皆從乾元而出故曰乃利貞利貞者性情也謂乾元利於占也

文言傳曰乾元者始而亨者也利貞者性情也謂乾元之始而亨其性情乃利於占故又申之曰乾始能以美利利天下不言所利大矣哉皆贊乾元之化成萬物爲利莫大於此亦不言貞字之義其非四德明甚子夏傳云元始也亨通也利和也貞正也亦以此爲四

德秦劉知幾司馬貞荀勗劉向皆以子夏傳爲僞託其說更不足據朱子本義謂元亨利貞爲大亨而利於正最爲特識但以貞爲正仍未免泥於舊說耳

坤元亨利牝馬之貞

坤元卽乾元也虞氏坤象注云坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾初子謂乾元藏於中坤含光大凝乾元則坤元也柴乾元用九交於坤故亨鄭釋蒙象云亨者陽也象傳曰至哉坤元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆含弘光大品物咸亨皆亨之誼也乾爲馬乾交於坤順承天故象牝馬利牝馬之貞取其柔順地承天化而坤順承之先迷失道後順得常常卽亦也天先乎地夫先乎婦君先乎臣道之常也陰順從陽以陽爲主斯得常矣故用六之占永而方利象傳云用六永貞以大終也陽爲大地道無成而代有終故曰以大終

妻從夫臣奉君皆牝馬象也故其占利牝馬

安貞吉

虞翻云地道至靜故安杜鄴云坤以法地爲土爲母以安靜爲德占之最吉者也故傳曰安貞之吉應地無疆

六三含章可貞

坤爲文故曰章含章者不矜不伐歸美於君无成之象也春秋之義大夫無遂事三陽位以陰居之待時而發發者伏陽發也謂如此則應占象故曰可貞若如常解釋貞爲正則三失位不得謂之正也大戴記云天道曰圜地道曰方方曰幽而圜曰明明者吐氣者也是故外景幽者含氣者也是故內景吐氣者施而含氣者化是以陽施而陰化也此含章之誼也

用六利永貞

乾純陽坤純陰陰陽相交故曰用乾坤二卦之後繼之以屯而象乃繫之曰乾坤始交交卽用之誼也乾主變化而坤順承之先迷失道後順得常常卽永也天先乎地夫先乎婦君先乎臣道之常也陰順從陽以陽爲主斯得常矣故用六之占永而方利象傳云用六永貞以大終也陽爲大地道無成而代有終故曰以大終

屯元亨利貞

元卽乾元也乾元用於坤初而成震動象也乾元用於坤五而成坎險象也動而遇險故勿用有攸往震爲侯震驚百里不喪七鬯出可以守宗廟社稷以爲祭主言諸侯也鄭云震發聲聞於百里古者諸侯之象　建侯則人有所主初居陰下羣陰順從故利建侯乾元入於坤經綸雷雨由險而通故亦曰元亨利貞元亨者乾元之亨利貞者利於占也象傳曰大亨貞凡傳贊元爲大者六卦屯隨臨无妄革升是也陽稱大故變言大

初九利居貞

初當屯難之時不敢躁進故有盤桓之象震爲動而互艮以止之故曰利居貞居者不妄動也利居貞與利永

貞句法正同謂占者利於此也象傳志行正謂以九居初爲得正位非謂貞爲正也

九五小貞吉大貞凶

小貞吉大貞凶謂小事占之則吉大事占之則凶猶言可小事不可大事也五居中位而入於險中陽爲陰所陷其施未光不可遽興大事信而後勞其民未信則以爲厲已處屯之象蓋如此若訓貞爲正詎有小事宜正大事不宜正者乎

蒙利貞

周禮太卜鄭注云貞之爲問問於正者必先正之乃從問焉此卽蒙之利貞義也利貞者利於問者也問於正猶言占於正所謂筮也筮而不告則蒙終於蒙不得言亨矣蒙之亨蓋利於占但不可再三瀆耳

需有孚光亨貞吉

陽爲光坎爲心亨均指九五言五位居中得正故有光亨之象占之吉者也

九五貞吉

需中互離爲腹互兌爲口口腹之需飲食之象也九五居中得正當陽無爲惟交賓客之歡隆大烹之養而已占之最吉者也內卦三陽爲不速之客

訟六三食舊德貞厲終吉

虞翻云乾爲舊德三居兌口故食傳曰食舊德從上吉也謂從上乾三居坎險之終兩剛之間故占之而厲然從乾脫險能食舊德故終吉也詩文王疏引異義謹案易爻位三爲三公二爲卿大夫曰食舊德謂食父故祿也案乾爲父

九四安貞吉

虞翻云失位故不克訟渝變也動而得位故安貞吉案巽象傳云隨風巽君子以申命行事訟中互巽爲命故曰復卽命渝變而知命者也如此則安其占吉也

師貞丈人吉

師貞丈人吉者行師之道占丈人則吉也鄭云丈之言長能御衆者貞丈人吉與困貞大人吉句法相同彼象傳曰貞大人吉以剛中也貞字屬下讀而此傳則曰師衆也貞正也以貞字爲句讀法兩歧足見傳之不盡出於孔子馬季長不從傳甚有識後之經生家奉就傳義釋貞爲正多不得其解

六三弟子輿尸貞凶

孔疏莊氏云長子謂九二德長於人弟子謂六三德尚於物今案象辭曰長子帥師以中行也謂九二居中也

弟子與尸使不當也謂六三失位也失位故占之而凶
虞謂貞凶者三自正不從二故凶强爲牽就貞正之誼
彼蓋亦知正凶爲不解故委曲解釋如此也

比元永貞

元乾元也乾元用九入於坤五居中得正羣陰順從長
久之道也故其占爲永

六二比之自內貞吉

比之自內謂守已之道以應九五傳言不自失謂不自
枉其身以徇人也故爲吉占

六四外比之貞吉

傳曰外比於賢以從上也九五居中而正故曰賢上亦
謂九五在四上四居外卦之下能順從君比之善者
也故占之吉

小畜上九婦貞厲

上處小畜之極變而爲坎坎爲雨爲輿爲月故曰既雨
既處當尙德以載之而畜於六四
曰載曰月幾望既雨
之一陰陰婦象也故婦人占之而厲變坎爲險上坎下
乾爲需需不進也故君子征之而凶陽爲君子謂下三
陽也

履九二幽人貞吉

九二居陰位伏陰者幽人之象二五皆陽不能相應故
退隱於下中不自亂孔子所謂遯世无悶確乎其不可
拔者也占之吉也宜哉

九五夬履貞厲

朱子語類云夬履貞厲東坡所謂憂治世危明主也象
傳剛中正履帝位而不疚光明也正指九五夬履而言
惟居尊知危故能不疚而光明也占之爲厲所以警九
五也

泰九三艱貞无咎

艱字爲句貞无咎爲句與同人初九艱則无咎同義處
乾三夕惕若厲又中互巽爲進退艱之象也語曰爲君
難爲臣不易知此則占爲无咎

上六貞吝

城復于隍泰極而否窮兵於外不知有蕭墻之憂自邑
告命者書所謂我不爾動自乃邑也坤爲邑互兌爲口
舌告命之象言天命之終也故其占爲吝

否不利君子貞

虞翻云陰來滅陽君子道消故不利君子貞謂不利於
君子之占也若釋貞爲正則不利君子正爲不辭矣

初六貞吉亨
初六當否之初居順之始應四承五志在從君故占之吉而且亨陰居陽位伏見則亨也

同人利君子貞
陽爲君子二居中得正上應九五之君子志同道合故利君子之占象傳君子正也當是貞字疑後儒所竄易有此占

謙六二鳴謙貞吉
姚信云三體震善鳴二親承之故曰鳴謙案二居中得正故占之吉也

豫六二不終日貞吉

中互艮爲止爲石有介于石之象二爲離位曰也三爲終有不終日之象繫辭曰幾者動之微吉凶之先見者也君子見幾而作不俟終日蓋處豫樂之極居中守正知微知彰故占之吉也

六五貞疾恒不死
貞疾謂占疾也虞翻云坎爲疾乘剛謂乘九四也楊時云六五之乘剛有法家拂士敵國外患之謂也中未亡則不死於安樂矣案二當豫之始不爲豫五居豫之中不敢豫占之故皆吉也

隨元亨利貞
隨之元亨謂初九也元者乾元乾元用九入於坤初爲一卦之主故亦元亨而利於占乾之元亨統六十四卦而言隨之元亨就一卦而言隨剛來而下柔動而說故有此占

初九官有渝貞吉
錢澄云渝者時之當然者也渝所以爲隨也俞琰云隨六爻專取相比相隨不取應初九不可舍六二之正從九四之不正案六二得正九四不得正者也初隨二不應五故曰從正吉也從正就位言非釋貞義官有渝渝變也謂變其應例以比爲吉也

六三利居貞
係丈夫係四也失小子失初也三非正而隨有求得者承陽爲得也利居貞與屯初九同謂屯不敢躁進隨不敢上進以求應故均有居象占者如此則利也若如舊說三非正不得言貞知貞非訓正明矣

蠱九二幹母之蠱不可貞
初三四五皆言幹父惟九二言幹母坤爲母九二居坤之中位有幹母之蠱之象地道無成從夫從子母之事也皆夫與子之事若婦言是用未有不敗乃事者故占者有不可之象也

臨元亨利貞

虞翻云剛浸而長乾來交坤動則成乾故元亨利貞案元亦乾元剛浸而長故亨臨大也有君臨天下之象故亨而利於占也鄭云臨卦斗建丑而用事殷之正月也當文王之時紂爲无道故於是卦爲殷家著興衰之戒以見周改殷正之數云臨自周二月用事訖其七月至八月而遁卦受之此終而復始王命然矣

初九咸臨貞吉

虞翻云咸感也二陽浸長皆曰咸臨陰陽之氣相與感通化生萬物故占之而吉

觀六二利女貞

虞翻云竊視爲閱艮爲宮室坤爲闔戶小人而應五故利女貞王弼云處在於內所見者狹婦人之道處大觀之時不能大觀廣鑒誠可醜耳案二上應五不能大有所爲孟子所謂妾婦之道故占者利於女也

噬嗑九四利艱貞吉

虞翻云陰稱肉四以陽居陰位離火以灼之故象肺馬融云有骨謂之肺中互坎險艱象也此與泰九三之艱同義當離始而居坎中故傳曰未光遇此占者常存其難其慎之心則吉也

六五貞厲无咎

六五陰爻故稱肉在離火中故稱乾肉陰居陽位變乾故稱黃金貞厲无咎者謂五居尊位乘在上之勢以刑於下其勢甚易然必存危厲之心不敢輕易人命故九四曰艱而六五曰厲此聖人用獄之道也故占者必如此而後可以无咎

貢九三永貞吉

有離之文以白飾故曰賁如有坎之水以白潤故曰濡如三處文之極賁之盛者也而能永守不變不使文喪質質喪文故占之吉也案離明之極而艮以止之使不

過也艮止即永之之誼

剝初六剝牀以足蔑貞凶

牀爲一卦之大象初在下爲足王引之云以及也剝牀及足由下而上之象象傳曰以滅下也滅釋蔑字一字爲句猶艱字安字例也及足則足滅矣故爲凶占

六二剝牀以辨蔑貞凶

鄭云足上稱辨謂近膝之下屈則相近申則相違故謂之辨辨分也象傳未有與與謂五以五失正无應也

无妄元亨利貞

乾元用於震初而爲卦主天下雷行物與无妄故亨而

利於占筮傳大亨以正謂五與二相應居中得正非釋貞也若謂貞爲正則四德已備而下文何又言匪正乎

九四可貞无咎

坤六三曰可貞无妄九四亦曰可貞皆失正之爻不得謂貞爲正九四上承五而下應初初爲卦主一變而還其所固有則居得其位占之可以无咎也

大畜利貞

大畜之誼誼在畜賢大者乾陽也而艮以畜之利莫利於此矣故利貞也

九三利艱貞

虞翻云乾爲艮馬鄭本作逐逐云兩馬走也張浚云三有互震體艮山在前其動也艱與上同德往必合志案艱取艮止之象往雖合志但不可躁進也其占蓋如此

頤貞吉

頤爲全卦之大象天地養萬物聖人養賢及萬民其占未有不吉者筮傳云養正則吉謂養有正有不正觀其所養觀其自養可知非釋貞爲正也

六三拂頤貞凶

三不中正拂頤以干上貪祿違時悖德至於十年勿用占得此者凶之至也

六五拂經居貞吉

六五失正而順以承陽得任賢之道端居無爲而天下治矣程子云居貞吉謂能順從於上九之賢以養天下也故其占如此

離利貞亨

陳摶云乾付正性於坎坤付正性於離離火光明與萬物相見故化成天下六二爲一卦之主用坤之元居中得正故占者利而且亨也

周易釋貞卷下

新城王樹枏

下經

咸亨利貞

上說下止陰陽交感故亨鄭云咸感也艮爲山兌爲澤山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸也案上經首乾坤乾元用之以生卦故亨而利於占下經首咸恒乾元坤元已交用之而成男女之象故不言元然所亨而利於占者皆元之用也

九四貞吉悔亡

初咸拇二咸腓三咸股由下而上九四則感之以心者也四不當位然如此則吉而悔亡若變而之正則以陰應陰害莫大焉陰爲陽害以陽制陰故傳曰違害聖人感人心而天下和平四係於初俱不得正故傳曰未光大也易言貞吉悔亡者三爻咸大壯未濟而皆在九四若以貞爲正則九四皆陽居陰位爲不正矣何得言貞

恒亨无咎利貞

鄭云雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也案恒剛柔相應不違其序故能久於其道而亨也以陰承陽以婦從夫萬世不易之道故亨而无咎占者得此則利也

初六浚恒貞凶无攸利

王安石云巽入也入不以漸求深於始故凶案巽爲躁卦躁而求深未有不進銳退速者焉能久乎故其占爲凶如此而往无所利也

六五恒其德貞婦人吉夫子凶

象傳曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也石介云一陽也陰當從陽而終禮曰壹與之齊終身不改所謂從一而終也六五居尊不宜從婦人之所爲象傳曰四時變化而能久成不能變化焉由長久故曰易窮則變變則通通則久程子云恒非一定之謂惟隨時變易乃恒道也若六五之恒其德占婦人則吉占夫子則凶以夫子隨時制義非若婦人之專執一節也

遯亨小利貞

遯爲陰長之時亨者君子以遯爲亨也小爲陰利貞者占陰則利以陰浸長也

九五嘉遯貞吉

虞翻云乾爲嘉剛當位應二故貞吉案嘉遯遯之美者也五正位居中與二同志象所謂與時偕行者也故得此占吉莫大焉

大壯利貞

大陽也太玄以夷擬大壯夷亦傷也荀爽云乾剛震動陽氣上升陽氣大動故壯也蓋過剛則折大壯過剛之象案傳言大者正也九二與九四皆不當位不得謂之正此係經師家解利貞之義疑非孔子之言若謂變而之正亦非釋利貞之義也大壯之所以利於占者以乾有剛健之德又當震動之時占者得此故利也

九二貞吉

大壯利貞專指九二九四兩爻而言九二得中九四尚往故占之皆吉

九三貞厲

稽覽圖云地上有陰而天上有陽曰應俱陰曰罔地上有陽而天上有陰曰應俱陽曰罔鄭注兩陰兩陽无相見之意曰罔九三當大壯之時小人恃其應而壯而君子則不敢妄動雖有應若无應焉故曰用罔蓋恃其有應而妄動則傷之者至矣故占之曰厲危之也

九四貞吉悔亡

晉初六晉如摧如貞吉

所謂窮則獨善其身也故占之吉

六二晉如愁如貞吉

初獨其行正二居中而得正故皆貞吉愁如者受寵若驚之意正考父一命而僂再命而傴三命而俯循牆而走亦莫予敢侮晉如愁如之謂也

九四晉如碩鼠貞厲

四以剛承五而下乘三陰不中不正以竊高位三陰皆欲近五而四以剛隔之下不得通於君而六五之君又為其所逼有碩鼠之象中互艮為鼠碩鼠雖有五伎而其能皆窮貪殘尤甚故占之厲也

上九厲吉无咎貞吝

上九處晉之極進而不已自恃其剛以力服人危之道也然動而有應諸爻皆柔順無敢抗者故雖厲而吉无咎也王弼云過明之中明將夷焉處不當位其道未光占者得此亦吝甚矣

明夷利艱貞

傳曰利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之蓍內難謂六二也六二居中得正故有此象非以正釋貞

也四至二互坎坎險在內故曰內難楊萬里云大難以天下言內難以一家言紂之難大能及天下而不能及文王內能及一家而不能及箕子此用明夷之力也案坤爲晦六五箕子之明夷處坤之中而據坎之上艱以自處善用晦者也故占者其利在艱

九四不可疾貞

九三以臣伐君大首君也文王三分有二可以狩矣而猶盡服事之義所謂不可疾也周禮凡國有大貞卜立君卜大封大貞者卜大事也洪範言龜從筮從書言文王遺我大寶龜三代之時皆重卜筮故有專官掌之不

可疾貞謂不可疾占以舉大事也此爻蓋指文王而言

六五箕子之明夷利貞

六五有柔順之德雖用晦而明不可息坤晦也離明也陽息也居晦而明善保其身故利於占

家人利女貞

傳曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也女正謂六二居中得正以正男正謂九五居中得正以正之而吉

六三貞吝

爻位言非釋貞義也楊時云齊家自夫婦始舜觀刑于二女文王刑于寡妻至于兄弟以御于家邦利女貞者言家道之本也案家人自初至五爻俱得正柔順乎剛

故利於占也

六二貞吉

遂專也无攸遂卽三從之義所謂地道无成也詩曰無非無儀惟酒食是議在中饋之謂也六二居內處中上應九五故占之吉

蹇貞吉

利西南卽坤之利西南得朋傳曰往得中中謂九五五曰大蹇朋來所謂得朋也不利東北卽坤之東北喪朋東北艮爲止喪朋之象故曰其道窮也當蹇之時得羣賢以共濟其難故利在得朋大人者九五也虞翻云

離爲見二得位應五故利見大人五多功故往有功占者得此無不吉也

解九二貞吉

虞翻云二稱田田獵也坎爲弓離爲黃矢干寶云坎爲狐九二位雖不當而得中道剛而得中力能祛邪故占之而吉

六三貞吝

解內卦坎三至五又互坎坎爲寇三居下坎之上乘象也居上坎之下負象也負而且乘故致寇至占之有不吝者乎

損有孚元吉无咎可貞
有孚謂內外皆應元者乾元升於坤上損剛益柔故吉而无咎損道如此可占者也
九二利貞征凶弗損益之
九二雖不當位然中以爲志故利於占征凶者往益則凶也故以弗損益之爲貴弗損者守已之道正所以爲益也
上九弗損益之无咎貞吉
上處損之終不損下正所以益上所謂百姓足君孰與不足也占者得此正大得志之時吉何如之

益六二永貞吉
蜀才云損本泰卦乾之九三上升坤六益本否卦乾下之初損上益下民悅无疆故謂之益六二居益之中當位而應受五之益吉莫大焉故重言之守此不變長久之道也其占蓋如此
姤初六貞吉
初六陰爻不可無所繫絲繫於柅猶女繫於男初比二應四皆初之所繫也陰從陽女從男人道之正也故占之吉若今世所謂男女平權自由無所牽繫任情而往是禽獸之行如羸豕然蹢躅躁動未有不見凶者易之垂戒深矣
萃亨利貞
萃者合羣之道也張浚云順以悅得民也剛中而應得賢也故亨而利於占傳云聚以正謂五二居中得正非釋貞也
九五元永貞悔亡
乾化爲兌而九五乾元居中守正不變永之象也占之得此則悔亡也比之元永貞亦指九五乾元而言
升六五貞吉升階
程迴云下應剛德之臣自二升五如階有級此人君升進賢臣之象案傳云大得志大謂二陽太玄擬升爲上首云陽氣育物於下物咸射地而登乎上此升階之誼也五能登進賢臣故占之吉

上六冥升利于不息之貞
鄭云兌爲暗昧中五兌冥象也荀爽云坤性暗昧今升在上故曰冥陰用事爲消陽用事爲息陰王在上陽道不息陰之所利故曰不息之貞案上陰得位一體俱陰故其占如此傳曰冥升在上消不富也荀爽云陰升失實故消不富也陽實爲富
困亨貞大人吉无咎

大人謂五傳曰以剛中也居困之時非有剛健之德居中御世不足以濟坎之難故占大人吉也

革元亨利貞悔亡

坤元用於上爲兌用於中爲離坤土用事故曰巳日乃孚錢一本云坎離天地之中戊巳日干之中中者土之位也戊陽土陽主生坎中一陽爲戊巳陰土陰主成離中一陰爲巳日十干由巳至庚而更更革也顧炎武云天地之化過中則變巳則過中將變之時故受之以庚張浚云革金火之變也聖人用土之信以濟革案元謂坤元易窮則變變則通革其所當變者故亨而利於占傳曰進以正可以正邦

悔亡者未革之悔革則悔亡矣

九三征凶貞厲

惠士奇云離歷三陽而革道成故曰三就三雖得位剛而不中不可征征之則凶占得此者厲之象也

上六征凶居貞吉

三革道未成征凶者戒其妄動也上革道已成征凶者戒其當守也革成之後正與民休息之時故占者以居爲吉也

鼎六五利貞

鼎全卦之象初象鼎足中三爻象鼎身五象鼎耳上象鼎蓋六五鼎黃耳坤元用於中故象黃耳在耳之外貫耳以舉鼎者鉉也五虛中受上九陽實之助上之實卽五之實故利於占也

漸女歸吉利貞

巽入也而艮以止之不遽進也坤之乾初成巽有女自內之外之象故曰女歸乾之坤三成艮而在巽下男下女也女之歸必備禮而後嫁臣之仕必守義而後進如此則吉而利於占二五皆居中得正四三亦皆當位故傳曰進以正可以正邦

歸妹九二利幽人之貞

二至四互離離爲目三至五互坎坎爲多眚居兌之中兌爲毀折故有眇能視之象坎爲幽幽人之象二居中失位喪夫之象占婦人者以柔順爲主二獨以剛自守不改其幽靜之操故傳曰未變常也坎爲堅多心其相舟之流與占之利利在剛也

旅小亨旅貞吉

陰爲小謂六五也重言旅者五非陰位居之如旅耳柔能順剛且居離明之內故小亨旅之象得此吉占也姚配中云山澤通氣地氣之上必麗天氣乃升睽說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛此地氣之出於澤得

日而麗以上升於天者也旅止而麗乎明此地氣之出於山麗日而升者也

六二得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二得履之故得童僕虞翻云艮爲童僕案艮爲門闕二至四互巽爲近利市三倍二當旅之時居位得正上承三陽而下有同類初陰之助旅得此可以無尤矣故有得童僕之占

巽初六進退利武人之占

虞翻云巽爲進退案二互兌爲武人互離爲甲胄爲戈兵皆武人之象孔疏云處令之初心懷進退宜用武人以整齊之故其占如此

九五貞吉悔亡无不利

巽爲命令九五當位以行其令其占在不失其中正故吉而悔亡无不利也

上九貞凶

巽德之制以中正爲制巽以行權以中正爲權上九不中不正喪其制失其權故占之凶上九無應而又以剛乘剛比應皆窮正乎凶者正當也謂當凶非釋貞也

兌亨利貞

虞翻云剛中謂二五柔外謂三上以乾爲體以坤爲用剛柔交濟而說之道成故亨而利於占也

六三得童僕貞

荀九家云卽就次舍也資財也以陰居二卽就其舍承陽有實故懷其資初者卑賤二

利貞乃應乎天也中孚三四之爻天地之中也陽起於中土性信故曰中孚中孚十一月卦位居坎陽生陰中澤以通其氣風以宣其號故曰應乎天呂覽云天行不信不能成歲利占者以此也

上九翰音登于天貞凶

虞翻云應在震震爲音翰高也巽爲高上在五上五天也登于天之象失位占上惡聲上聞故爲凶占烏能久

也詩小宛宛彼鳴鳩翰飛戾天傳云翰高戾至也行小人之道貴高明之功終不可得馬其昶云齊策顏斶引易傳云居上位未得其實以喜其爲名者必以驕奢爲

行倨慢驕奢則凶從之是故无其實而喜其名者削无德而望其福者約无功而受其祿者辱當古易家說此爻義也

小過亨利貞

小過象飛鳥全卦大象也鳥之飛下止上動故取其象小陰也指六二言柔得中而上阻於二陽故曰不宜上宜下上逆下順上爲巽風所阻飛而不順不如下之得所止也行過乎恭喪過乎哀用過乎儉雖過亦美德故亨而利於占也

九四勿用永貞

四剛失位上逼六五恃剛求遇厲之道也往謂往五无咎者勿用則无咎也震體動故以往厲勿用戒之能如此則長久之道也

既濟亨小利貞

易惟既濟一卦剛柔皆正傳釋全卦之義故曰剛柔正而位當非釋貞也亨小利貞者以六二得九五之應居中守正故小者利於占也傳曰初吉柔得中也初吉亦指六二言當既濟之初故有此象荀子云智者之舉事也滿則慮嗛平則慮險安則慮危蓋亂不生於亂而生於治濟之既久不能思患豫防亂即伏於終矣故有終

止則亂之戒

未濟九二曳其輪貞吉

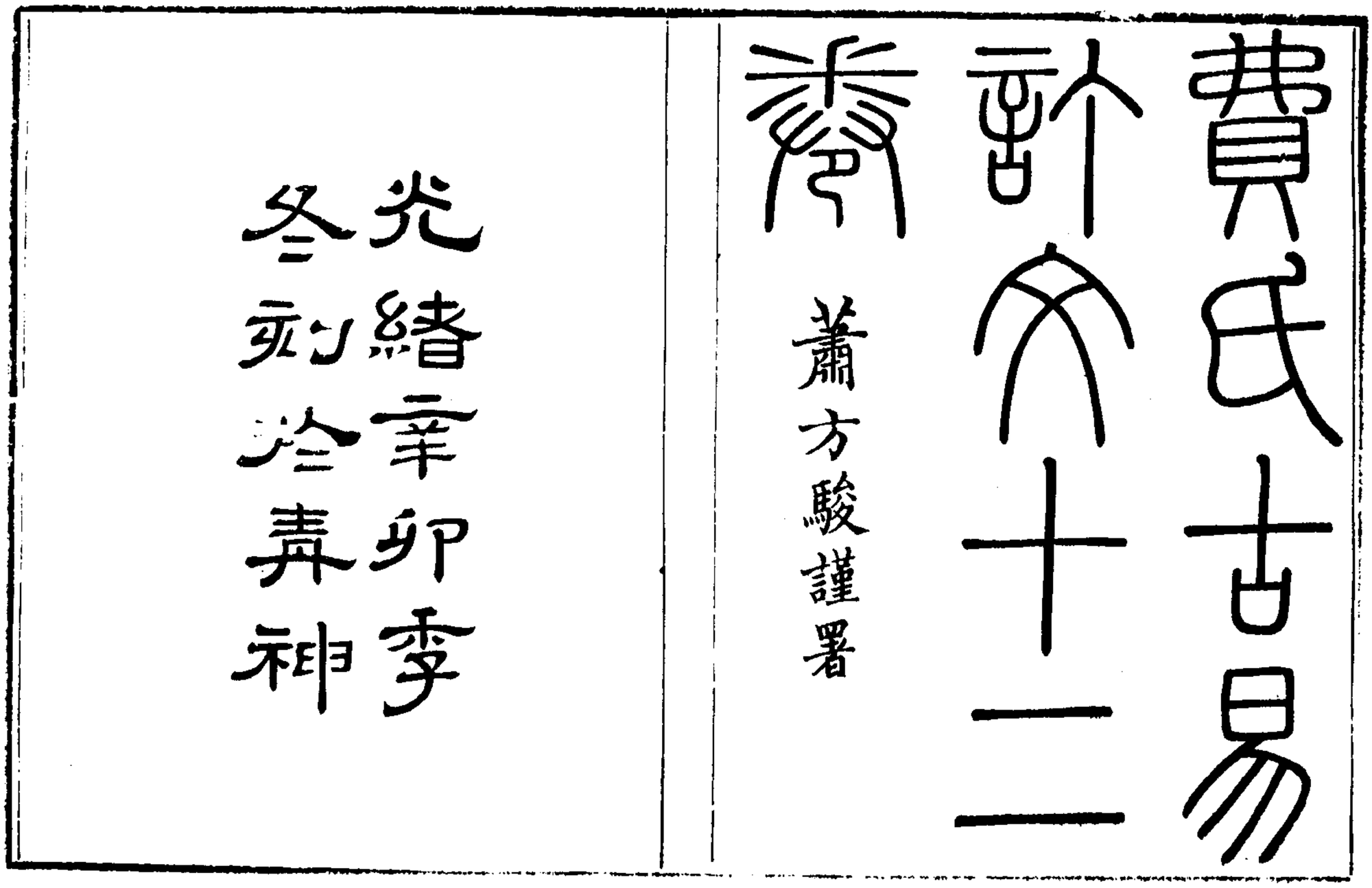
姚信云坎爲曳爲輪兩陰夾陽輪之象也二應於五而隔於四止而據初故曳其輪處中而行故曰貞吉也案未濟言貞者三九二九四六五是也然皆不當位不得謂之貞曲解者謂化而之正則又未免牽就其詞強之以就我也是皆四德之說誤之也呂大臨云剛中而應志在出險雖曳輪於險中猶之不止傳曰中以行正所行之正不必在當位不當位也九二力能濟險故占之吉

九四貞吉悔亡
濟天下之艱險非有剛健之才者不能也傳曰志行志在必行其自任以天下之重者也故爲吉占

六五貞吉无悔
張履祥云濟世之道文武並用治武者臣之事也九四也修文者君之事也六五也離爲明天子當陽向明而治是爲君子之光在於有孚孚者孚四與上也一比一應吉象成矣故其占如此

周易釋貞卷下終

周易卷下
陶
廬

弁言

漢書儒林傳云費直字長翁東萊人治易爲郎至單父令長於卦筮亡章句徙以彖象系辭十篇之言（吳仁傑云今本之言誤文）解說上下經案隋書經籍志云梁有漢單父長費直注周易四卷亡新舊唐書志陸德明釋文序錄並作費直章句四卷與本傳所稱亡章句者不合此僞託也隋志又別有費氏易林二卷注云梁五卷易內神筮二卷梁有易筮占林五卷唐志有費氏逆刺占災異十二卷今皆亡佚焦氏易林卷首雜識載東萊費直說一節禮記月令正義引易林不見今焦氏之書其以干支配

卦尤爲鄭氏爻辰所自出鄭爲費易其性月令蓋參費說用之則正義所引爲費氏易林無疑也羅泌路史云費直易十二篇以易卦配地域放晉書天文志引其十二次所起度數稱費直周易分野唐開元占經亦引之然則費氏固別有周易分野一書爲隋唐志所不載者史稱費氏長於卦筮蓋唐時其書猶未盡亡也

漢書藝文志云秦燔書而易爲卜筮之事傳者不絕漢興田何傳之訖於宣元有施孟梁邱京氏列於學官而民間有費高二家之說劉向以中古文易經校施孟梁邱經或脫去无咎悔亡唯費氏經與古文同案後漢書

儒林傳費氏本以古字號古文易當時學者謬於彖俗趨便就易怪舊藝而善野言故內府所藏與老師所守之古文皆不得行於其世劉氏父子篤心嚮古實以費氏古文爲尼山眞本而其文尤較三家經爲完備故別爲校著以待知者惜乎其爲俗學所抑也

後漢書儒林傳云陳元鄭衆皆傳費氏易其後馬融亦爲其傳融授鄭元元作易注荀爽又作易傳自是費氏始興案前漢京氏出而施孟梁邱之易遂微後漢費氏興而京氏之易亦沒馬鄭倡明古學爲時所宗故其力足以挽回末流刊正鄙俗自王弼易出與鄭注並行荀

崧陸澄排王伸鄭隋興儒者兼治之學遂爲中原之師然注雖不同而所據之文變而未厲則固依然鄭氏本也

史記孔子世家云孔子晚而喜易序彖繫彖說卦文言讀易韋編三絕案史不出雜卦之名序彖繫彖當謂序之以彖繫之以彖非謂序卦繫辭也漢書藝文志云孔子爲之彖象繫辭文言序卦之屬十篇於是志以上下經及十翼爲十二篇之目漢唐以來皆以十翼爲孔子所爲馬鄭之徒更無異論今竊以爲彖象皆出於孔子繫辭以下六篇乃經師稱述孔子之詞觀

中引子曰可見學者相承不復辨別其文多所沿襲且雜以講疏之言故宋歐陽公疑其僞作馬鄭精於訓詁不知文事沿而不嘗遂舉以當孔子之書余遍觀先秦諸子及西漢儒者鮮有引繫辭以下之文者蓋孔子之書亡之久矣

正義論十翼云先儒數十翼亦有多家既文王易經本分爲上下二篇則區域各別彖象釋卦亦當隨經而分故一家數十翼云上彖一下彖二上彖三下彖四上繫五下繫六文言七說卦八序卦九雜卦十鄭學之徒並同此說故今亦依之案鄭爲費易其說十翼次第蓋費

氏古本如此正義又謂先儒以孔子十翼之次乾坤文言在二繫之后說卦之前以彖象附上下二經爲六卷則上繫第七下繫第八文言第九說卦第十案此所謂先儒即鄭君之易喜于後所謂鄭元合彖象於經使學者尋省易了者也然猶附於每卦之末若今乾卦者是至王輔嗣始以彖傳象傳分繫於彖辭象辭之下又取文言附於乾坤二卦之後此鄭王兩家之別也

魏志高貴鄉公問易博士喜于後曰孔子作彖象鄭元作注雖聖賢不同其所釋經義一也今彖象不與經文相連而注連之何也俊對曰鄭元合彖象於經者欲使

學者尋省易了也帝曰若鄭元合之於學誠便則孔子
曷爲不合以了學者乎俊對曰孔子恐其與文王相亂
是以不合此聖人以不合爲謙帝曰若聖人以不合爲
謙則鄭元何獨不謙耶俊對曰古義宏深聖問奧遠非
臣所能詳盡孫志祖云十二篇次第康成亦未嘗改易
高貴鄉公所云彖象不與經文相連而注連之者蓋謂
孔子十翼亦卽易注仍自爲一書不附經文之下與鄭
氏之以己注附於經文者不同故帝云若聖人以不合
爲謙則鄭氏何獨不謙也康成注經未嘗輕改一字甯
有變亂古經如是耶今案俊對高貴鄉公之問明言鄭

元合彖象於經孫氏諱此而不言殊失鄭易之眞
王璜陳元鄭衆俱爲費氏易而著述無徵馬鄭荀三家
始有易注行世隋書經籍志云梁有馬融注周易一卷
亡新舊唐書志並云章句十卷蓋隋代散亡唐時復出
故釋文敘錄亦稱其章句十卷也隋志鄭注周易九卷
釋文敘錄云十卷錄一卷七錄云十二卷唐志云十卷
案崇文總目載鄭易猶存文言說卦序卦雜卦四篇朱
氏震晁氏說之俱引其說至南宋而四篇亦佚於是浚
儀王氏應麟始有輯佚之作隋志荀注周易十卷釋文
敘錄云十一卷唐志亦云章句十卷荀氏

往參用孟氏與馬鄭不同虞翻稱潁川荀諝號爲知易
且謂馬融有俊才解釋復不及之虞氏好攻鄭難馬而
獨膺服於荀則荀君之易蓋時有出入不專守費氏家
法也然斟同酌異參互考證猶可見今古文源流之所
在焉故今訂正費本以馬鄭荀三家爲據先鄭雖無易
注而其說之見於他經足資考證者亦備爲採錄王弼
之易間亦取資事期有徵言必加謹古文家法亡而復
存先儒有知尚其鑒我
古籀之體莫備於說文許君謂宣王大史籀著大篆十
五篇與古文或異至孔子書六經皆曰古文古文者兼

籀文而言漢書王莽傳徵天下史篇文字孟康云史籀所作十五篇古文書是也益前乎孔子者皆謂之古文說文雖用贏秦小篆而秦篆則合取古文大篆參酌爲之故許君用秦篆卽是用古籀其重文言古文作某而不言籀文者則正文卽是古籀同體之文故今校費氏古易重文者則正文卽是古文其言籀文作某古文作某者則正文卽是古籀文重文言籀文作某而不其俗文或體爲馬鄭荀諸家所不及無可取證者皆據說文正之許君易稱孟氏孟爲今文之易與費氏不同要其擬音證字特援以發明倉籀古文之誼非謂孟氏之書盡古文也

釋文所引古文乃正始之古文故與馬鄭不合馬國翰輯費氏章句抄撮晁氏之書妄以爲費氏古文憑臆寡據殊爲謬戾七經孟子考文所引古本亦多譌誤不足爲據故不用之

雅雨堂所刻唐李鼎祚周易集解多與舊本不同乃元和惠氏所私改孫氏堂馬氏國翰所輯漢魏諸易皆沿惠氏之誤故今所採集解以舊本爲據而惠氏所改明以著之

余爲此書專辨今文古文之異同大義微言以俟君子孔子曰必也正名乎蓋名正則言順象數義理神而明之存乎其人抑亦吾先師費氏之志云爾

是書始於戊寅訖於己丑歲逾十稔稿凡三易折衷古賢取益今哲經史子集傳注箋疏靡不博稽審錄辨析異同採姬孔之淵源存什一於千百生今之世反古之道知我罪我敢須來世

光緒十五年十一月十日新城王樹枏自識於眉州之遠景樓

周易上

釋文云易經名也虞翻注參同契云字從日下日止

從日勿案說文云祕書說日月爲易象会易也一曰

从勿祕書者卽參同契之類乾坤鑿度易日月相銜

注云日往月來古日下有月爲易葢緯書有此一體

不盡合古籀者故董彥遠云定經之名誤合日月爲

易也又今周易上下篇俱有經字案左傳集解後序

云汲郡汲縣有發舊冢者大得古書周易上下篇與

今正同據此知古本周易祇分上下篇未嘗稱爲經

正義引子夏傳云雖分上下二篇未有經字經字是

後人所加不知起自誰始案子夏傳據七畧知爲前

漢韓嬰所作臧氏庸謂韓嬰字子夏傅之甚詳韓嬰

作傳時尚未有經之名後施孟梁邱之學興其本皆

稱爲經漢志易經十二篇施孟梁邱三家是也葢自

諸儒爲易作注始尊易爲經而尊孔子之注爲傳班

固所謂孔子晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳也

然則易之稱經葢起於漢初丁服之徒歟乾鑿度引

孔子之言曰上經象陽下經法陰葢作緯者當時已

稱爲經故述孔子之言亦遷就當時之稱非孔子時

卽有經字也

三三歟

今本畫下有乾下乾上四字案此係易家所加非孔

子之舊葢古時之畫卽今時之字不待言也注家於

每卦下增此四字以曉學者漢時相承遂以爲經所

舊有故坤靈圖直引經曰震下乾上无妄經曰乾下

艮上大畜費氏古本不知有經但據王弼之書相沿

不去知其所由來遠矣朱子據呂氏本於六畫下仍

存乾下乾上等字吳仁傑古周易乃於畫下省去乾

字而各爻承各畫之下並省去初九九二等文殊爲

臆造今從南宋石經刪此四字

元亨利貞

馬謂卦辭文王爻辭周公鄭謂卦辭爻辭並是文王

案孔氏正義云一說據繫辭易之興也其於中古乎

作易者其有憂患乎又易之興也其當殷之末世周

之盛德邪當文王與紂之事邪定爲文王所作此一

說當是費氏舊義葢費以十篇之言解經故據繫辭

云爾也鄭依此立說又與緯書相合故其徒皆從之

馬雖治費氏易而好生異說荀悅譏之當卽此類楊

子雲深於易者亦謂宓犧綿絡天地經以八卦文王附六爻孔子錯其象彖其辭不以爻辭爲周公所作與鄭說正同

初九潛龍勿用九二見龍在田利見大人九三君子終日乾乾夕惕若厲

說文骨部骾云讀若易曰夕惕若厲夕部夤下引易曰夕惕若夤案郭忠恕汗簡夏竦古文四聲韻皆云骾出古周易今本易無骾字說文骾但云讀若惕非謂易爲骾也鄭荀治古文易釋文引鄭云惕懼也荀注文言曰立誠謂夕惕若厲可知費氏本作惕不作

骾據易緯乾元序制記漢書王莽傳淮南人間訓班固爲第五倫薦謝夷吾表張衡思元賦皆作夕惕若厲是漢學相傳如此近有妄儒乃欲據汗簡改惕爲骾此大謬也其夤下引作夕惕若夤者王氏引之云此證夤字從夕之義非以其有夤字而引之也如祝字解曰或曰從兌省易曰兌爲口爲巫此是證祝从兌省之義而所引無祝字增字解曰詩曰女也不爽士貳其行士者夫也此證增從士之義而所引無增字庸字解曰易曰先庚三日此證庸从庚之義而所引無庚字相字解曰易曰地可觀者莫可觀乎木此

證相從木之義而所引無相字皆其例也又釋文每列說文引經異字此處出若厲二字而不言說文厲作夤則唐初說文本猶作夕惕若厲今案說文引經有五例有引本字以證本字者如脢下引易咸其脢輔下引易輿脫輔之類是也有所據本異者如靴下引易鞾升大吉盩下引易噬乾盩之類是也有義不同而擬其音者如此骾讀若惕夤讀若拯之類是也有音義俱同則改經字以明本字音義者如各下引易以往各而遝下又引作遝的下引易爲的顙而駒下又引作駒之類是也有引經以證某字之從其而

明其義者如王氏所說之類是也此文本作夕惕若厲觀骾下許氏所引可知惠氏士奇易說改厲爲夤惠氏棟周易述於厲上增夤字其本義辨證遂謂夤與乾韻殊爲乖盭

无咎

淮南子人間訓引作無咎無今文

九四或躍在淵

七經孟子考文引古本或作惑象文言同阮氏元云古本多不足據

无咎九又飛龍在天初見大人

史記武帝紀封禪書作乾稱蜚龍馬遷從楊何受易當是何本作蜚賈子容經篇亦云龍之神也其惟蜚龍乎蜚飛同字鄭荀本皆作飛史記蔡澤傳仍作飛龍在天

上九元龍有悔

說文心部㤅下引作忼龍有悔案忼爲亢之假字汗簡云古周易如此唐元度九經字樣同許所據蓋孟氏易與費本不同淮南子繆稱訓賈子容經篇史記蔡澤傳俱作亢龍悔讀爲斜說文㤅恨也斜易卦之上體也商書曰貞曰斜

用九見羣龍

說苑引易曰見羣龍程傳從之以見羣龍爲句案劉向會以中古文校費氏易當卽費讀如此觀後漢郎顗傳及班固傳注所引鄭注祇釋見羣龍三字可知鄭讀見羣龍爲句從古文說也

无咎吉

說文无奇字𣎵也案古文奇字者乃當時不常用之字人所罕見故謂之奇蓋亦古文之一體今六經惟易用此字卽今本作首說文百頭也卽古文百也首爲卽之𣎵變

釋文云〇本又作坤坤今字也案陸氏據王弼舊本如此自孔氏注疏本始改爲坤後人遂並釋文亦改作坤而云〇今字謬戾甚矣王氏引之謂說文坤字下無重文作〇者古坤川聲近其作〇者乃是借用川字而盧氏文弨則謂〇六畫中不連連者是川字今案玉篇川部〇字下注曰川也古爲坤字廣韻二十一魂坤下列〇注曰古文蓋古文以〇爲坤後則以〇爲川矣玉篇上接字林廣韻本之唐韻二書胚胎說文非臆造者說文順馴緇輯巡等字皆從古之坤聲非川聲據此則說文必有〇字左傳昭二十九年〇之劍大戴禮保傅篇易之乾〇漢魏諸碑有以川諸字則古易必作〇不作坤鄭爲費學而天作箋曰〇以簡能則鄭本作〇於此尚可證許書坤下奪重文〇而順馴等字遂概以爲川聲矣

元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋

案此當以先迷後得主爲句利字屬下讀文言傳明言後得主而有常則聖人讀主字絕句無疑費氏以十篇解經不自爲章句當如此讀參同契曰先迷失

軌後爲主君逼典引魏博士秦靜議禮引易利西南得朋東北喪朋與蹇利西南解利西南句法正同馬輯荀氏易以利字下屬得之

安貞吉初巾履霜堅冰至

說文冫凍也象冰之形冰水堅也从水冫案古書通假冰爲冫

巾二直方大不習无不利

案元熊朋來經說載鄭氏古易云坤爻辭履霜直方含章括囊黃裳元黃協韻故象傳文言皆不釋大疑

大字衍今案文言傳作直方大不習无不利荀注亦云大者陽也荀與鄭同爲費氏易謂古文無大字非也竊疑鄭以直方爲句以大字下屬大不習无不利者謂其大不待習而自无不利也象傳地道光文言傳德不孤皆釋大字之義光廣同字

巾三含章可貞或從王事无成有終

巾四括囊无咎无譽

說文括絜也括卽今之括字廣雅云括結也鄭注大學云絜猶結也說文髺絜髮也髺髮卽檜弓之括髮括着緐變之字荀子非相篇云括囊无咎无譽腐儒之謂也

巾五黃裳元吉上巾龍戰于野其血玄黃用巾稆元貞

三三屯元亨稆貞勿用有攸徃稆建侯初九槃桓

今本作磐釋文云磐本亦作盤又作槃馬云槃桓旋也爾雅般還也釋文引易作般桓晁氏云古文作般今案說文槃承槃也古者奠下有舟周禮司尊奠注云舟尊下臺若今時承槃然則承槃者舟臺之屬其字從般象舟之旋是槃亦般義震爲主器故取槃象

槃者盤之籀文郭究脾作槃桓與馬同字又作洀桓管子小問篇君乘駿馬而洀桓尹知章云洀古盤字

張表脾又作畔桓利貞桓者亘之假字說文亘古文回也

稆建侯巾二屯如亶如

今本作邅釋文云邅馬云難行不進之兒案說文無邅字而丞部云駓馬重難行也駓馬部云駓馬重難行也蹨也易曰乘馬駓如趁趙與駓駾同義俱難行之兒古時走部與辵部之文多相通用故後世相承作邅減氏庸拜經日記謂常見葉林宗影宋本釋文作邅陸氏曰張連反

亦作邅與葉鈔正合似伯恭所見釋文正書亶字而
有注云亦作邅據此則陸氏所據弼易本作亶弼用
鄭本鄭受之馬蓋皆如是作說文引乘馬驙如者係
後人傳寫譌誤觀晁氏所據說文知宋時本尚作屯
如驙如張揖廣雅亦云屯驙難也與許所引同許所
引爲孟氏易與馬本文異義同桂氏馥說文義證直
謂馬作驙殊爲失考漢書敘傳上幽逼賦云紛屯亶
與蹇連兮何艱多而智寡師古曰易屯卦六二爻辭
曰屯如亶如此漢唐以來作亶之證也亶爲邅之省
蓋從孟喜今易
女子貞不字十秊乃字屮三朗鹿无虞

音屯或疑屯如古亦作駿如然據廣雅之屯驙則屯
當如字
籀馬般如
今本作班釋文云班鄭本作般臧氏琳云正義引馬
季長云班班旋不進也言二欲乘馬往適於五正道
未通故班旋不進案說文玨部班分瑞玉从玨从刀
舟部般辟也象舟之旋从舟从殳殳所以旋也然則
班旋字本作般馬當與鄭同疏蓋因今文易比而同
之耳古般班通用書序班宗彝釋文班又作般左傳
成十三年鄭公子般釋文般本亦作班漢書禮樂志

般裔師古曰般讀與班同惠氏士奇據誤本說文
以班爲驙大謬晁氏古易謂般古文作班此亦傳寫
誤倒當是班古文作般也
匪寇昏冓
今本作婚媾案鄭目錄云士娶妻之禮以昏爲期因
以名焉蓋先有昏字而後加女以別於昏其實古文
祇作昏也王應麟輯鄭易作昏冓釋文云馬本作冓
本或作搆者非晁氏云冓古文說文引作匪寇婚媾
蓋從孟喜今易
女子貞不字十秊乃字屮三朗鹿无虞

釋文云鹿王肅作麓云山足晁氏曰鹿古文案虞翻
亦謂鹿爲山足而不作麓麓鹿古通字詩瞻彼旱麓
周語作旱鹿應劭曰鹿林之大者故書曰大麓今鉅
鹿縣取名焉左傳山林之木衡鹿守之杜注云衡鹿
官名晉語史黯曰主將適螻而麓不聞韋注云麓主
君苑囿者是鹿麓二字古多通借王肅訓鹿爲麓而
因改作麓據虞氏之說則古本祇作鹿也无注疏本
或作無淮南子繆稱訓亦引作無今文易比而同
今文也
唯人亏林中君乎機不如舍
今本作幾釋文云鄭作機弩牙也緇衣引逸書太甲

曰若虞機張往省括于度則釋鄭彼注云虞人之射
禽夸己張從機間視括與所射參相得乃後釋釋古
文作舍詩駉鐵曰舍拔則獲惠氏士奇云張機而待
不能獲禽君子舍之舍拔而已言无所獲也卦震爲
動坎爲弓故取機象幾與機古亦通用書皐陶謨一
日二日萬幾疏作機繫辭傳聖人之所以極深而研
幾也釋文云本或作機是也淮南子亦從今文作幾
徃吝巾四粲馬骏如朱昏薨徃吉无不利九五屯其膏
小貞吉大貞凶上巾粲馬骏如泣血漣如案諸本皆作漣

說文心部讌泣下也引易泣血讌如
詩氓泣涕漣漣楚辭泣下漣漣皆作漣不作讌今說
文以漣爲濶之重文惠氏棟云古篆立心與水相近
故誤爲漣案費爲古文與三家異當是孟氏誤水旁
爲立心許據以採入說文而專以漣爲濶之或體涕
泣字皆从水則漣字从水不誤釋文引說文云漣泣
下也據此則陸所見說文作漣不作讌豈今本有訛
歟淮南子引作連省文
三三蒙吉匪我求童蒙
釋文云童字書作僮案說文童男有辠曰奴奴曰童
从辛重省聲僮未冠也从人童聲案古之辠人於墨

者則以爲奴髡則纚笄皆無所施故不冠謂之童童
禿也與牛羊無角曰童牛曰童我山無草木曰童山
皆一義未冠爲僮卽取童義古有專訓而經典中多
假童爲僮釋文言字書作僮而不言諸家則古易皆
作童可知童爲僮之省凡古文多从省
童蒙來求我
今本作童蒙求我攷文引古本蒙下有來字惠氏棟
王氏念孫據吕氏春秋勸學篇高誘注引易童蒙來
求我蔡邕處士圈叔則碑童蒙來求彪之用文唐釋
慧苑華嚴經音義下引易童蒙來求我以證經文本

有來字案王弼注云童蒙之來求我欲決所惑也據
此則王弼本原有來字今注疏本妄爲刪削遂與注
文不合王用賚本古易蓋如此
初筮告再三瀆瀆則不告利貞
說文黑部引易作再三黷黷握持垢也案公羊疏引
鄭注作瀆崔憬云瀆古黷字論語雍也篇釋文云瀆
下也據此則陸所見說文作漣不作瀆豈今本有譌
今作黷蓋古文易俱作瀆今文作黷禮表記引易亦
作瀆洪範五行傳云若煩數溷瀆或不精嚴神不告
也
初巾發蒙利用刑人用說桎梏以往吝

說文吝下引易曰以往吝譣下引易曰以往遴案全經皆作吝不應此獨作遴引作遴者擬其音也遴與吝俱良刃切漢書王莽傳性實遴嗇地理志潁川民貪遴爭訟遴並與吝同

九二愆蒙吉

今本作包釋文作苞唐石經同嚴氏可均石經校文云毛居正六經正誤以苞爲誤是宋本原作苞後人依毛說改作包非是阮氏元云古經典包容字多从艸案晁氏云包京房鄭元陸績一行皆作彪而釋文引鄭則云苞當作彪蓋鄭所據古文易本作苞而從俗作之誤案說文需顧也遇雨不進止顧也从雨而

今文家讀爲彪耳王氏經義述聞所引漢胡廣徵士法高卿碑彪童蒙作世師蔡邕處士圈叔則碑童蒙來求彪之用文司徒袁公夫人馬氏靈表伸我小子蒙昧以彪皆用今文易晁氏直謂鄭作彪誤矣

納婦吉予亖家巾三勿用取女

釋文云取本又作娶取者娶之省字凡古文娶俱作取

見金夫不有躬无攸利巾四困蒙齊

考文引古本吝作咎象同山井鼎云巾又重蒙吉上九繫蒙

今本作擊釋文云馬鄭作繫晁氏云荀爽一行俱繫

不利爲寇利禦寇

考文云古本禦上有用字案蔡邕明堂論引作利用禦寇熹平中蔡邕奉詔書石經易用三家本蓋今文也晁氏云釋文禦本又作衛案陸氏乃釋王注爲之扞禦之禦非謂經文禦本又作衛也

三三需

釋文需音須字從雨重而者非盧氏攷證云舊本雨作兩譌蓋字從雨先明字之正體也重而者非乃言俗作之誤案說文需顧也遇雨不進止顧也从雨而

聲易曰雲上于天需徐鉉云李陽冰據易雲上于天云當从天然諸本皆从而無从天者不知而是諧聲雲上于天乃卦之取象非字義也釋文云需鄭讀爲秀謂陽氣秀而不直前者畏上坎也孔氏廣森云古語遲延有所俟曰宿留封禪書宿留海上漢五行志其宿留告曉人具備深切何氏春秋解詁宿留城之趙氏孟子章句宿留以答之諸家並上音秀下音溜東觀漢記和帝詔且復宿留後漢書作須留需與須同故讀爲秀也今案釋名鬚秀也鬚之爲秀猶需之爲秀古蓋同音字歸藏易以需爲溽太元以奧侯二

字準需可證鄭注秀而不直前之義
有孚光亨貞吉
釋文云馬鄭總爲一句孚又作孚晁氏云孚古文案
訟有孚坎有孚損有孚皆與需有孚同一例不應此
獨作孚蓋字音孚而誤以爲孚耳
利涉大川初九需于郊用恒无咎九二需于沙
今本作沙釋文云沙鄭作沚案沚爲沚字之誤說文
云譚長說沙或从沚沚與沚形似鄭蓋作沚而陸氏
誤以爲沚耳
小有言終吉九三需于泥致寇至
今本作沙釋文云沙鄭作沚案說文聲大帶也引易

今本作冠釋文云冠鄭王肅本作戎考文引古本亦
作戎案象傳自我致冠以冠字釋戎諸家遂據傳文
改經爲冠猶解傳自我致戎以戎字釋冠而本又或
據經文改傳爲冠也
中四需于血出自穴九五需于酒食貞吉上中人二于穴
有不速之客三人來敬之終吉
三三訟有孚窒惕中吉
今本作窒釋文云窒馬作咥云讀爲蹀猶止也鄭云
咥覺悔皃案陸氏謂有孚窒一句惕中吉一句余謂
費易作咥當以咥惕連文

綏凶初見大人不利涉大川初巾不元所事小有終
吉九二不言訟歸而逋其邑人三百戶无眚巾三倉頭
德貞厲終吉或從王事无成九四不言訟復即命渝安
貞吉
釋文云渝變也馬同鄭云然也案鄭訓爲然蓋讀渝
爲俞訟以能變爲義當從馬說
九五訟元吉上九或錫之鞶帶
釋文鞶王肅作槃帶亦作帶案說文鞶大帶也引易
或錫之鞶帶凡命服先束革帶乃加大帶中爻離爲
革乾爲衣爲圜故象鞶帶荀爽云鞶帶宗廟之服三

應于上上爲宗廟故曰鞶帶也許引孟易作鞶帶與
費同
終朝三褫之
今本作褫釋文云褫本又作褵鄭本作拖案說文褫
奪衣也讀若池池拖同音字晁氏云如拖紳之拖乃
得象意惠氏棟云淮南人間訓秦牛缺遇盜拖其衣
被高誘注云拖奪也晁說失之今案宋項安世周易
玩辭引鄭注三拖三加之也是鄭注不以拖爲奪臧
氏琳云說文拖曳也論語鄉黨加朝服拖紳拖卽拖
之俗馬融注易以鞶帶爲大帶包咸注論語以紳爲

大帶是於大帶宜言拕而非褫奪之義楊慎經說亦
謂上九上剛之極本以訟而得擊帶不勝其矜而終
朝三拕以誇於人故象曰以訟受服今以奪解之可
乎
三師貞丈人吉无咎
崔憬以子夏傳作大人李鼎祚亦以王氏曲解大人
爲丈人爲非案春官天府季冬陳玉以貞來歲之媺
惡鄭司農云貞問也易曰師貞丈人吉疏引鄭注云
丈之言長能御衆有正人之德以法度爲人之長吉
而无咎謂天子諸侯主軍者先鄭後鄭皆爲費氏易

費葢作丈不作大王從古本特不得訓爲嚴莊之稱
耳大戴禮本命云丈者長也言長萬物也互象取震
爲長子丈長同故云丈之言長象之丈人卽爻之長
子太元以眾準師其次三云軍或纍車丈人摧拏葢
亦本之易陸氏以貞丈人絕句從康成讀先鄭亦以
貞丈人連文近世多以師貞絕句非古也
初巾師凶律否臧凶
釋文云否馬鄭王肅方有反晁氏云劉荀陸一行作
不今案不否同字宣十二年左傳執事順成爲臧逆
爲否杜預注云彘子逆命不順成故應不臧宋鄭羔

知古文易本作捗王輔嗣云犯而後應往必得直故
田有禽義與荀同徐仙民易音據王弼而其本作捗
則王本作捗也盧氏文弨云既假言田獵則假言禽
獸亦可古捗亦並作禽今案說文無捗字捗爲捻之
俗體象下傳舊井无禽崔憬云禽古捗字禽猶獲也
故展獲字禽不從手古經傳多如是作荀王本作禽
而訓爲捗未嘗改字葢古本如此
初執言
郭京舉正謂王弼作利執之字行書向下引腳稍
類行書言字朱氏亦棟云執言乃聲罪致討之謂郭

說非今案荀爽注云二帥師禽五五利度二之命執行其言故无咎也據此則荀本作言不作之今王本亦不作之字

无咎悔予帥師師弟予輿尸貞凶上卬大君有命開國承家小人勿用

三三比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶初卬有孚比屮无咎有孚盈缶緺來有它吉

釋文云它亦作他據此則王本作它與荀爽同子夏虞翻俱作它後漢書魯恭傳亦引作它

卬二比屮自內貞吉卬三比屮匪人

釋文云王肅本作匪人凶

卬四外比屮貞吉九五顯比王用三驅

今本作驅釋文云驅鄭作敺說文驅馬馳也古文作敺从攴惠氏棟云漢書皆以敺爲驅

夭肅禽

桓四年左傳正義引鄭注云失前禽者謂禽在前來者不逆而射之傍去又不射唯背走者順而射之不中則已是皆所以失之用兵之法亦如之據此則鄭讀失爲佚廣雅云王者以四時畋以奉宗廟因簡戎事刈葦爲防畋而射之不踰禽不掩遇不捷草越眡

不追說苑云不抵禽不詭遇詩傳云戰不出頃出防不逐奔走古之道也皆失前禽之義

邑人不戒吉

石經初刻作戒後改誡案虞翻李鼎祚本俱作戒此當與泰六四不戒以孚之戒同

上卬比屮无咎凶

三三小畜

釋文云畜本又作蓄卦內皆同案古本皆作畜

言密雲不雨自我圖郊祁九復自遂何其咎吉九二牽復吉九三輿說輹

今本作輻釋文云輻本亦作輹音服馬云車下縛也鄭云伏菟晁氏云說文作輹云車軸縛也易與脫輹輻字云輪轑也不以易爲證今謂古本皆作輹無作輻者李氏愼云伏兔上承車箱下扼車軸車駕則縛之不駕則說若輻則在輞中取其堅緻輪不敗壞則不相離非可說之物且以古音求之輹與目韻若作輻則不諧矣案鄭以輹爲伏菟說文則謂伏兔爲輹鄭司農亦以輹爲伏兔然考釋名釋車条云屐似人屐也又曰伏兔在軸上似之也又曰輹輹伏也伏於軸上也而易釋文引釋名則輹皆作輹僖十五年左

傳正義引子夏易傳云輿車下伏兔也今人謂之
屐形如伏兔以繩縛於軸因名縛也據此則輿
一物故鄭以輿爲伏兔桂氏馥乃直謂鄭易作轝
失考訂虞易輿作腹取坤象此易家之異說說文引
說輿作脫輿脫俗字左傳正引作說輿
夫妻反目卬四有孚亟去惕出无咎
釋文云血如字馬云當作恤憂也案大戴記少間篇
血者猶血慮辨注云血憂色也太元從有女承其血
匡范望注云血憂也皆讀血爲恤晁氏云血古文恤
馬意蓋以易原有恤亡與血不同故欲破字

九五有孚攣如
釋文云攣馬云連也子夏傳作戀思也惠氏棟云依
字當作孌古戀字孌釋漢唐公防碑及景君碑皆以
孌爲戀案攣與戀通前漢外戚李夫人傳攣攣顧念
我注云攣讀曰戀此當從馬讀力專反說文孿係也
凡拘牽連繫者皆曰攣蓋取外卦巽繩之象
富以其鄰上九既雨既處尚德載婦貞厲
晁氏云子夏傳作得京虞同惠刻集解亦改作得德
得古字通史記項羽本紀吾爲若德漢書作公得是
也考文引古本載上有積字案王弼注云體巽處上

剛不敢犯尚德者也爲陰之長能畜剛健德積載者
也虞翻注云坎雲復天坎爲車積載在坎上故上得
積載據此知王虞本皆有積字仲翔輔嗣妍與鄭異
同今所不從
月既望君子征凶
今本作幾釋文云幾徐音祈又音機子夏傳作近晁
氏云京劉一行俱作近何氏楷謂孟荀一行本作既
今案一行作近不作既歸妹六五中孚六四荀俱作
月既望此亦當如之既與幾同義爾雅既盡也莊子
齊物論篇適得而幾矣郭注云幾盡也詩嵩高往近
王舅鄭箋云近聲如彼記之子之記毛傳云近已也
三字古蓋同聲相借孟喜以此爲十六日荀與今文
說同望爲望之假字
三三履虎尾咥人亨
今本作咥文選西征賦履虎尾而不噬李善注云周易
不咥人亨鄭元注本爲噬嗑也音誓安仁蓋用鄭易
利貞
今本脫此二字集解引荀注云二五无應故无元亨
乾履兌故有通六三履二非和正故云利貞也虞氏
本有此二字荀從費易史謂費易校三家經文多本

咎悔亡等字當卽此類惠氏棟謂彖辭㫐中正以
乃釋利貞之義孔穎達謂此句贊明履卦德義之美
於經无所釋蓋未攷漢易集解舊本無利貞二字惠
刻據增臧氏庸謂荀注故云利貞云爲无字之譌蓋
强與惠爲難者
初九柔履徃无咎九二履錯坦坦幽人貞吉卭三眇能
視跛能履
惠刻集解作眇而視跛而履案高誘注呂氏春秋淮
南子皆以而爲能禮運正義謂說苑能字皆爲而二
字古蓋通用往往互文以見義如墨子天志篇少而

示之黑謂黑多示之黑謂白少能嘗之甘謂甘多嘗
之甘謂苦韓詩外傳貴而下賤則衆弗惡也富能分
貧則窮士弗惡也而能互用諸書如此類者甚多今
易作而者惟虞氏本如是惠氏謂今本作能非也釋
文云跛依字作㤰說文跛行不正也㤰蹇也案跛爲
㤰之假字
履虎尾咥人凶
此咥鄭本亦當爲噬
苣人爲亏大君九四履虎尾虩虩終吉
今本皆作愬愬釋文云馬本作虩虩音許逆反恐懼

也說文同案說文虩下引易履虎尾虩虩恐懼許以
虩虩爲恐懼與馬正同呂氏春秋引易愬愬高誘注
云讀如虩蓋虩愬同物故震之虩荀本亦作愬愬
晁氏云愬虩虩同音色
九又夬履貞厲上九視履考祥其旋元吉
今本作祥釋文云祥本亦作詳晁氏云荀作詳審也
鄭作詳云履道之終考正詳備惠氏棟云古祥字皆
作詳后經尚書及左傳公羊猶然
視初之履何以无咎二之履何以貞吉三之履何以
凶四之履何以吉五之履何以厲上九居卦之上下
能考正詳備以與

爲周旋則大吉也說文旋周旋旌之指麾也从从
从正正足也徐鍇云人足隨旌旗之指麾也从从
故有旋象居上臨下故有指麾之象
三三𣎵小徃大來吉亨初九拔茅茹
今本作彙彙爲彙之繇變釋文云彙音胃類也傳氏
注云彙古偉字美也古文作萭萭出也鄭作財勤
也呂氏音訓引釋文則云董遇作財出也鄭作財勤
也與今本不同今案漢書劉向傳師古注引鄭氏云
彙類也茹牽引也茅喻君有絜白之德臣下引其類
而仕之據此可知鄭本作彙類也與荀王同釋文

訓爲勤而音訓又以鄭易作貧而訓爲勤皆誤彙
訓寧之假字爾雅釋文彙本作寧二字蓋同音相借
六憲故正引易作拔茅茹以其寧又案鄭以拔茅爲
句茹以其彙爲句與象傳拔茅征吉讀法正合茹以
其彙謂牽引以其類也
征吉
攷文引古本征作往
九二包荒
今本作包唐石經增改作苞釋文云苞本又作包據音
訓所引荒本亦作荒說文水廣也又大也鄭讀爲康云

虛也晁氏云虛云荒大川也說文作巟易包荒用馮
河字書又作流鄭讀爲康大也此大字誤案釋文暨晁氏
所引鄭讀皆承說文巟字而下則鄭易本作巟晁氏
謂象數無田穢之荒今人猶有水巟之語其失自王
弼始象辭巟河是一事據此知荒之作始于王弼漢
易本皆爲巟也鄭箋詩召旻我居圉卒荒云荒虛也
若古易本作荒則鄭可直注云荒虛也無待讀爲康
矣巟本訓水廣而鄭訓爲虛故以康字明之康荒古
字通穀梁傳四穀不升謂之康廣雅作歉韓詩外傳
作荒太平御覽引淮南天文訓十二歲一荒高誘本

荒作康集韻陳樓荒並云虛也或謂太元大次五包
荒以中克卽用易泰九二之辭不知元之包荒以爲
包有九夷與此不同卽本于易亦孟氏之學與費易
殊也
用馮河
馮爲淜之假字說文鬲無舟渡河也
不緐遺遐亾得尚亏中行九三无咎不罰无往不復
貞无咎勿恤其孚亏食有福巾四簋不富以其類
今本作朋朋釋文出篇篇云子夏傳作朋朋向本同
云輕舉皃古文作偏偏案陸氏謂子夏作朋朋則王
費氏之舊也
不戒以孚巾又帝乙歸妹以祉元吉上巾城復亏隍
弼本不作朋朋明矣釋文所據蓋王弼眞本音訓亦
釋文云隍城塹也子夏作堭姚作湟案詩韓奕正義
引鄭注云隍壑也說文𨻶城池也有水曰池無水曰
隍引易曰城復于隍與鄭義合晁氏云古文作皇案
凡晁氏所謂古文不盡足據
用師自邑告命貞吝
三吝少匪人

本義云或疑之匪人三字衍文案此與履虎尾同人于野艮其背同一例皆卦名與卦辭相連成文否之匪人者謂否之非人也否之非其人故不利君子貞否之匪人不利君子貞故大往小來文義正相承不利君子貞大往小來初巾拔茅茹以其彙貞吉亨集解引荀云彙者類也合體同包謂坤三爻同類相連欲在下也

巾二包承

今本作包唐石經增改作苞釋文云苞本又作包下苞羞同朱升易注以承作脊牛牲也謂苞苴餽遺之可謂當之矣李善注引鄭云苞植也否世之人不知聖人有命咸云其將亡矣其將亡矣而聖乃自繫于

事以羞爲饈羞謂腥胾炙醢醬之屬毛奇齡仲氏易云左傳陳厲公生敬仲筮之遇觀之比有庭實旅百奉之以玉帛諸語以卦中互艮爲門庭互巽爲果蓏乾爲金玉坤爲布帛俱有庭實之象與朱氏苞苴餽享諸說甚合今案左傳取義不必爻中皆有此文但卽卦象斷之如此類是也朱說殊妄

小人吉大人否亨

荀注謂天地否隔故大人否遯九四君子吉小人否鄭注亦謂否塞也案二否字與卦名異宜讀如說文否不之否

巾三包羞九四有命无咎疇離祉

今本作疇釋文云鄭作古壽字案說文壽誰也从口从又从士从寸从工从口壽聲不當兼壽又聲壽古文疇段氏玉裁云壽从口壽聲今从又从寸非聲也老部耆酉部酳巾部幬皆从壽聲今觀古易正以壽爲古文疇从又者後人所加也

九五休否大人吉其亡其亡繫于包桑

唐石經初刻作包後增改作苞攷文引古本無于字非文選六代論云易曰其亡其亡繫于苞桑周德其可謂當之矣李善注引鄭云苞植也否世之人不知聖人有命咸云其將亡矣其將亡矣而聖乃自繫于

植桑不亡也案鄭以苞爲植是古本原作苞不作包集解引鄭注改作包非是梁武帝答皇太子請御講勅引易亦作苞桑

上九傾否先否後喜

三三同人于野亨利涉大川無亨字

淮南子繆稱訓引作同人于野利涉大川無亨字

初九同人于門无咎巾二同人于宗吝九三伏戎于莽升其高陵三歲不興九四乘其

今本作墉釋文云墉鄭作庸孫氏堂云庸古墉字詩大雅以作爾庸毛傳云庸城也禮王制附于諸侯曰

附庸鄭注云附庸小城也明刻集解作墉惠改庸
弗亳攻吉九又同人先號咷而後笑
今本作笑惠氏棟云笑古文作笑說文無笑字李陽
冰刊定說文始从竹从天案古本漢書薛宣傳壺矢
相樂今本云壹矣相樂晉灼謂書篆形壹矣字象壺
矢因曰壹矢然則矣爲古笑字審矣李陽冰多臆說
吾所不取丁氏溶云矣是本字古或从口佺咲見法
言及字原所載王政碑集韻云笑古作咲
大師亳相禍上九同人亏郊无悔

三三大有元亨初九无交害匪咎艱則无咎九二大輿
之積故又讀許庚切古祇作亯享烹皆今字篆文作侖
小人弗亳九四匪其彭无咎
釋文云彭子夏作旁虞作尪云作彭作旁聲字之誤
案諸家易俱不作尪此仲翔之異說故與先儒爲難
者古旁彭通說文鬃或从祊公羊成十八年傳晉侯
使士彭來乞師左傳作士魴釋名云彭旁也蓋音義
皆同
帀孚厥孚交如威如吉上九自天右亖吉无不利

今本作祐案九家易作右說文右助也據今本无妄
象傳天命不祐馬作右則此文馬亦當作右
三三謙
釋文云謙子夏作嗛惠氏棟云古文多假借故謙字
皆佺嗛藝文志易之嗛嗛封禪文嗛讓而弗發師古
云嗛古謙字古文尚書謙作嗛見汗簡史記樂書及
馮煥殘碑皆以嗛爲謙說文嗛與謙兩訓蓋漢以後
始有謙字案鄭荀諸家皆作謙謙嗛皆歉之假字象
傳盈與謙對文可以見義繫卦傳云謙輕卽其詁也
太元以少擬謙蓋古訓如此歸藏易作兼
亯君子有終

說苑敬愼篇引終下有吉字
初巾謙謙君子用𣵀大川吉巾二鳴謙貞吉九三勞謙君子有終吉
後漢書荀爽傳云往者孝文勞謙行過乎儉
巾四无不秖撝謙
釋文云撝鄭讀爲宣晁氏云京作揮案揮撝通字撝宣同義
巾又不富以其鄰秖用侵伐无不秖
今本作侵侵爲侵之橚變釋文云侵王廣作寢郭京謂經象侵字王弼作征案王弼注云以謙順而侵伐非遲唐石經作遲說文云謙籀文譧
費易一　三四　文莫室
所伐皆驕逆也是弼本作侵不作征
上巾鳴謙秖用行師征邑國
今本作征邑國釋文出征國云本或作征邑國者非晁氏云今本有邑字案邑字當涉象傳而衍九家易象傳有邑字
三三豫秖建侯行師初巾鳴豫凶巾二扐于石
今本作介釋文云介古文作砎鄭古八反云磨砎也馬作扜云觸小石聲案晉書孔坦傳云砎石之易悟桓溫傳云砎如石馬文皆從石作砎蓋正始之古文如是說文無砎字手部扜刮也蓋爲扜之異文鄭云磨砎與觸石同詛蓋古文作扜而鄭讀爲憂也白虎通引作介如石
不繘日貞吉巾三眄豫
釋文云眄子夏作紆京作汙姚作盱云日始出晁氏云陸績亦作紆說文眄張目也張目之義引伸之則爲誇爲大誇大同義見漢書外戚傳孟康注故鄭云盱誇也紆汙盱皆音借字
幹譝有幹
朱子語類以此爲一句攷文引古本作有悔遲有悔非遲唐石經作遲說文云譝籀文譝
費易一　三五　文莫室
九四由豫
今本說文無由字弓部𢍏下云木生條也从弓由聲商書曰若顛木之有𢍏枿古文言由枿據此則𢍏下當有古文由字今脫去耳苗迪笛等字俱从由聲釋文引鄭云由用也馬作猶云猶豫疑也猶與由古字通用漢易俱作由馬本蓋讀爲猶耳荀悅謂馬生異說卽此類
大有得勿疑朋盍簪
釋文云簪鄭云速也古文作貸京作撍馬作臧荀作宗虞作哉哉叢合也蜀才本依京義從鄭今案虞翻

云哉舊讀作撍作宗據此知京荀蓋未嘗易字而特
讀爲撍讀爲宗耳古易本作簪京讀作撍馬讀作臧
荀讀作宗虞讀作哉聲義之通互相假借各家弟子
篤守師說遂改本注以從其讀爲之字文義之歧大
率以此晁氏云撍簪同音一字陸氏希聲云撍今捷
字案說文無撍字而簪爲先之俗體士喪禮簪衣于
裳鄭彼注云簪連也據此則此注速字當爲連形之
譌若鄭本訓速是與撍疾之撍同義矣蜀才本何事
曲爲分別乎撍爲簪之異文而簪爲鑽之借字說文
鑽可以綴著物者與連同義鄭氏易注蓋讀簪爲鑽

晁氏云一行謂朋當作用
巾又貞疾恆不死上巾冢豵
釋文云冥鄭讀爲鳴案謙上作鳴謙故鄭有此讀
成有輸无咎
三三蠱元亨利貞无咎初九官有輸
釋文云官蜀才作館惠氏棟云官本古文館穆天子
傳官人陳牲聘禮云管人布幕于寢門外鄭注云管
猶館也古文管作官
貞吉出門交有功巾二係小子夫丈夫巾三係丈夫
小子讀有求得利居貞九四讀有獲貞凶有孚枯譜曰

明何咎九又孚亏嶌吉上巾拘係屮
乾鑿度係作繫
乃訊維屮王用亨亏圌山
晁氏云京虞陸績一行皆作享享俗字
三三蠱元亨利涉大川先巾三日後巾三日初巾斡又
屮蠱
今本說文脫斡字六書故引唐本說文云斡溼之斡
也蓋古本有之諸書借乾爲斡而經典則引伸爲斡
事之義
有孚考
釋文云馬以考絕句
无咎
漢書五行志引京房易傳无作亡
屬繇吉九二斡母屮蠱不可貞九三斡又屮蠱小有悔
无大咎巾四裕又屮蠱徃見吝巾又斡又屮蠱用譽上
九不事王係高尚其事
三三臨元亨利貞屮亏八月有凶初九咸臨貞吉九二
咸臨吉无不利巾三甘臨无攸利既憂屮无咎
憂爲慐之假字
巾四屮臨无咎巾又和臨大君屮宜吉上巾敦臨吉无

咎

三三觀盥而不薦

釋文云而不薦本又作籥王肅本作而不觀薦案鄉飲酒禮疏引鄭云諸侯貢士於天子鄉大夫貢士於其君必以禮賓之唯主人盥而獻賓賓盥而酢主人設薦俎則弟子也據此則鄭氏古本作不薦王肅見馬注有神降薦牲其禮簡略不足觀之語遂於不下增觀字作觀盥而不觀薦不知馬明所以不薦之誼以其禮簡略不足觀故引孔子既灌而往吾不欲觀以證其誼非必薦上有觀字也李鼎祚注云觀盥而不薦可知古本原無觀字

不觀薦而其本仍作盥而不薦可知古本原無觀字有孚顒若初巾童觀

釋文引馬云童猶獨也鄭云稺也案依鄭義則童爲僮之假字馬云獨者太元衝云童寡有也寡有卽獨義小人无咎君子吝巾二闕觀

釋文云闕本亦作窺說文闕閃也閃闕頭門中也互艮爲門故取闕象古則闕窺通用

利女貞巾三觀我生進退復巾四觀國之光利用賓于王

九五觀我生君子无咎上九觀其生君子无咎

三三噬嗑亨利用獄初九屨校滅止无咎

今本作趾釋文云止本亦作趾趾足也案說文無趾字止下基也象艸木出有阯故曰止爲足夫壯于前趾艮艮其趾釋文引荀本俱作止則此之作止者蓋荀本然也鄭注士昏禮皆有枕北止云止足也古文止作趾趾止二字誤倒據此則鄭易當亦從古文作止

巾二噬膚滅鼻无咎巾三噬

鬳肉謂豶

惠氏棟改集解腊作胏說文胏乾肉也從殘肉日昔聲與俎同意鬳籀文从肉案籀文作鬳肉在下燊變作腊肉在左旁費氏易蓋用籀文鬳不用古文胏釋文以其从月故不復別之也鄭注腊人云腊之言夕也夕卽胏之假字凡久謂之胏周禮胏酒鄭云今之酋久白酒周語味厚實腊毒韋注云腊亟也讀若廟胏酒焉味厚者其毒亟也此卽噬腊遇毒之義

小吝无咎九四噬乾肺

釋文云馬云有骨謂之肺鄭云簀也字林云食所遺也一曰脯也子夏作脯徐音甫荀董同案馬鄭本之訓纂字林本之說文說文食所遺也从肉仕聲易曰噬乾胏肺楊雄說胏从韋許君爲孟氏今易子雲好古文奇字其云从韋蓋古文如是觀馬鄭之易益知子雲之言不誣也說文脯乾肉也此言噬乾脯

而丸又言噬乾肉是同義矣荀爲賁易必不從子夏作脯釋文荀字當爲他字之誤案太平御覽引王肅云四離陰卦骨之象骨在乾肉脯之象是王肅本亦作脯

得金尖矛翾貞吉

唐石經貞下旁添大字

中又噬乾肉得黃金貞厲无咎上九何校滅耳凶

釋文云何本亦作荷案說文誰何之何本單作可其从人者爲儋何之何其作荷者俗字也集解引荀注云爲五所何故曰何校鄭云離爲槁木坎爲耳木在

耳上何校滅耳之象其本俱作何攷文引古本謂作荷非

三三賁

說文賁飾也从貝卉聲鄭云賁文飾也許鄭皆从序卦傳爲義太元亦以飾準賁王肅云賁有文飾黃白色此亦本之鄭注鄭箋詩賁然來思云賁黃白色也釋文云傳氏以賁爲古斑字鄭注王制云雜色曰斑呂覽壹行篇孔子卜得賁曰不吉高誘注云賁色不純也詩云翰之賁賁案今詩作奔賁之爲奔猶賁之爲斑也賁斑聲義俱同

肓小初有攸徃

郭京舉正小字作不謂不字草書勢如小字作致誤不知此與巽小亨既濟小利貞同例諸家易無作不者后經利下旁添貞字案鄭注云卦互體坎艮艮止於上坎險於下夾震在中故不利大行小有所之則可矣據此則古本祇作小利有攸往

初九賁其止

今本作趾釋文云趾一本作止案所謂一本卽費氏古易觀夬艮引眥可知

舍輿而趾

今本作車釋文云車音居鄭張本作輿從漢時始有居音

六四賁如皤如

釋文云須从彡水邊作者非晁氏云今文作嬬賤妾也案說文須面毛也須與止皆就人身言

九三賁如濡如永貞吉

今本作皤釋文云皤鄭陸作燔音煩顧氏易音引鄭注鄭箋詩賁然來思云賁黃白色也賁如燔如

六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉

釋文云須从彡水邊作者非晁氏云今文作嬬賤妾也案說文須面毛也須與止皆就人身言

居音

上二賁其須

釋文云須从彡水邊作者非晁氏云今文作嬬賤妾也案說文須面毛也須與止皆就人身言

今本作皤釋文云皤鄭陸作燔音煩顧氏易音引鄭注鄭箋詩賁然來思云賁黃白色也賁如燔如

九三賁如皤如永貞吉

今本作皤釋文云皤鄭陸作燔音煩顧氏易音引鄭注鄭箋詩賁然來思云賁黃白色也賁如燔如

六四賁如皤如

釋文云須从彡水邊作者非晁氏云今文作嬬賤妾也案說文須面毛也須與止皆就人身言

居音

上二賁其須

釋文云須从彡水邊作者非晁氏云今文作嬬賤妾也案說文須面毛也須與止皆就人身言

今本作皤釋文云皤鄭陸作燔音煩顧氏易音引鄭注鄭箋詩賁然來思云賁黃白色也賁如燔如

九三賁如皤如永貞吉

今本作皤釋文云皤鄭陸作燔音煩顧氏易音引鄭注鄭箋詩賁然來思云賁黃白色也賁如燔如

六四賁如皤如

釋文云須从彡水邊作者非晁氏云今文作嬬賤妾也案說文須面毛也須與止皆就人身言

居音

上二賁其須

釋文云須从彡水邊作者非晁氏云今文作嬬賤妾也案說文須面毛也須與止皆就人身言

獸足謂之番从釆田象其掌或从足从煩作蹯古文作罼檀弓正義引鄭注云初進退未定故皤如蓋據今文改燔爲皤非鄭之舊也釋文引荀作波波與番古字通周禮職方氏其浸波溠鄭注云波讀爲播書禹貢滎波既豬史記作滎播楚辭九歌罾芳椒兮成堂丁度洪興祖皆云罼古播字荀作波者蓋假波以明燔字之音耳說文白部引易作皤今文易也

今本作婚媾

中孚豚魚吉

釋文云黃本賁作世案荀易云艮山震林失其正位在山林之間賁飾邱陵以爲園圃隱士之象也五爲王位體中履和勤賢之主尊道之君也故曰賁于丘園古易作賁不作世漢易皆同黃顧以中孚豚魚作遯魚此賁字作世皆新義竊疑世爲賁字上半之脫譌

束帛戔戔

釋文云子夏傳作殘殘案周禮槁人注雖其潘濶戔餘釋文云戔本亦作殘殘音同字劉孟陽碑銘理財正辭束帛戔戔張衡東京賦聘邱園之耿介旅束帛之戔戔所用易俱作戔戔王君廣門斷碑作束帛

有琖琖異字

上九白賁无咎

釋文云翩不羽有彼徃初巾新牀吕忱貞凶

釋文云蔑馬云無也鄭云輕慢荀作滅案蔑滅古字通周語而蔑殺其民人韋注云蔑猶滅也文選鄭里相送方山詩音塵慰寂蔑李注云蔑一作滅此蓋古文作蔑荀據象傳滅字以明其義耳易字解經古人多有此例

巾二新牀吕辨

釋文云辨徐音辨具之辨足上也馬鄭同黃云牀簀也薛虞膠下也鄭符勉反晁氏云古文作分今文作辨鄭作辨云足上稱辨謂近膝之下誌則相近信則相遠故謂之辨辨分也王氏引之謂辨當讀爲蹁釋名釋形體曰膝頭曰膊或曰蹁蹁扁也膝頭在足之上故初爻言足二爻言蹁二居下卦之中猶膝頭居下體之中故取象於蹁古聲辨與蹁通猶周徧之徧通作辨也今謂鄭注足上稱辨蓋亦以辨爲蹁虞氏謂指間稱辨剝剝二成艮艮爲指故剝牀以辨此則以辨爲釆釆爲指爪分別之名其與足又何以異耶

王輔嗣亦從鄭君足上之　義蓋古文家相傳舊說
可易也
旣貞凶屮三劒无咎　釋文作剉无咎云一本作剉之无
今本作剉之无咎釋文　劉荀爽一　行皆无之字馮氏椅云後
咎非晁氏云京劉荀爽一　行作祇安也案以上皆祇字誤
人以贊有之字遂疑經脫　此一字增入也項氏安世
亦云然
屮四劒牀㠯膚凶　釋文云京作簟謂祭器案膚辨足皆一例字京乃異
說

屮文貫貪㠯宮人寵无不利上九顧果不會君子得舆
釋文云京作德輿董作德　車惠氏改集解得輿爲德
車
小人劒廬
三三復言凶人无咎　釋文云朋京作崩崩爲異義
反復其道
釋文云復本又作覆象同　案乾象傳云終日乾乾反
復道也與此正同覆字非是
七日來復利有攸往初九不遠復无祇悔

今本作祇釋文云祇音支辭也馬同音之是反鄭云
病也王肅作禔時支反陸云禔安也九家本作敧字
音支晁氏云京劉一　行作祇安也案以上皆祇字誤
作祇唐石經作祇是也說文示部祇訓神祇从氏祇
訓敬从氏又別有禔字从是安也　李善文選注引作禔安也今本安下衍一福字引易禔既平今易亦作祇古氏是二字同部故得通用
若氏則另爲一部不同部者率不相假古之例也據
京房王肅之易作禔知古本必作祇不作祇玉篇於
衣部添祇字讀之移切訓爲適五經文字及廣韻從
之唐人皆以从衣之祇爲適祇字說文所無蓋俗體
也說文禔安也卽祇適之字安與適同義是氏通用
故古人假祇爲禔鄭訓祇爲病蓋讀祇爲疵耳九家
易作敧者廣雅敧多也古多氏同音說文姼字从女
多聲或从氏聲作妓左傳祇見疏也服虔本祇作多
史記韓安國傳禔取辱耳漢書作祇禔取辱猶多取
辱與祇見疏句法正同祇禔多三字蓋同部同借
元吉屮二休復吉屮三顰復
今文作頻釋文云本又作嚬嚬眉也鄭作顰音同馬
云憂頻也案音訓引釋文鄭作卑晁氏云卑古文頻
字今文作顰段氏玉裁云說文顰从頻卑聲諸家訓

作頻省下卑鄭作卑省上頻古字同音假借則鄭作卑爲是諸家作頻非鑿本在支韻不在眞韻也自各書省爲頻又或作嚬又假矉爲顰而古音不可復知乃又改音義云鄭作顰幸晁氏呂氏所據音義皆作卑晁云卑古文也今文作顰攷古音者得此眞一字千金矣今謂晁呂所據釋文當係譌爛今所不從

厲无咎卬四中行獨復卬又敳復无悔

敳爲懍之假字說文懍厚也彖變作敦

上卬誅復凶有裁書

今本作災釋文作灾云本又作災鄭作裁說文裁正

字也灾或字也災籀文也晁氏云古文作扒

用行師終有大敗呂其國君凶呂亡十季不亟徂

三三无妄

釋文云馬鄭王肅皆云妄猶望謂无所希望也史記春申傳云世有毋望之福又有毋望之禍今君處毋望之世事毋望之主安可以無毋望之人乎索隱云周易有无妄卦其義殊也案望妄同音相借大戴禮文王官人篇故得望譽望譽卽妄譽而盧辯注云妄當聲誤爲望不知妄望古蓋通用史遷受易於楊何而无妄作毋望馬鄭亦用楊何之義而妄讀爲望蔡邕和熹鄧皇后謚議云消無妄之運者也此用三家今文作無字惠氏棟云論衡易无妄之應水旱之至自有期節易无妄卽易之无妄傳也劉逵吳都賦注引易无妄曰災氣有九陽阨五陰阨四合爲九一元之中四千六百一十七歲各以數至漢書律麻志引易九尼曰初入元百六陽九孟康注云易傳也所謂陽九之尼百六之會尋九尼當作无妄卽易无妄故孟康以爲易傳篆无妄與九尼相似故誤從之志言經歲四千五百六十災歲五十七故一元之中四千六百一十七歲所謂易无妄之應也

元亯利貞其匪正有眚不利有攸徃初九无妄徃吉

二不耕穫不菑畬凶利有攸徃

今本凶作則禮坊記引作不耕穫不菑畬凶說文畬下引易曰不菑畬田段氏以田爲凶字之誤與坊記所引同案鄭注禮不言易無凶字則古本易必有凶字無疑且易凡言利有攸往上亦無加則字者則必爲凶字之譌俞思謙云卦名无妄若不耕而穫不菑而畬則莫妄於是所以凶也利有攸往利往而耕之菑之也惠氏棟周易述據坊記增凶字釋文云或依王注作不耕而穫非下句亦然周禮注亦增而字

守三无妄亡哉

今本作災據復上則此文鄭亦當作哉下同

或繫亡牛行人亡得邑人亡哉九四可貞无咎九五无妄亡疾勿藥有喜上九无妄行有眚无攸利

據象傳无妄之往无妄之行則初九當以无妄往斷句上九當以无妄行斷句彖傳无妄之往何之矣卽此无妄行有眚也費以彖象解經當如此讀

三三大畜

釋文云本又作蓄

利貞不家食吉利涉大川初九有厲利已

釋文云已夷止反或音紀姚同案音紀字當作己觀象傳不犯災則讀爲已止之已者是后經作已

九二輿說輹

釋文云輿本或作攀輹或作輻一去車旁作复虞翻作腹說見小畜

九三良馬逐逐

今本作良馬逐逐云鄭本作良馬逐云兩馬走也姚云逐逐疾並驅之皃晁氏云王昭素謂當作逐逐案顏氏家訓書證篇亦引作良馬逐逐

利艱貞

虞易作利艱貞吉李鼎祚同

日閑輿衛

今本作曰釋文云曰音越劉云曰猶言也鄭人實反云曰習車徒晁氏云虞云離爲日陸希聲謂當作日李鼎祚同朱子本義亦云當爲日月之日蓋皆從鄭也

利有攸往中四童牛之牿元吉

今本作童牛之牿釋文云童廣蒼作犝說文引易作犝牛之告晁氏云童古文釋文云牿古毒反劉云牿之言角也陸云牿當作角九家作告說文同云牛觸

人角著橫木所以告人晁氏云說文牿牛馬牢也虞侯果皆以爲楅衡則亦告字也鄭作角案鄭志冷剛問大畜六四童牛之牿元吉注巽爲木互體震震爲牛之足足在艮體之中艮爲手持木以就足是施牿又蒙初六注云木在足曰桎在手曰牿今大畜六四施牿於足不審手足定有別否答曰牛無手以前足當之大司寇疏引注亦同是鄭本作牿不作角也六五豶豕之牙讀爲互因此文作牿爲對文耳若作角則與牙對文必不改讀互矣

中又豶豕亡互吉

釋文云牙鄭讀爲互地官牛人凡祭祀共其牛牲之互司農云互謂福衡之屬鄭注云互若今屠家縣肉格西京賦置互擺牲薛注云互所以挂肉卽本鄭義此互亦當如之周禮釋文云互徐音牙漢書劉向傳谷永傳注俱云互字或作牙二字古蓋同音相借不但形近相亂也

上九何天之衢亨

後漢崔駰傳云何天衢於盛世兮注引鄭云艮爲手手上肩也故乾爲首首肩之間荷物處乾爲天艮爲徑路天衢象也曾靈光殿賦云荷天衢以元亨注引鄭云人君在上位負荷天之大道是鄭以何爲儋何字王弼注以爲何辭本義謂何天之衢言何其通達之甚程傳用胡氏之說以何爲羨文皆不得其解李善注魯靈光殿賦引易作荷天之衢荷俗字

頤貞吉觀頤自求口實

注疏本實或作食非鄭注云頤中有物曰口實

初九舍爾靈龜觀我朵頤凶

釋文云朵動也鄭同京作揣晁氏云京作揣與朵同音動也劉亦作揣案晁氏晉集韻類篇俱引京作揣云京作揣非也陳氏壽祺云集韻三十四果揣重文揣

說文揣量也廣雅揣採量也揣採蓋一字古文从省假朵爲之朵說文樹木丛朵朵也李鼎祚云朵者頤垂下動之皃義蓋兼取許鄭今本作朵朵爲朵之俗

義

巾三拂頤貞凶十季勿用无攸利

巾二顚頤拂經亏丷頤征凶

釋文云拂子夏作弗云輔弼也晁氏云劉一行作弗輔弼也下同弗古弼字案拂弗同文選顏延年應詔讌曲水詩滯瑕難拂李善注云拂亦作弗古字通詩生民釋文引韓云拂弗也但以弗爲輔弼爲易之異

昧

今本作眛眛案說文眛視近而志遠易曰虎視眛眛釋文亦作眛漢書敘傳云六世眛眛亦係後人據今易本所改張壽碑作覩覩虎視惠氏棟謂視古本作眡見鄭氏周禮眡瞭注其所校集解本又改作眎

其欲悠悠无咎

今本作逐逐釋文云逐如字子夏傳作攸攸志林云攸當爲逐蘇林音迪荀作悠悠劉作儵云遠也說文

篷音式六反案漢書敘傳六世耽耽其欲滋滋蕭該音義云今漢書本作悠悠應劭曰耽近也悠遠也言武帝內興文學外耀神武耽耽悠悠而盛也據此知應劭所見漢書作悠班正與荀同也滋攸篷悠皆同聲相假自虞喜志林有攸當爲遂之說而王弼遂竟改作遂故師古謂今易攸字作遂案悠亦與遂同音管子地員篇其草宜苹楮一名蓫詩小雅言采其蓫齊民要術引詩義疏云今羊蹏幽州謂之蓫一名修詩考槃在陸顧人之軸傳云軸進也箋云軸病也正義云傳軸爲迪釋詁云迪進也箋以與陸爲韻宜讀

爲遂釋詁云遂病遂與軸蓋古今字異是毛讀軸如攸鄭讀軸如遂同聲之證也

屯又拂經居貞吉不可涉大川上九由頤厲吉利涉大川

三三大過棟橈

橈或从手作撓非

利有攸往亨初屯籍用白茅无咎九二枯楊生稊

今本作稊釋文云稊鄭作荑案文選從遊京口北固應詔詩原隰荑綠柳李善注云荑與稊音義同莊子知北遊釋文云荑本作稊而下文長稚長短經作

則鄭以枯楊爲二木矣

老夫得其女妻无不利九三棟橈凶九四棟隆吉有它吝九五枯楊生華

晁氏云華鄭作荑詩桃夭正義引鄭注以丈夫年過娶二十之女老婦年過嫁於三十之男皆得其子子謂荑也但九二荑與妻韻九五華與夫韻若作荑則失韻矣虞翻引馬融荀爽老婦女妻之說而不言華之異文則費本必作華與諸家同老夫女妻雖過以相與尚能生育故取象於荑老婦士夫則剛柔不能相濟祇以爲醜故取象於華此語之最顯著者鄭以

枯爲姑別生異義故破字以就之
老婦得其士夫
郭京舉正士作少傳同
无咎无譽上卬鬲牴觸頂凶无咎
三三習坎
釋文云坎本亦作埳京劉作欿案三字古多通用爾
雅釋言釋文云坎本作埳詩伐檀坎坎磬詩作欿欿
埳爲坎之俗欿爲坎之假古本皆作坎字舉正謂習
字上脫一坎字徐鼒新義亦云晁氏云例諸今文則
脫在古文則不脫古文則以其卦爲其名故也古文

又以三爲水字
有孚維心亨行有尚祊卬習坎入于坎窞凶九二坎有
險求小得卬三來坎坎檻且枕
今本作險且枕釋文云古文及鄭向本作檻鄭云木
在手曰檻在首曰枕案釋名云枕檢也所以檢項也
枕檢一義三居兩坎之間故以在手在首取象最爲
顯切釋文云枕古文作沈九家本作玷案說文沈一
曰濁黜也楚辭九辨或黕點而汙之玷卽點也沈與

人于坎窞勿用卬四尊罍簋貳用缶
今本作樽鄭注禮器引易作尊惠氏刻集解改樽爲
尊樽俗字詩宛邱正義引鄭云六四上承九五又互
體在震上天子大臣以王命出會諸侯主國尊于簋
副設元酒而用缶也益鄭以尊酒簋句貳用缶句卽
釋文所謂舊讀也象傳曰尊酒簋剛柔際也費氏以
傳釋經當以簋字絕句
納約自牖
晁氏云納京一行作內云內自約束案內納古書通
用鄭注春官納夏云故書納爲內其詩箋禮注俱云
納內也納爲內之借字惠刻集解本改內釋文云牖
陸作誘案詩板天之牖民傳云牖道也韓詩作誘正
義云牖與誘古字通用
緼无咎九五坎不盈祇既平
釋文云祇鄭云當作坻小邱也京作禔說文同案今
文祇皆从氏作祇氏與是不同部不得相假與復初
九祇既平之誤作祇者正同許京作禔者益孟易如
此鄭謂當作坻者坻亦坻之誤字說文氏巴蜀名山
岸脅之自旁箸欲落墮者曰氏氏崩聲聞數百里象
形楊雄賦響若氏隤攷今文選解嘲作坻隤應劭云

天水有大坂名曰隴坻韋昭云坻音若是理之是漢書作阺隤阺坻皆同字段氏玉裁云氐亦作是禹貢西傾因桓是來鄭注云桓是隴阪名今其下民謂阪爲是謂曲爲桓坻祇禔音義俱同釋文从氐作坻蓋字之誤費氏古易原作祇而鄭以爲當作坻也

无咎上巾係用徽纆

王應麟輯鄭易作繫蓋本宣元年公羊傳疏所引鄭注案此與隨係小子係丈夫之係同釋文亦不言係有異文疏因何注引易作繫因改鄭注以就之耳鄭司農周禮朝士注引作係用徽纆先鄭與後鄭俱爲費易

費易其本當無異同說文係絜束也繫縪也後人乃假繫爲係係之音與繼同故范注宣二年穀梁傳引作繼用徽纆詩何彼穠矣序不繫其夫釋文云繫本或作繼後漢書李固傳羣下繼望繼亦係也

示亏叢棘

今本作寘釋文云寘劉作示言眾議于九棘之下也子夏傳作湜姚作寔置也張作置案周禮朝士鄭司農注引易示于叢棘釋文云示之豉反又如字本或作寘據此則陸所見司農本作示故以寘爲或作寘非鄭之舊也先鄭亦爲費

易者其本作示則古文作示可知後漢書鄭元傳論云王父豫章君每考先儒經訓而長于元常以爲仲尼之門不能過也及傳授生徒並專以鄭氏家法云豫章君者范曄之祖范甯也范甯言經專宗鄭氏而宣二年穀梁傳注引作示于叢棘蓋即用鄭氏本也詩鹿鳴示我周行鄭云示當作寘寘置也又注中庸云示讀如寘諸河干之寘寘置也此示字鄭亦當讀爲寘公羊疏引鄭云上六乘陽有邪惡之罪故縛以徽纆置于叢棘而使公卿以下議之以示爲置蓋讀爲寘劉說與鄭同公羊何注從今文引作寘

三歲不得凶

三三離

惠刻集解本改离

利貞畜牝牛吉初九履錯然敬之无咎中二黃離元吉九三日昃之離

今本作昃石經作㫃釋文同云王嗣宗本作仄案說文昃日在西方時側也从日仄聲易曰日昃之離小徐本矢部又出㫃字仄部仄籀文从矢作仄據此則說文从矢部㫃字孟亦當作稷而許引

作爬者蓋以稷爲假字故不從也
𠂤擊缶而歌
今本作鼓釋文云鼓鄭本作擊鼓擊同義竊疑鄭亦作鼓而訓爲擊故引詩坎其擊缶以明之觀宛丘正義所引易作鼓可知或正義引今文易而以鄭注釋之歟晁氏云古文作鼓
朋大壔屯邅
今本作大壔之嗟凶說文壔从老省至聲廣韻壔亦作壹始不省非也釋文云京作絰蜀才作咥馬云七十曰壹鄭亦以壹爲年踰七十晁詩車鄰正義是馬

鄭皆從古本作壹也咥絰音假字釋文云嗟荀作差下嗟若亦爾晁氏云嗟差爲嗟之省釋文作差古文案詩穀旦于差韓詩作嗟差爲嗟之省釋文作差古文及鄭薛據音訓增薛字謂古文及鄭薛據音訓增薛字无凶字晁氏云无凶字者得象數
九四𣪊如其來如
今本作突晁氏云說文不順忽出也从倒子易曰突如其來如不孝子突出不容於內也𣪊或从云不孝子也案許氏引易作突倒古學京鄭皆作𣪊卽易突字謂古之倒子卽孟易也惠氏校集解改作𣪊蓋从晁之突字孟假突爲去

氏引鄭京之易
焚如从如棄如
石經棄作弃說文棄捐也从廾推𠀠棄之从𣪊𣪊遝子也弃古文棄籀文案鄭氏秋官掌戮注引作棄如棄爲縲變之字鄭蓋從籀文作棄也匈奴傳王莽作焚如之刑應劭云易有焚如死如棄如之言莽依此作刑名也如音云焚如死如棄如者謂不孝子也不畜於父母不容於朋友故燒殺棄之皆引易作棄后經作弃者段氏云唐人諱世以棄字中體似世故改从弃耳

卬又曲睇舵磐
釋文云沱荀作池一本作池案集解引荀本仍作沱沱池通用左氏襄九年傳而何敢差池釋文云池本作沱詩俾滂沱矣史記仲尼弟子傳作俾滂池矣古書从也从它之字多相通今本說文奪池字初學記引說文池者陂也从水也聲而本書池字亦屢見則池亦古文非後出之字也釋文云說古文省案玉篇說籀文繁重作說古文省若
戚嗟若吉
釋文云戚子夏作嘁差今本作嗟荀作差見上晁氏

云戚古文案戚爲慼之省

上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎

鎮南劉揔正字
華陽馮廉覆勘
資陽伍崧斠刻

新城王樹枏

周易下

晁以道古易取于昭素序卦傳離者麗也麗必有所感故受之以咸咸者感也十四字增入正文謂易妄有上下經之分不知今之繫辭傳已明言二篇之策故臣氏音訓據漢志及汲冢書深斥之乾鑿度引孔子之言上下分篇與今正同後漢書荀爽傳云文王作易上經首乾坤下經首咸恆蓋荀所據費氏古易如是也

三三咸亨利貞取女吉

釋文云取本亦作娶晁氏云取古文初中咸其拇

釋文云拇馬鄭薛云足大指也子夏作蹎荀作母云陰位之尊案楚辭招魂敦脄血拇王逸注云拇手母指也母爲拇之省荀謂陰位之尊則失之惠刻集解據改母

中二咸其腓

釋文云腓鄭云膊腸也荀作肥云謂五也尊盛故稱肥案腓之言肥海外北經無腎之國爲人無腎郭璞

注云脅肥腸也齊策云徐子之狗攫公孫子之骴而
噬之腓肥同音荀謂尊盛稱肥則失其義咸以人身
立象與艮卦同傳所謂近取諸身也上卦象上體下
卦象下體故自拇至舌以次而及蔡中郎協和昏賦
云乾坤和其剛柔艮兌感其股腓咸爲下經人事之
首人事之感莫切于男女男女之感莫切于一身故
徧體皆咸以盡其象荀說非也
凶居吉九三咸其股執其隨徃吝九四貞吉悔亡憧憧
往來
釋文云憧憧馬云行皃京作慞說文慞意不定也慞

遲也往來乃意不定之義無遲象慞爲憧之誤字
扁亟爾臨九五咸其脢
釋文云脢鄭云背脊肉也說文同王肅音灰惠氏棟
云楚辭招魂敦脄血拇王逸注云脢背也脄與脢同
鄭眾注內饗刑臑謂夾脊肉臑亦與脢同晁氏云或
作肫臑作骫王弼謂心之上口之下與漢儒異訓
无咮上巾咸其輔頰舌
釋文云輔馬云上頷也虞作酺云耳目之間案虞注
酺正字古文則假輔爲酺說文酺頰也又輔下又謂
人頰車也許慎以人頰車形容車輔之義知酺卽知
輔字之義矣段氏乃謂人頰車也四字爲後人妄增
殊失其旨釋文云頰孟作俠案說文酺頰也頰面旁
也不引孟易俠俠蓋借字洪頤煊謂俠輕也俠舌謂
輕舌此爲妄說晁氏云古文作夾釋名頰夾也
三三恆

說文恆常也从心舟在二之間巫古文恆从月案依
古文說則古恆字似立心在月右作巫今則立心在
月爲日而后經又避諱作恒隋者遂謂左旁从立心
右旁从一日言立心如一日乃久之義眞强解事也
貞凶无攸利貞利有攸徃初咮艴恆
今本作浚釋文云浚鄭作濬案說文艴爲容之古文
深通川也浚抒也說文以爲二義眾經音義四云古
文濬濬二形今作浚
貞凶无攸利九二悔亡九三不恆其德或承之羞
釋文云鄭本作咸承案陸所據鄭本當有誤後漢書
馬廖傳注引鄭注云互體艮兌爲毀折後或有羞辱

也緇衣正義引作是將有羞辱也將有亦或有之義是鄭易作或不作咸之證荀爽云與上相應欲往承之爲陰所乘故或承之羞荀與鄭皆爲費易古本蓋作或不作咸論語不恒其德或承之羞即此爻文鄭與孔子之書乖異

貞吝九四田无禽虫又幅其德貞婦人吉夫子凶上虫振幅凶

釋文云振馬云動也鄭云搖落也張作震晁氏云虞張作震動也說文作楯柱厞古用木今以石易楯恒凶音支陸希聲謂作振本作寘案古韻支眞相通禮

內則祇見孺子注云祇或作振書皐陶謨祇敬六德史記作振敬六德無逸治民祇懼魯世家作震懼盤庚爾謂朕曷震動萬民以遷蔡邕石經作祇動楯音同祇故孟作楯虞張作震皆振之假借也惠刻集解改振爲震

三三豂

釋文云遯字又作遁又作遜同鄭云逃去之名晁氏云古文作遜字遯篆文或作遜云遁亦篆文遷也不與遯遁索說文豲逃也豚遷也一曰逃也晁氏所據說文本無一曰逃也四字故曰不與遯遁蓋後人據

經典字增之也鄭云逃去之名則字本作遯遁爲假字也遯遁遜古書通用顏師古則以遜爲古遁字惠棟鄭易據集解作遜今集解本作遯不作遜太平御覽逸民部引馬融九四好遯注亦作遯鄭當與馬同

肱革幫业觢說九三係豚

釋文係本或作繫晁氏云古文作系

有疾厲畜臣妾吉九四好豚君子吉小人否

釋文云否鄭王肅備鄙反云塞也案彖傳曰君子好遯小人否也謂君子好遯小人不好遯也費以傳釋

經必不讀爲否塞之否宜从徐音方有反晁氏云古文作不字

文作不字

九五嘉豚貞吉上九肥豚

晁氏云肥陸希聲云本作飛惠氏棟云姚寬西溪叢話曰肥字古作𦟌與古蜚字相似卽今之飛字淮南九師道訓云遯而能飛吉孰大焉張平子思元賦云文君爲我端蓍兮利飛遁以保名注引易上九飛遯無不利謂去而遷也曹子建七啟云飛遯離俗是古易皆作飛遯王輔嗣注此爻云矰繳不能及似王本亦作飛也案明焦竑亦引金陵攝山碑緬懷飛遯以

證易爲飛字肥之爲蜚亦猶腓之爲肥古書同音相假

无罘罦

三三大壯

釋文云大壯鄭云氣力浸强之名馬云傷也太元以格與夷準大壯蓋兩用其義

罦貞初九壯于趾

今本作趾漢書敘傳云安國壯趾孟康云易壯于趾顏師古云壯傷也趾足也蓋皆據今文

征凶有孚九三貞吉九三小人用壯君子用罔

釋文云罔羅也馬王肅云无案檜覽圖云地上有陰而天上有陽曰應俱陰曰罔地上有陽而天上有陰曰應俱陽曰罔鄭注云兩陰兩陽無相見之意曰罔罔故爲亡也此言九三當壯之時小人恃其應而壯而君子則不敢妄動雖有應若无應焉故曰用罔王弼以罔爲羅罔非是

貞厲羝羊觸藩羸其角

釋文云羸馬云大索也王肅作縲音螺鄭虞作纍罟才作累張作蘽案說文羸瘦也纍綴得理也一曰大索也羸於易無所取象馬云大索蓋纍之假字耳羸其角者謂拘纍其角荀爽注井彖羸其瓶云初欲應五今爲二所拘羸拘羸卽拘纍也荀注此爻云三欲觸四而危之四反羸其角是荀本作羸不作纍與馬易同鄭注乾鑿度云大壯九三爻主正月陰氣猶在故羝羊觸藩而羸其角也彼文引作羸則鄭本必亦作羸無疑釋文言鄭作纍者當是讀爲纍纍與井彖之羸釋文言鄭讀曰纍者正同鄭與馬荀皆爲費易其本必皆作羸釋文蓋倜誤耳縲累者纍之俗體

九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹

惠棟集解改作大輿之腹案虞翻作腹釋文云本又作輻

中孚惡羊亏易

釋文云易鄭音亦謂佼易也陸作埸謂壄埸朱子語類云易不若解作疆埸之埸漢食貨志疆埸之埸正作易案鄭注佼當爲郊字之誤周禮縣師注云郊內謂之易郊易猶疆易也古疆埸字祇作易說文無埸字郭氏舉正羊作牛誤

无咎上中孚攣如　攣藩不能復不能遂无攸利初虞則吉

三三晉

今本作晉釋文云晉孟作齊子西反晁氏云說文作

譽齊古文譽作嚳文晉今文惠氏棟云譽改爲晉始于蔡邕石經古晉字讀爲齊音子斯切又即移切見春秋傳及公羊釋文嘯堂集古錄有譽姜鼎譽姬姓姓安得稱姜必齊姜也古文多借用故晉字或借爲齊晁以道以齊爲古文是春秋齊晉無別矣恐未然今案許侁孟易而說文譽下引易明出地上譽者蓋以譽爲古文齊爲借字故不從耳據此可知說文引經亦今不引說文作有孚知有爲字誤虞翻爲孟易而云應離爲罔四坎稱孚則孟易作罔不作有可知

巾二譽如愆如貞吉受茲介福二万其王母巾三眾允幃亾何楷訂詁云允與鞏通進也三在坤眾之先率眾同進故曰眾鞏此字當依說文所引升初六之辭作鞏

古者鐘鼎銘用諧聲字多只用偏旁蓋从省也案說文从部旞導車所載全羽以爲允允進也許氏蓋亦假允爲鞏凡古文字皆从省故假允爲之升初六允升鄭荀意亦以允爲進不必改作鞏也

九四譽如鼫鼠

釋文云子夏傳作頎鼠晁氏云翟元作頎鼠惠刻集解改鼫爲頎案鼫頎同字故詩正義引舍人樊光爾雅注以詩頎鼠爲彼五技之鼫鼠鄭易注亦引詩曰頎鼠頎鼠无食我黍蓋以爲同物故引以證之孫堂改原本鄭氏易注引詩之文爲頎鼠則是並改經文

爲頤鼠則非鼠氏云九家作頤鼠集解引九家云頤
鼠喻貪五伎皆劣四爻當之蓋亦以頤鼠爲頤鼠九
家者荀馬鄭三家俱在錄中
貞厲巾又憐凶朱得勿恤
今本作失釋文云孟馬鄭虞王肅本作矢馬王云離
爲矢虞云矢古誓字案荀注云五從坤動而來爲離
離者射也故曰矢據此則荀本亦作矢蓋漢易皆作
矢不作失虞翻雖爲異說而其字尚未改改矢爲得
失之失者自王弼始
往吉无咎祈上九譬其爲維用伐邑

惠刻集解維改惟案易惟字皆作維
三三明夷祈巍貞祈九明夷于飛垂其翼
垂爲氒之假字
君予于行三日不食有攸往坐人有言巾二明夷睇于
左股
今本作夷于左股釋文云夷子夏作睇鄭陸同京作
睒內則正義引鄭注云旁視爲睇六二辰在酉酉在
西方又下體離離爲目九三體在震震東方九三又
在辰辰得巽氣爲股此謂六二有明德欲承九三故

云睇于左股案睇睒同字夷當爲睒之省文晁氏云
九家易直作明夷于左股李氏集解從之蓋脫誤也
左股左腹皆取象於人身而釋文引馬王肅作般云
旋也日隨天左旋也姚作右槃云自辰右旋入丑案
史繩祖學齋佔畢引陸德明音義云左股馬融王肅
音股字作般般旋也據此則馬易本作股特音股爲
般耳般字篆體似股仲秋下旬牌盤桓字作股桓楊
孟文石門頌孔府君碑陰亦以股爲般爾雅釋水鉤
般釋文云般本又作盤李本作股云水曲如鉤折如
人股故曰鉤股說文恆字从舟而古文从月般之省
爲股亦猶是也般股同體故諸家所讀互異其實古
文作股不作般自馬誤以股爲般而王肅遂從馬以
違鄭姚信又增木爲槃復改左爲右以遷就已說愈
失愈遠矣
用拯馬壯吉
釋文作丞影宋本作丞今本鵝拯陳氏鄭禮云丞讀拯則注云拯救之拯於音爲審云
今本說文有拚無拯拚字云上舉也从手升聲引易
云舉也鄭云承也子夏作拚字林云拯救之拯說文
拯字林乃作拚耳段氏玉裁據李善文選注所引說

文出溺爲拯改今說文拼爲拯字姚文田云一切經音義所引說文亦作拯蓋唐本如是淮南子齊俗訓子路撜溺高誘注云撜拯同張參五經文字云拯作拼譌然則拯非俗字拼是字林後人羼入此釋文拯救之拯下卽引馬云舉也則馬本作拯蓋所引之義承上拯字而言陳氏壽祺謂明夷之拯鄭作丞艮之拯馬作承皆誤會釋文孫氏堂輯馬易又作不拼其隨益失其實矣拼承撜拯丞皆同字羽獵賦丞民乎農桑李善注引聲類云丞亦拯字也

列子黃帝並流而承之釋文云出溺爲承諸家直作拯又作撜漢孔彪碑拼馬蠲害蓋用子夏之易晁氏云九家作承

九三明夷亏南狩

釋文云狩本亦作守同說文狩火田也今本誤犬引易曰明夷于南狩案狩古通書詩禮左公穀凡巡狩字釋文俱云或作狩或作守晁氏云守古文得其大首不可疾貞

案得首獲心皆取奇象而近世某氏乃謂首讀爲道以周書苟良夫篇子小臣良夫稽道羣書治要作稽

首爲證得其大首猶得其大道平拙無義眞强解事也

巾四人亏左股獲明夷虫亏出門庭巾又其孚虫明夷利貞

釋文云箕蜀才作其案說文箕籀文作其古文省作甘鐘鼎欵識商箕鼎字亦作甘箕其二字古蓋通用蜀才以爲作其子者不敢顯稱箕子之名不知爻辭爲文王所作高宗帝乙皆直言其人何況箕子漢書儒林傳蜀人趙賓爲易飾文以爲箕子明夷陰陽氣亡箕子箕子者萬物方荄茲也荀爽據以爲說惠氏

棟申明其義謂其與亥子與茲字異而音義同淮南子爨其燧火高誘注曰其音該備之該該荄同物故三統厤曰該閡於亥孳萌于子是也五本坤也坤終于亥乾出于子用晦而明明不可息故曰箕子之明夷馬融俗儒不識大義以象傳有箕子之文遂以箕子當五尋五爲天位箕子臣也而當君位乖于易例不知箕子之明夷于六五昏闇之主故曰箕子之明夷生值其時非身居其位也且夫子實指箕子與文王並舉馬從費氏之易以象象解經正合當日聖人之旨乾鑿度述孔子之言曰言帝乙箕子高宗明

有法也箕子之義孔子以來並無異說惠氏不信聖傳而妄從趙賓邪說穿鑿附會抑獨何歟晉鄒湛家諱云訓箕爲荄詁子爲茲漫衍無經不可致詰以譏荀爽則漢後儒者多有此說劉向有云今易箕子作荄茲益後世庸儒竟有改字者矣

上巾不明暸

舉正作至晦云晦字上脫至字誤增不明字妄說不足辨

初登于天後人于地

三三家人初女貞初九閑有家嘻亾巾二无攸遂杜中

饋貞吉九三家人嗃嗃

今本作嗃嗃釋文云嗃嗃馬云悅樂自得皃鄭云苦熱之意荀作確確劉作熇熇晁氏云鄭作熇熇苦熱家人嗃嗃嚴大之聲也嗃卽熇之假字據釋文則鄭本作熇與劉表同今玩本作嗃與馬同據音訓則鄭本作熇與劉表同今玩其注云苦熱之意則字當作熇晁氏之言必有所據非臆改也劉表與鄭同時其本作熇蓋古易如是馬融以嗃假熇而後世遂俱依作嗃字異而義亦因之而殊觀今說文熇熱也引詩多將熇熇而繫傳本作嗃嗃其誤正與此同確與熇音近確俗字皃氏以爲古文非也

嘻嘻厥吉婦子嘻嘻

釋文云嘻嘻馬云笑聲鄭云驕佚喜笑之意張作嬉嬉陸作喜喜案說文無嘻字嘻當與歖爲一字欠口二部古多通用如嘯籀文作歗是也說文喜樂也古文作歖故此歖字陸本作喜喜今字也說文以歖爲嘻故不復收嘻嘻者歖之別體錢氏大昕以說文之蚩蚩當此嘻嘻不知蚩爲今之嗤字形聲各別也

豐如縿吉

縿吝巾四富家大吉九乏王假有家勿恤吉上九有孚

威如縿吉

三三豐小事吉初九噣亾喪馬勿誳自復見亟人无咎

九二鬨坐云蓌

今本作巷釋文云巷字書作衖案說文作蒿蒿里中道从𨸏从共皆在邑中所共也蓌篆文从邑省篆卽史籀大篆蓌爲篆文則蒿爲古文矣衖爲蒿之別體巷爲蓌之省文

无咎巾三見舁曳其牛掣

今本作掣釋文云掣鄭作挈云牛角一俯一仰子夏作拽傳制反說文作抴之世反云角一俯一仰皆踊曰挈徐市

云一角仰也荀作觤劉本從說文解依鄭案爾雅牛
屬角一俯一仰觤皆踊觓說文觓一角仰也从角圴
聲易曰其牛觓觤角一俯一仰也从角奇聲案一角
仰之一乃因下觤字注一俯一衍而衍角仰卽爾雅
所謂角踊也今本既衍一字而陸氏又誤引觤字之
注云角一俯一仰遂與爾雅不合而觓觤二字義亦
相亂劉表從說文而解依鄭其實說文義與鄭同皆
謂觓爲角踊犄者觓之異體爾雅釋文觓本作犄玉

篇亦云觓或作犄觓之爲犄亦猶柢之爲觝从牛从
角蓋得互通也張有復古編云觓从角圴省別作掣
非觓从角圴省故子夏傳作圴圴掣皆犄字形聲之
譌古从刀从制之字多相通爾雅掣曳也釋文云掣
本作摮是也从大从手之字亦相通詩緜爰契我龜
釋文云契本作挈是也自子夏傳譌犄爲圴王弼易
又譌爲掣而因以牽掣之義釋之失古愈歧矣王弼
本亦用費易古文必作犄字手牛字形相近故致此
誤若是从角則無從譌爲手矣許氏收觓不收犄以
觓卽是犄孟氏本或如此作故尊其所師然犄定非
俗字也虞翻注謂牛角一低一仰其字當同荀本作
觤惠氏乃僞造觓字以改集解並改虞注殊失其實

曳犄天且劓
釋文云天剠也馬云剠鑿甘額曰天案馬本當作天
於喬切鄭注王制云天斷殺也廣雅剠天也斷絕爲
天而鑿額亦謂之天猶之斷絕爲刖而斷足亦謂之
刖詩天天是椓天椓乃是二刑天者鑿其額椓者破
其陰詩則以天椓統爲殺害耳自虞翻讀天爲天而
曰黥額爲天於是古訓罕聞遂啟後人之疑竇矣朱

子語類謂天合作而剃鬚也篆文天作天而作而注
以爲髡首之刑元史李孟傳亦作彫且劓蓋皆從胡
瑗之說某氏謂天爲兀字之誤古文天作兀見玉篇
莊子德充符篇魯有兀者釋文引李云刖足曰兀兀
且劓猶困九五劓刖也以上二義皆不得其說而臆
爲之說釋文云劓王肅作鼽說文劓刖鼻也易曰天
且劓重文劓云劓或从鼻案鄭爲古文尚書其注呂
刑云劓截鼻也周禮司刑注亦云據此則劓亦古文
晁氏云王作鼽卽隉字阮隉
无初有終九四曠孤調元夫交孚厲无咎卬又幩匕厥
宗噬膚徃何咎上九曠孤見豕負塗載鬼一車先張之
弧後說之壺

今本作後說之弧釋文云說吐活反一音始銳反弧本亦作壺京馬鄭王肅翟子元作壺虞翻云兌爲口古易皆作壺而說讀爲稅自王弼始誤爲弧而以說弧爲解說其弧由唐以來率沿其謬惠氏棟云弧者聲之誤也左傳狐駘禮記作壺毛詩八月斷壺傳云壺瓠也案禮說云古說與設逼虞翻云猶置也上與三先疑後釋張弧者拒之如外寇設壺者禮之若內賓壺誤爲弧失其義矣太元曰家無壺婦承之姑壺者家之禮法故家無壺婦無以承姑妻無以事夫上匪躬屯故九三徃窶來反

九六三昏冓之象始以爲寇也故先張之弧非寇乃昏冓故後設之壺昏禮設尊於室爲內尊又尊於房中東爲外尊此之謂設壺孔氏廣森云先儒說屯之屯膏師之帥師漸之取女歸妹之承筐明夷之垂其翼皆因商易舊文歸藏卦名以睽爲瞿其繇曰有瞿有觚宵梁爲酒尊于兩壺是說壺之文亦有因于古匪寇昏冓

今本作婚媾

徃遘雨既吉

慧琳一切經音義屢引周易窶難也元應云古文謱慧琳二形今作窶方言作寠寒即寒也皆窶之異文

祁同南

考文引古本利下衍也字

不祁東北祁見大人貞吉祁巾徃窶來譽巾二王臣窶

衡方碑窶王臣張表碑窶窶匪躬窶俱作窶晉書王豹傳亦作王臣窶窶漢書敘傳窶窶帝臣匪躬之故龔遂傳窶窶亡已太元勤往窶窶皆用古文

匪躬屯故九三徃窶來反

郭京舉正據王弼本反作正案王注云進則入險來則得位故曰往窶來反並不作正字傳同

巾四徃窶來連

惠氏棟云虞氏讀連爲輦輦亦難也王弼謂往則無應來則乘剛往來皆難是王亦讀爲輦古文輦作連見周禮鄉師注惟荀注讀如今音案釋文引馬云連亦難也鄭如字遲久之意遲久亦窶難之義荀子非十二子篇其容簡連楊倞注云連讀往窶來連之連簡連即窶連之音借字

九五大窶扁來上巾徃窶來頎吉祁見大人

三三解祔圌南无所徃其來復吉有攸徃夙吉祔中无咎九二田獲三狐得黃矢貞吉中三負且緊敗寇卽貞吉咎九四解而拇

釋文云拇荀作母案馬鄭本俱作拇與咸卦同惠刻集解改母

集解改母

緷卽斯孚中又君孚維有解吉

惠刻集解維作惟

有孚亏小人上中公用射隼亏高墉卽上

今本作墉釋文作庸音容馬云城也案同人之乘其墉釋文云鄭當同之惠刻集解改經文鄭作庸此文鄭

作庸而案語仍作墉蓋未改盡者

獲卽无咎祔

三三損有孚元吉无咎可貞祔有攸徃曷卽用二簋可用亯

釋文云簋蜀才作軌案說文簋黍稷方器也从竹皿皂匭古文簋从匚軌朹亦古文簋从匚軌亦古文

攷鄭君以軌爲簋之古文公食大夫禮設黍稷六簋于俎西鄭注云古文簋皆作軌鄭爲古文易應同蜀才作軌而攷工記旅人疏引鄭易注仍作簋者案嬴秦小篆兼古文大篆而用之其重文言古文作某而不列籀文者則篆卽是古文此簋字下三列古文不列籀文則簋字爲史籀大篆可知周禮小史敘昭穆之俎簋鄭君云故書簋或爲几鄭司農云几讀爲軌書亦或爲簋古文也蓋言故書作几亦或作簋皆爲古文秦小篆專用籀文簋不用几軌故鄭君以其不用者爲古文其實簋軌几皆古文先鄭之說甚明段氏妄增小史注文以牽合儀禮鄭君之注要之先鄭後鄭未嘗異也軌爲古文之借字匭字則鄭訓爲纏結見尚書苞匭菁茅注故不用之亯今本作享釋文云亯

香兩反蜀才許庚反案荀注讀爲亨獻之亨蜀才非是然據此可知古本作亨不作亯矣

祔九已事頪徃

釋文云已音以本亦作以虞作祀說文引作巳案虞翻云祀舊作巳則古本蓋皆作巳也頪今本作遄說文亦引作遄遄者三家今文釋文云荀作頪

无咎酌損卽九二祔貞征凶

考文引古本征作往

弗損益卽叩三三人行貶損一人一人行則得其友中四損其疾使遄有喜

或謂初與四應荀本初作顓四亦當作顓案初四各有象義不必同字諸家蓋因四作遄遂改初爲遄耳

无咎中又或諶之十朋之龜弗克違元吉上九弗損諶之无咎貞吉祁有攸往得臣无家

漢書五行志谷永曰易稱得臣無家言王者臣天下無私家也蔡邕答詔問災異八事亦作得臣無家無者三家今文

三三諶祁有攸往祁悱大川祁用爲大作元吉无咎中二或諶之十朋之龜弗克違元吉王用亨于帝吉

今本作享俗字釋文作亨

中三諶之用凶事无咎有孚中行告公用圭

釋文云王肅作用桓圭案九家易云天子以尺二寸

元圭事天以九寸事地也上公執桓圭九寸諸侯執信圭七寸諸伯執躬圭七寸諸子執穀璧五寸諸男執蒲璧五寸五等諸侯各執之以朝見天子也言此者以明用圭之事爲五等諸侯王肅乃專以圭爲桓圭爲上公所執遂妄增桓字而不知與先儒不合也

中四中行告公祁用爲依遷國九又有孚惠我德上九幹諶之或擊之立之勿恤凶

徵祁九壯亏肯止

今本作趾釋文云趾荀作止

徵采勝爲咎九二錫號鬯夜

今本作惕釋文云惕荀翟作錫云賜也號戶羔反鄭王廙音号荀謂孚號爲信其號令于下則錫號即爲賜其號令于下也鄭荀古本蓋皆讀爲號令之號釋文云莫音暮鄭如字云無也莫夜非一夜案說文䇂日且冥也从日在艸中艸亦聲古文暮祇作莫字䇂今作莫蓁省此經莫夜當讀如諸家據象傳有戎勿有戒勿恤

恤則經當以錫號莫夜爲句

說文目部瞑讀若易曰勿卹之卹蓋今文易作卹古文易作恤也

九三壯亏頯

今本作頄釋文云頄顴也鄭作頯頯夾面也蜀才作仇案頄爲頯之別體說文頯權也太元視次四粉其題頯兩其渥須即本此爻反正爲義說文廾部弭从肉讀若遠遠與尰同古音同仇足部跰亦云讀若遠蜀才作仇蓋同聲相借也

有凶君子叀叀獨行謂雨甚若濡有慍无咎九四臀无膚
說文尻髀也从尸下六尻几脽尻或从肉隼臀尻或
从骨殷聲案經典皆作臀从肉周禮鄉師巡其前後
之屯故書屯或爲臀鄭大夫杜子春皆讀爲殿殿者
臀之省借从骨从肉之字古多通用臀之从肉作臀
亦猶膀之从骨作髆故書如此作必古文有此一體
也
其行郪且

今本作次釋文云次本亦作趑或作趦說文及鄭作
趑同七私反馬云卻行不前也說文倉猝也且本亦
作趦行止之礙也下卦放此案鄭作趑馬亦作趑釋文
所引馬注蓋承上趑字而言觀下引說文可知馬云
卻行不前蓋以趑爲次論語造次必于是馬云急遽
也鄭云倉猝也又以次爲趑二字古蓋通用說文有
趑字云趑趄行不進也與馬義合而陸不引者古本
說文有趑無趑次與趑同後人因加走旁作趑與趑
字別爲一義徐鉉又因趑下注趑趄字增趄篆其實
古本祇作且故馬以爲語助廣雅釋訓云迆睢難行
也此係所引易家別本然亦作睢不作趄陸氏所見

說文尚無趑字故引趑不引趑也惠輯鄭易作趄失
攻
牽羊觝触
釋文牽子夏作孷孷爲牽之假借公羊僖二年傳牽
馬而至釋文云牽本作孷眾經音義十三引三蒼云
孷亦牽字
聞言不信九五覿睽孤
釋文云覿閑辯反三家音胡練反一本作莧華板反
馬鄭云覿陸商陸也宋衷云覿莧也陸當陸也虞
云覿說也陸和也蜀才作睦睦親也通也集解引荀

爽云覿謂五陸謂三覿者葉柔而根堅且赤以言陰
在上六也陸亦取葉柔根堅也去陰遠故言陸虞翻
云覿讀夫子覿爾而笑之覿睦和睦也舊讀言覿陸
字之誤也馬君荀氏皆從俗言覿陸非也案子夏馬
鄭王肅王弼皆以覿陸爲一物荀爽宋衷黃遇皆以
覿陸爲二物然皆從古文作覿陸虞翻蜀才乃以覿
睦假借之字盡改舊義虞爲孟氏之易而羅苹路史
後紀注五引孟喜云覿陸獸名夬有兌兌爲羊也虞
蓋從其音不從其義案說文覿山羊細角者从兒足
首聲讀若丸覿菜也从艸見聲字體不同不得以覿

爲莧此三家之今文與古文異者元明諸儒多從孟
說
中行无咎上中无號縗有凶

今本作姤釋文云姤薛云古文作遘鄭同案經文皆
改今字作姤非襍卦傳遘遇也唐石經同尚未改盡
可以證全經之誤說文講遇也从辵冓聲益亦從易
古文顧氏炎武反謂石經雜卦遘字爲譌殊爲失攷
章懷太子注後漢書魯恭傳云姤本多作后古字通
據此則漢易亦有作后者

女壯勿用取女
釋文出用娶云本亦作取下同考文引古本作娶案
今注疏本作取取古文
初中繫于金柅
釋文云柅廣雅云止也說文作檷云絡絲趺也讀若
昵王肅作抳從手子夏作鑈蜀才作尼止也案陰閉
道周易新傳疏云蒼頡篇柅作檷梐檷也說文字林
云檷絲趺也字或作鑈呂女指反絡絲之器今關西
謂之絡垛梁益之間謂之絲登其下梐卽柅也今攷
說文木部屎下有重文柅云簍柄也方言簍棬也郭

璞注云所以絡絲據此檷柅蓋同物今本說文檷云
讀若柅古从爾从尼之字同音通用毛詩飲餞于禰
韓詩作坭書典祀無豐于昵釋文引馬云昵考也謂
禰廟是其證也先儒皆以柅爲絡絲梐會通引荀注
亦謂絲繫于柅猶女繫于男獨馬君謂柅在車下爲
異義然據此可知古文作柅不作檷故馬得歧其說
耳太平御覽八百二十五引易作抳卽用王肅本抳
者柅之譌也說文繫繫繴也一曰惡絮繫者牽離惡
絮之義與柅義尤切象傳牽字卽釋繫字若訓爲維
係則字當作係與隨坎同不當獨作繫也此字古文

貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
釋文云羸劣隨反王肅同鄭力追反陸讀爲累晁氏
云鄭作蘲案此亦謂鄭讀爲蘲耳與井彖同陸氏不
言鄭異字蹢今本作躅釋文云躅一本作躑古文作
踏躅本亦作躅古文蹵案說文作躑李善別賦
注引說文躅住足也躅者踏之孳變後人通用躅
字躑躅蹵踏皆踏躅之異體文選鸚鵡賦注引辭君韓
詩章句云踟躕躑躅也三年問躅躅爲釋文作躅躅
荀子禮論作躑躅皆經典通用之字惠刻集解改作

蹄蹏蹄正字蹏則正始之古文不足據也

九二苞有魚

今本作包釋文云包本亦作庖同白交反下同鄭百交反虞云白茅苞之據虞引詩苞字知虞易亦作苞後人因改經文作包遂併虞注比而同之矣今集解亦改詩苞字爲包荀作胞案鄭音百交反則訓爲苞裹之苞禮曲禮問人者鄭君云裹魚肉者也或以葦或以茅據此則苞有魚正與禮注相合苞庖古通周禮庖人鄭君云庖之言苞也裹肉曰苞苴繫辭包犧氏釋文云本又作庖虞翻云或以苞爲庖廚案項安世玩辭引子夏作庖荀君亦以爲庖廚而破字爲胞胞庖本維流厥美可以達于瓜苞卽本此經而司馬氏謂含章有隕自天上九講其負吝无咎說文隕從高下也易曰有隕自天

也禮祭統胞者肉吏之賤者也列子楊朱篇胞廚之下釋文云胞本作庖莊子養生主篇庖丁釋文云庖本作胞是胞亦庖也王弼注云初自樂來應已之廚无咎不利實九三臀无膚其行次且

今本作次且

臀无大咎九四苞无魚

郭京作失魚案王弼注云二有其魚故失之也蓋以失字釋无非本作失字孔疏亦作无

起凶九五以杞苞瓜

今本作包釋文云包本亦作庖瓜音工花反案釋文言馬鄭百交反承上子夏作苞而言讀包爲庖則在並毋故音白交反苞在幫母故音百交反晁謂馬鄭讀爲庖顯與釋文不合晁說誤也集解本作苞虞注亦同陸氏謂子夏作苞而正義則謂子夏傳作杞匏瓜攷趙汝楳易輯聞引子夏傳未嘗作匏瓜豈孔氏所見本異耶王弼讀包爲匏正義遂直疏作匏薛虞記云杞性柔刃宜屈橈似匏瓜晁氏云張弧作匏匏瓜星名皆異義太元達次三蒼木維流厥美可以達于瓜苞卽本此經而司馬氏謂含章有隕自天上九講其負吝无咎說文隕從高下也易曰有隕自天

三三萃

今本萃下有亨字釋文云亨王肅本同馬鄭陸虞等並無此字晁氏云王昭素謂當无此字案集解引鄭云上下相應有事而和通故曰萃亨此萃字衍文有事而和通乃釋下文亨利貞之字亦猶居正應五釋利貞二字而在利見大人之上也傳寫者見今本作萃亨遂于鄭注亨上誤增萃字而不知與釋文不合

也項安世謂卦名原無亨字獨王肅本有王弼遂用
其說孔子彖傳初不及此字程子亦謂亨字衍文集
解引虞翻云艮爲廟體觀亨祀故逼是李氏所見虞
本有亨字
王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往初巾
有孚呆縿乃亂乃糞碧號
釋文云若號絕句戶報反馬鄭王肅王廙戶恭反晁
氏云虞爲號令鄭王爲號咷
一揮爲矣
釋文云握傅氏作渥鄭云握當讀爲夫三爲屋之屋

蜀才同案鄭注周禮小司徒引司馬注云夫三爲屋
疏云屋具也詩夏屋箋云屋具也疏云釋言文今釋
言作渥具也周禮巾車云組總有握釋文云握劉音
屋握屋葢同字惠氏棟云戰國策堯無三夫之分三
夫爲一屋也坤爲衆三爻一屋之象人三亦爲衆朱
子本義訓握爲衆即本康成
勿衄往无咎巾二引吉无咎孚乃利用禴
釋文禴殷春祭名馬王肅同鄭云夏祭名蜀才作躍
劉作爚孫氏堂云集韻爚弋灼切音藥本作礿夏時
祭也同禴案說文礿夏祭也禴者礿之異文爚又禴

之別體馬據王制鄭據周禮與許同蜀才作躍異義
巾三萃如嗟如
今本作嗟據荀易當作嗟
无攸利往无咎小吝九四大吉无咎九五有位无咎
匪孚元永貞巾上爻涕洟无咎
釋文云齎咨嗟歎之辭也鄭同馬云悲聲怨聲案集
解引虞翻云齎持資賻也貨財喪稱賻坤爲財巽爲
進故齎資也古資咨同物尚書小民惟曰怨咨禮緇
衣作怨資是也特以資爲財賻爲異義耳晁氏云陸
希聲作資才也與虞同惠刻集解改咨爲資乃並荀

注而亦改之殊失其實慧琳一切經音義三十亦引
易作齎咨涕洟
三三昇
今本作升釋文云鄭本作昇馬云高也案馬注承上
昇字而言葢馬本亦作昇孫氏堂輯馬易作昇得之
說文新附有昇字玉篇昇式陵切或升字廣韻昇日
上本亦作升馬鄭作昇葢費氏所據古文已如此作
元亨用見大人
釋文云用見本或作利見
勿衄南征吉初巾允昇大吉

說文鞂進也从本从中允易曰鞂升大吉案朱震漢上易傳引施讐易作鞂進也施讐孟喜同受易于陽田王孫蓋皆用今文古文則作允省其義仍爲進也與晉六三衆允同

九二孚乃利用禴无咎九三昇虛邑中四王用亨亏岐山

釋文云亨許庚反通也馬鄭陸王肅許兩反馬云祭也鄭云獻也乾鑿度作享俗字說文郊周文王所封在右扶風美陽中水鄉从邑支聲岐郊或从山支聲因岐山以名之也案漢書匈奴傳注云郊古岐字今

經典通用岐元應衆經音義九云岐古文嶅嬕二形

吉无咎中孚貞吉昇階上中冥昇利亏王貞

三三困亨貞大人吉无咎有言不信祝中爵困亏株木

人亏幽谷三歲不覿

今本作覿說文覿見也从人賣聲覿即覿字蒼頡篇釋載祝睦後碑及張遷碑並有覿字覿緣變今則覿行而覿廢矣

九二困亏酒食朱紱方來

今本作紱說文市鞸也紱从韋从犮俗作紱案篆文即猶文謂大篆也紱爲篆文則市爲古文漢

時以紱易紱爲通行之字非孔子所謂古文也士冠禮疏引鄭易注正作紱引乾鑿度亦作紱今本乾鑿度朱紱作赤紱俱作紱蓋後人從俗改之

利用亨祀

今本作享釋文云享許兩反今釋文亦誤刻作享若作享則無須音矣士冠禮疏亦引易改享祀

征凶无咎中三困亏石據亏朕黎

今本作蒺藜說文薺疾黎也疾黎字不从艸襄二十五年左氏傳引易亦作蒺藜經典通加艸作蒺藜案韓詩外傳六作據疾疾黎古文

人亏其宮不見其妻凶九四來徐徐

釋文云徐徐疑懼皃馬云安行皃子夏作荼荼翟同荼音圖云內不定之意王肅作余余案荼徐余皆訓爲舒釋文舒之意李巡注爾雅釋天釋地徐余皆舒字莊子應帝王云余本作舒荀子楊倞注云荼古舒字蒼頡篇其卧徐徐司馬彪注云徐徐安隱皃馬訓安行蓋皃字義如此最得象數處困之道必從容以俟不可迫于求通迫于求通祇益其困耳與九五乃徐有說之徐正同爾雅釋草荼接余釋文云余本作荼皆與徐同聲同義惠刻集解改徐爲荼

困亏金車
今本作金車釋文云金車本亦作金輿
吝有緩九又劓刖
釋文云荀王肅本劓刖作臲卼云不安皃陸同鄭云
劓刖當爲倪仉京作劓劊案徐鍇說文槷臲不安也
从臬出聲引易曰劓臲困于赤芾劓臲二字與釋文
合而陸氏鼂徐鍇則同以爲上六爻辭蓋孟氏今文
九五上六同作劓臲故稱引輒相混耳鄭云劓刖當
爲倪仉蓋文從古而義從今荀則直據上六改爲臲
卼非費氏之舊矣乾鑿度云至于九五劓刖者不安也

此鄭注所本費以象傳釋經傳云劓刖志未得也志
未得卽不安之義劓刖者古文假借字長笛賦巔根
跱之槷刖兮李善注云槷刖危皃槷刖卽劓刖也
困亏赤紱乃徐有說耐用祭祀
釋文云祭祀本亦作享祀案荀注云五爻合同據國
當位而主祭祀據此則古本作祭不作享
上巾困亏葛藟
釋文藟本又作虆虆俗字
亏臲卼
釋文云臲卼說文作劓牛列反薛同卼說文作臲云臲

不安也薛又作杌字同案劓劊同字孟氏今文作劊
臲與九五同故陸氏引之于此劊刖臲卼倪仉
劊杌劓臲易家凡六形古文从月从兀从出之字皆
同聲說文趴或从趴檮杌作檮杌是也此文荀本當
亦作臲卼與九五同臲卼臲卼俱說文所無蓋古文
之異體廣雅臲卼臲卼危也臲字又左右互易迄無
定體
曰勤憐有憐征吉

三三井
說文井八家爲一井象構韓形●鬱象也今省●作
井
改邑不改井无喪无得往來井井汔亦未繘井羸其瓶凶
說文繘綆也繘古文矐籀文
釋文云羸蜀才作累鄭讀曰藟說詳大壯說文餅鬱
也重文瓶云餅或从瓦荀以繘字絕句井字屬下讀
初巾井帨尒食舊井无禽
集解引崔憬云禽古擒字禽猶獲也王氏引之云易
凡言田有禽田无禽皆指獸言之此禽不當有異井
當讀爲阱秋官雝氏春令爲阱擭溝瀆之利于民者

秋令塞阱杜擭鄭注云阱穿地爲塹所以禦禽獸其或超踰則陷焉世謂之陷阱舊井涇廢之井淤淺不足陷獸故曰無禽卦上坎下巽坎爲陷巽爲入故有陷阱之象今案王讀井爲阱是也初爻在下人所不用故象舊井據荀君比六五注禽爲禽獲則此爻禽字荀亦當與崔同舊井无禽謂无所禽獲不必定讀爲禽獸之禽

九二井谷射鮒

說文躲从身射篆文躲也亦手也今皆用射不用躲蓋從籀文釋文云射食亦反徐食夜反鄭王肅皆音亦云厭也荀作耶案厭塞也滿也見楊倞荀子注顏師古漢書注射鮒者言鮒塞滿於井谷之中無與之井故生鮒也若讀爲射取之射則鮒在井谷無由射取不得援淮南子天子射魚爲證荀本作耶耶與射同音或取字之誤左思吳都賦云雖復臨河而釣鯉無異射鮒於井谷蓋從俗讀食夜反

鄭敝漏

今本作甕釋文云甕屋送反李於鍾反鄭作甕云停水器也說文作罋汲瓶也案釋文既出甕則不應復舉鄭作甕雅雨堂本改所出之甕字爲雍而何氏訂詁謂鄭作瓦不知所據說文有罋無甕甕者罋之俗字音訓所引釋文俱同此誤今從說文作罋太平御覽器物部引作甕弊漏晁氏云漏陸希聲作屢藉也

九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福

史記屈原傳用作以可用汲王明爲句傳文求字即釋汲字也並今作並說文並併也鄭注儀禮云今文並皆爲併渫變作並王氏引之據嵩山大室神道石闕銘並天四海以並爲普之假字

六四井甃无咎

說文甃井壁也从瓦狀聲今作甃馬云爲瓦裹下達

上也

九五井冽寒泉食

洌本或作洌誤說文瀏水清也从水削聲易曰井瀏寒泉食案玉篇水部及御覽居處部引易俱無食字

上六井收勿幕

釋文云收徐詩救反又如字馬云汲也陸云井幹也荀作棬案收者汲井之具即虞翻所謂鹿盧收繘者也井之汲謂之收亦猶車之軫謂之收皆收斂之義釋文云勿干本作网通字

有孚元吉

三三革己日乃孚

己先儒俱讀爲已竟之已荀注六二亦然顧氏日知錄引朱子發之說以爲戊已之已革之已日猶蠱巽之庚甲其義爲長

元亨利貞悔亡初九鞏用黃牛之革

說文鞏固韋束也易曰鞏用黃牛之革从革从革巩聲俗作鞏

巾二己日乃革之征吉无咎九三征凶貞厲革言三就有孚九四悔亡有孚改命吉九五大人虎變

晁氏云變京作辨下同辨古變字

未占有孚上巾君子豹變小人革面征凶居貞吉

三三鼎

說文鼎三足兩耳和五味之寶器也象析木以炊貞省聲易卦巽木於下者爲鼎古文以爲鼎籀文以爲貝二貝字小徐本作貞今從段注本案九經字樣云易鼎卦巽下離上巽爲木離爲火篆文鼎如此析之兩向左爲片右爲片今皆作鼎云象耳足形誤也今謂以卦畫言之實有鼎象初一象足五一象口上一象鉉象傳鼎象也即謂卦象與頤噬嗑等卦取象正同鄭君以木火取

折足覆公餗

釋文云餗馬云健也鄭云菜也案說文鼒鼎實惟葦及蒲陳留謂健爲鼒許兼馬鄭二義而言重文餗云鼒或从食束鄭易用餗餗亦古文博古圖有宋公繹鼎詩韓奕疏引鄭易注作藪蓋緣經文比而同之餗釋文謂馬作粥案天官醢人疏引則作餗繫辭之餗釋文云渥鄭作剭案鄭注周禮司烜氏說文鼒鼎健也與鼒字形聲義三者俱近當即鼒之誤字

其刑屬凶

今本作形渥釋文云渥鄭作剭案鄭注周禮司烜氏

屋誅云屋讀如其刑剭之剭疏引鄭云鼎三足三公象若三公傾覆王之美道屋中刑之今司烜疏引經文作其刑屋醢人疏引經文作其刑渥屋渥二字皆非鄭君古本晁氏云九家京荀悅虞一行陸希聲俱作刑剭薛云古文作渥今集解俱改九家虞本剭爲渥與晁氏不合漢書敘傳云彫落洪支底剭重臣新唐書元載贊亦用刑剭從古易也本義亦讀如之形者刑之假字高彪碑形不妄濫以形爲刑渥剭亦同音相借戰國策顏斶曰無功而受其祿者禍必握握亦當讀爲剭猶鄭讀一握之爲屋也

巾又鼎黃耳

藝文類聚九十九引歸藏易云鼎有黃耳利取鮑鯉金鉉利貞上九鼎王鉉大吉无不利

釋文云鉉元典反徐又古元反又古冥反一音古螢反馬云鉉扛鼎而舉之也說文鼎部鼏㠯木橫貫鼎耳舉之从鼎𠂤聲周禮廟門容大鼏七箇鄭易玉鉉大吉也金部鉉所以舉鼎也从金玄聲易謂之鉉禮謂之鼏鄭注皆云今文扃爲鉉古文鼑爲鼎

震驚百里不喪匕鬯

說文鬯从口口器也中象米匕所以扱之易曰不喪匕鬯或作喪俗體喪从哭亡會意

祁九震來虩虩後笑言啞啞吉

本或無後字蓋據彖文剛之也

巾二震來厲億喪貝
釋文云億本又作噫同於其反餘也六五同鄭於力反云十万曰億案噫億同字禮記文王世子億可以爲之也釋文云億本作噫說文億安也鄭謂十万曰億蓋假億爲意梁氏玉繩云億喪貝乃倒文與莊子在宥篇萬有餘喪同一句法五爻億无喪有事亦然
釋文云貝荀音敗羣經音辯引荀注云貝覆也集韻敗古文作貝
踾亏九餗
釋文云踣本又作躓躓俗字

勿逐七日得巾三震蘇蘇震行无眚九四震隊祝
今本作遂釋文云遂荀本作隊漢上易傳引作隧案楊倞注荀子禮論篇云隊古墜字說文隊從高隊也俗增土作墜亦或作隧列子矢隧地而塵不揚殷氏釋文云隧音墜論語未墜於地石經殘碑作隧中常侍樊安碑俾不失隧魏橫海將軍呂君碑大命隕隧皆以隧爲隊今從釋文作隊隊正字也
巾又震徃來厲億无喪有事上巾震紊紊視矍矍徂凶震眾亏其鄙无咎昏冓有言
今本作婚媾

艮其限列其夤厲熏心
今本作遂釋文云遂荀本作隊漢上易傳引作隧案晁氏云列孟一行作裂案虞翻亦作裂蓋今文也釋文云夤引眞反馬云夾脊肉也鄭本作腸徐又音胥荀作臀云互體有坎坎爲腎案夤者胂之假字說文胂夾脊肉也與馬義同腸卽胂之或體非必定爲夤誤玉篇腸脊肉晁氏云孟京一行作胦胦亦胂之或

體玉篇廣韻俱云胏夾脊肉也廣韻胏音肺與徐邈賁音同廣雅胂謂之脢咸釋文云胂以人反與賁音亦同禮記月令注云寅引也齊語注云引申也三字義同音相借荀作賢亦音借字韓詩外傳二引易亦作列其賁

屬輿也

今本作薰漢上易傳云薰孟喜京房馬融王肅皆作熏釋文云薰許云反荀作動云互體有震震爲動晁氏云虞作闇云艮爲閽閽守門人坎盜動門故厲閽心古闇作熏字馬因言熏灼其心未聞易道以坎水

熏灼人也荀氏以熏爲勳或誤作動皆非也今據虞氏之說則古易作熏虞讀爲閽荀易作勳而或作動耳陸氏乃以或本移之荀氏殊誤熏薰勳閽古字皆通漢書百官公卿表注引如淳云勳之言閽也是勳亦爲閽夏承碑策薰著于王家是勳亦爲薰演連珠注引字書云薰火煙上出也是薰亦爲熏荀虞盛以通假之字易古文也韓詩外傳引厲作危據象傳改

巾四巳其身无咎巾又巳其輔言有序愼亾

序虞翻作孚集解本亦改孚案序與輔韻孚爲形之誤

上九鼓巳吉

三三漸

說文蘸進也从烝斬聲古文易假漸爲蘸

進也卽用古易之漸

女歸吉利貞初巾鵱漸亏屮小子厲有言无咎巾二鵱漸亏般

今本作磐史記孝武紀封禪書漢書郊祀志俱作鴻漸于般孟康云般水涯堆也案釋文引馬云山中磐紆則字當作般般紆卽般辟說文般辟也磐字後出說文所無

飲食衎衎吉九三鵱漸亏鬼夫征不復婦孕不育

釋文云孕以證反鄭云猶娠也荀作乘惠氏棟云管子五行篇膕婦不銷弃楊倞注云膕古孕字乘與膕聲近今案廣雅乘二也乘之爲孕猶重之爲侳謂重身也廣韻乘膕俱音食證切乘當爲膕之異體晁氏云乘古文

凶利禦寇巾四鵱漸亏木或得其桷无咎九五鵱漸亏陵

陵婦三歲不孕

孕字荀亦當作乘

終莫巳勝吉上九鵱漸亏陸

宋胡氏瑗改陞爲達顧氏謂其說出于毗陵從事范
諤昌程子朱子皆從其說先儒頗不然之劉牧易象
鉤深圖云三居艮卦之上上居巽卦之上是南北二
陸也孔氏廣森亦以陸指南北而言今案三上皆爲
天位故俱取象于陸陸天陸也天陸猶天衢王氏引
之謂陸爲阿字之譌謹案以陸爲阿折中之說也
其羽可用爲儀吉

三三歸妹征凶无攸利幽人貞

二眇能視利幽人之貞

晁氏云子夏傳作利幽人貞無之字

卬三歸妹以須

釋文云須荀陸作嬃陸云妾也晁氏云子夏孟京作
嬃媵之妾古文作須一行云須亦賤女也天文有須
女今案須嬃對文說文嬃女字也賈侍中說楚人謂
姊爲嬃嬃女弟也言歸妹以姊其位未當故反歸以
其嬃行若作嬃則訓下妻與嬃一義爲不辭矣周禮
冢宰疏引鄭注云須才智之稱天文有須女屈原之
姊名女須詩桑扈正義引此注及鄭玄箋
冷剛俱作屈原之妹盡字誤與說文合楚辭王逸
注水經注引袁山松皆以女嬃爲屈原之姊至顏師
古注漢書始以嬃爲妹與誤本鄭注同一行以須爲
賤女非是須者嬃之假字

反歸以妹九四歸妹愆期遲歸有時

王氏念孫云時當讀爲待象傳有待而行釋文云一
本待作時二字蓋互相假借隱七年穀梁傳范注引
此作遲歸有待案今注疏本作時竊以象傳以待字釋
之謂陸爲阿字之譌謹案以陸爲阿折中之說也
遲字非時之假借陸注云遲待也

卬又帝乙歸妹其君之袂不如其娣之良月幾望吉

既今本作幾釋文云幾荀作既說見小畜上九

上卬女承筐无實

今本作筐釋文云筐鄭本作匡說文匡飯器筥也从

匚聖聲重文筐云匡或从竹太元從次四鳴從不臧
有女承其血匡卽用易文歸藏歸妹作承筐

士刲羊无血

晁氏云刲或作揫作剞案說文刲刺也从刀圭聲易
曰士刲羊蓋今古文同

三三豐

釋文云豐依字作豐今並三直畫猶是變體若曲下
作者禮字耳非也世人亂之久矣鄭云豐之言腆充
滿意也今案鄭君大射注云豐其爲字从豆曲聲鄭

時當有豐字說文豐豆之豐滿也从豆象形彗古文豐古文既从丰則當爲丰聲戴侗唐本說文作从豆从山丰聲錢氏大昭有丰字古瓦據此可知古文有丰字也

言王假业勿憂宜日中

中論爵祿篇引易曰豐亨無咎王格之勿憂宜日中身尊居易之謂也所引多无咎二字假作格與諸家不同

初九遇其妃主

今本作配釋文云配鄭作妃云嘉耦曰妃孫氏堂云

古配字多作妃衛風氓詩序裹其妃耦妃讀爲配大雅皇矣篇正義引某氏曰天立厥妃毛本妃作配左氏文十四年傳子叔姬妃齊昭公彼釋文云妃本亦作配又昭九年傳妃以五成妃亦音配案禮曲禮天子之妃曰配鄭注云妃配也二字音義皆同晁氏云妃古文漢上易傳引孟亦作妃與鄭同

雖旬无咎

釋文云旬均也荀作均劉昞作鈞案詩有客正義引鄭注云初修禮上朝四四以匹敵恩厚待之雖留十日不爲咎正以十日者朝聘之禮止于主國以爲限

日中見斗

釋文云斗孟作主案斗主古同音同義書帝命驗黃曰神斗宋衷注云斗主也周禮鬯人大喪之大渳設斗釋文云斗音主詩酌以大斗釋文亦云徐音主今案虞翻易作斗今文家亦不盡從其說也

往得疑疾有孚發若吉九三豐其沛

今本作沛釋文云沛本又作茷謂幡幔也姚云旁沛也子夏作芾傳云小也鄭干作芾云祭祀之蔽縢晁氏云陸希聲作芾近又作韍孫氏堂云芾說文作市云韠也上古衣蔽前而已市以象之案鐘鼎款識周

宰辟父敢朱市字皆作帗是帗亦古字也詩采菽篇赤芾在股箋云芾太古蔽膝之象與此正同今案說文市韠字而玉篇甫味切云蔽市小貌卽毛詩之蔽芾也張遷碑作蔇沛甘棠市芾沛三字古蓋通用王弼以沛爲幡幔而讀爲旆後人則直據之以改旆矣

日中見昧

今本作沬釋文云沬微昧之光也字林作昧亡太反云斗杓後星王肅云音妹鄭作昧服虔云日中而昏也子夏傳云昧星之小者馬同薛云輔星也晁氏云馬同薛九家同字林虞同子夏今集解本引虞翻九

家俱改作沬

折其右肱

釋文云肱姚作股案儀禮覲禮疏引鄭注云三艮爻艮爲手互體爲巽巽又爲進退手而便于進退右肱也據此則鄭本作肱

无咎九四豐其蔀

今本作蔀據六二釋文正下菩字同

日中見斗遇其夷主吉中孚來章有慶譽吉上中豐其屋

釋文云豐說文作豐云大屋也汗簡引古周易同案此說文引經以證其字之从某而明其義者也宀屋也豐大也豐从宀豐故訓爲大屋引易者以證从豐之義非易本作豐也汗簡葢沿其誤淮南子泰族訓論衡藝增篇俱引作豐其屋後漢書蔡邕傳釋誨云欲豐其屋乃蔀其家蔡從三家其文亦作豐此足爲孟易之確證

蔀其家闚其戶

淮南子論衡作窺其戶

闃其无人

釋文云闃馬鄭云无人皃字林云靜也姚作鬩孟作

窒並遏案說文有鬩窒無闃窒也窴謂填窴窒其无人謂填窴其戶無人居也許君以窒與闃爲一字故收窒不收闃作窒者孟氏本也惠氏棟以闃爲鬩之誤字張有復古編云昊俗作闃靜也从門昊非古義當只用昊字淮南子論衡何休公羊注俱引作闃

三歲不覿凶

覿今本作覿

釋文云旅鄭旅也王肅等以爲軍旅案王說妄也坤鑿度云孔子生不知易本偶筮其命得旅請益於商瞿氏曰子有聖智而無位孔子泣而曰天也命也此

七十子相傳之舊說與雜卦傳親寡旅也正合

小畜旅貞吉初巾旅瑣瑣

釋文云瑣或作璅字者非也鄭云瑣瑣小也馬云疲弊皃古本皆作璅惠氏棟云瑣古音厘與哉同案齊資同字考工記或逼四方之珍異以資之鄭司農云故書資作齊聘禮問幾月之資鄭注云古文資作齋齋亦與齊同蔡邕黃鉞銘齊斧罔克又太尉橋公碑亦用齊斧蓋三家經與古文同也虞翻易亦作齊斧據巽上九注可知集解改資失其實

我心不快巾又射雉一矢亡終吉譽命上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷

費易二　三四ノ

旅文引古本後上衍而字

喪牛于易凶

三三顛

今本作巽說文巽具也从丌己聲巽古文巽篆文巽巽巽也从丌从頭此易巽卦爲長女爲風者案巽相亂已久許君特爲分別言之易之卦名作巽若巽則爲卦德故曰巽巽也與乾健坤順同例後人借卦德爲卦名於是巽行而巽廢矣許君所見古文本蓋

作顛不作巽

小畜初有攸往初見大人初巾雖復初惑人亡貞九二

顛扯牀下用叟巫紛譬吉无咎九三顰頗吝
今本作頻考文引古本作嚬釋文云頻顰此同鄭意
案鄭以爲頻顰則字當同復六三作顰說見復卦
中四幹亾田獲三品九又貞吉幹亾无不利无初有終
先庚三日後庚三日吉上九顰扯牀下喪其資斧貞凶
漢書王莽傳司徒尋初發長安亾其黃鉞尋士房楊
素狂直迺哭曰此經所謂喪其齊斧者也漢易蓋皆
作齊
三三兌喜祈貞祝九和兌吉九二孚兌
攷文引古本孚兌作孚說

吉幹亾中三來兌凶九四商兌未寧介疾有喜九五孚
亏刻有厲上中引兌
三三渙亶王假有廟利涉大川祈貞祝中用琗馬壯吉
釋文云丞拯救之拯馬云舉也子夏作拼拼取也說
具明夷六三艮六二考文引古本吉下有悔亡二字
案虞翻云坎爲馬初失正動體大壯得位故拯馬壯
吉悔亡之矣虞易蓋有悔亡二字
九二渙奔其机
惠氏棟謂机爲杌古文簋字案說文杌古文簋此杌
字當从几作机几與飢聲同故古文又作匦鄭君小

史注云故書簋或爲几鄭司農云几讀爲軌亦或爲
簋據此足證說文机之从几不从九矣段氏乃改古
文之匦爲从食九以牽合杌字殊失其實古文簋蓋
亦借机木之机爲之
幹亾中三渙其躬无幹中四渙其羣元吉
呂覽召類篇云易曰渙其羣元吉渙者賢也羣者眾
也元者吉之始也渙其羣元吉者其位多賢也說苑
奉使篇同此古義也
渙有丘
釋文云丘姚作近惠氏士奇云近古远字音記詩往

近王舅箋云近讀若彼記之子之記之記
匪弟所悔
今木作夷釋文云夷荀作弟案篆文夷作㚔弟作㲻
二字形近故今文以弟爲夷弟二字古亦遍用渙
有匪匪弟所思者廣雅邱眾也孟子盡心篇云得乎
邱民而爲天子邱民者眾民也渙有邱者渙有眾也
坤靈圖曰震下乾上无妄天精起鄭君注云起猶立
乾爲天震爲長子天生長子聖人立爲天子天下之
人各得其所也此渙有丘之彖渙其羣者上爲賢人
所附渙有丘者下爲民心所歸中互震爲長子長子

守宗廟社稷以爲祭主非庶子所能僭竊故曰匪弟
所思虞翻云艮爲弟坎爲思坎上互艮弟思兄位而
艮以止之此匪弟所思之象白虎通曰君在立太子
者所以防篡殺齊臣子之亂也春秋之義殺太子與
殺君同罪故聖人垂其象以戒之
九五渙汗其大號
漢書楚元王傳劉向上封事引易曰渙汗其大號言
號令如汗汗出而不反者也今謂渙汗遠綿字形容
其大杜甫南郊賦云滔滔乎渙汗
渙王居无咎上九渙其血去逖出无咎

本義云逖當作惕與小畜六四同陸氏友文云坎爲
血卦逖遠也小象遠害正是以遠釋逖字項氏安世
云卦中惟上九一爻去險最遠故其辭如此案虞翻
云逖憂也是虞以逖爲惕說文邊爲古文逖書牧誓
逖矣西土之人郭注爾雅引逖作邊史記殷本紀毋
曰簡狄索隱引舊本作易漢書古今人表作簡邊二
字蓋今古互易此逖字本作惕後譌爲邊因變作逖
血去惕出四字實與小畜同不應彼此互異某氏云
古人遇重文多省不書但于字下加二畫以識之傳
寫因奪去耳此文當作渙其血血去逖出上血字乃

本字下血字乃恤之假字今案渙其血去惕出爲句
象傳隨文增減原無定例小畜傳有孚惕出又截血
去二字與此畧同坎傳習坎入坎截去窞字遞傳執
用黃牛截去之革二字皆足爲此經之證某說謂脫
去重文血者妄也
三三節言苦節不可貞初九不出戶庭无咎九二不出
門庭凶
考文引古本凶上衍之字豐上六王弼注云不出戶
庭失時致凶釋文云此引節九二爻辭應云門庭作
戶誤也

中三不節若則悉若
今本作嗟據據離九三釋文則荀易於此經亦當作差
无咎中四安節言九五曰節吉往有尚上中善節貞凶
悔亡
三三中孚豚魚吉
釋文云豚黃作遯此爲異義鄭荀皆作豚魚
利涉大川利貞初九虞吉有它不燕
今本作他釋文云它音他蓋王本作它
九二鳴鶴在陰其子和之
元應眾經音義三引作鳴鶴在渚其子和之

我有好爵吾與爾靡之
釋文云靡本又作縻同亡池反散也干同徐又武寄
反又亡彼反韓詩云共也孟同埤蒼作縻云散也陸
作縻京作劘案漢上易傳引子夏作縻說文靡披靡
也披靡卽分散之義言有好爵分散與眾共之也縻
縻者靡之借字劘縻今字
巾三得敵或鼓或罷或泣或歌巾四月既望
今本作幾釋文云幾京作近荀作既晁氏云孟荀一
行作既說見小畜上九
馬匹亡无咎九又有孚攣如

此攣字子夏亦應作戀與小畜九五同
无咎上九翰音登于天貞凶
三三小過言初貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜
上宜下大吉初巾飛鳥以凶巾二過其祖遇其妣不及
其君遇其臣无咎九三弗過防之從或戕之凶九四无
咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞巾又密雲不雨自我
西郊公弋取彼在穴上巾弗過過之飛鳥離之凶是謂
災眚
今本作災
三三既濟言小

本義云亨小當爲小亨釋文云亨小絕句以小連利
貞者非案彖傳以亨小爲句或謂小字涉未濟彖辭
而衍
初貞初吉繻亂初九曳其輪濡其尾无咎巾二婦喪其
茀
釋文云茀首飾也馬同干云馬鬃也鄭云車蔽也子
夏作髴荀作紱董作髮晁氏云孟一行虞亦作髴云
髮髮也案詩傳箋以茀爲車蔽坎爲盜爲叢棘爲輿
多眚故云喪其茀取象最切若如今文家鬢髮之說
則既喪矣又何以得乎虞謂俗說以茀爲蔽膝蓋指

荀君荀本破茀爲紱卽市之俗體也詩采芑朱芾斯
皇釋文云茀本又作芾或作紱二字古蓋通假今文
改茀爲髴以爲髮髮於是董遇本又改爲髴愈失愈
遠不可究詰矣神廟本釋文及經義攷謂董作婦喪
其笏笏髮皆非茀通假之字
勿亟七日得九三高宗伐鬼方三季克之
淮南王諫伐閩越書引易高宗伐鬼方三年而克之
多一而字
小人勿用巾四繻有衣袽
今本作繻有衣袽釋文云繻鄭王肅云音須子夏作

碼王廣同薛云古文作繻衎女居反絲衎也王肅音如說文作絮云絮緼也廣雅云絮塞也子夏作茹京作絮晁氏云近文絮作衎又作袽通用案周禮羅氏注引鄭司農云襦讀爲繻有衣絮之繻弓人注引鄭司農云帑讀爲繻有衣絮之繻據此則鄭司農本作繻繻作絮其弓人注作襦者乃傳鈔音誤先鄭爲古易而薛云古文作繻是司農本正作繻也說文繻綵采色也从糸需聲讀若繻有衣絮脫字絮絜緼也一曰敝絮也从糸奴聲易曰需有衣絮許所據孟易蓋亦作繻其作需者亦係傳鈔之誤鄭與許皆幸有兩引足以

訂正陸德明臚列諸家異同獨不言繻字說文作需益唐時本尚未誤也說文絮曰敝絮而絮曰敝綿音義形三者俱近故古文作絮而孟氏今文誤爲絮字京爲孟易而亦從古文作絮與司農同近儒如段玉裁陳壽祺反據說文改周禮司農注之絮爲絮而毛氏六經正誤又改說文之絮爲絮皆爲失實衎茹袽皆从如爲絮之同音字程朱讀繻爲濡從弼注也

縗日戒九五東鄰殺牛不如禴也祭

漢書郊祀志引作瀹祭顏師古云瀹祭謂瀹煮新菜以祭惠氏棟云古文作瀹案詩天保正義引鄭注云

禴夏祭之名

實受其福

梁武帝伐牲詔云西鄰禴祭寔受其福實寔通字

上巾幦其首屬

三三未觜盲小狐汔濟濡其尾

史記春申君傳黃歇說秦昭王引易曰狐涉水濡其尾言始之易終之難也秦策作狐濡其尾韓詩外傳云官怠于官成病加于小愈禍生于懈惰孝衰于妻子察此四者愼終如始易曰小狐汔濟濡其尾郭璞洞林云小狐汔濟垂尾累棐初雖偷安終靡所依皆

傳所謂不續終也

无攸利初巾幦其尾吝九二曳其輪貞吉中三未濟征凶利涉大川

本義云或疑利上有不字妄也荀注云未濟者未成也女在外男在內婚姻未成征上從四則凶利下從坎故利涉大川矣

九四貞吉悔亡震用伐鬼方

晁氏云震漢名臣奏作祗震祗古通用石經盤庚曷祗動萬民以遷今書作震魯世家毋逸治民震懼今書作祗祗震敬三字皆通故孟京虞一行皆以震爲

敬據此足知謂震爲摯伯名者妄也
三季有賞于大國中孚貞吉无幠君孚忠允有孚吉上
九有孚于飲酣无咎繻其曾有孚矣是

費氏古易訂文卷二終

鎮南劉樾正字
華陽馮廉覆勘
資陽伍崇斠刻

費氏古易訂文卷三

新城王樹枏

彖上

音訓云自大哉乾元以下彖之傳也鄭康成合彖象
於經故加彖曰彖曰以別之諸卦皆然今從晁呂諸
家以復費氏之舊孔氏穎達謂鄭學之徒數十翼云
上彖一下彖二上彖三下彖四上繫五下繫六文言
七說卦八序卦九雜卦十今注疏本自繫辭以下皆
費氏之舊釋文云王肅本有傳字案傳字亦後人所
加後人以上下篇爲經故以孔子十翼之文爲傳經

傳之名皆易家所立非古易本如此也鄭君數十翼
不言有傳字

大哉乾元萬物資始乃統天雲行雨施品物流形大明
終始卑位時成時乘六龍以御天

明人或謂大明終始三句在乃利貞下

乾道變化各正性命保合大和乃利貞首

咸亨

嗚哉乾元萬物資生乃順承天坤厚載物德合无疆

釋文云疆或作壃下同案說文疆畫也壃爲畺之或字今經
典通用疆鮮用畺者壃爲疆之省鐘鼎文多省土爲疆

舍亦允大品物咸亨牝馬地類行地无疆柔順利貞君
予攸行先迷失道後順得常圖南得羣乃與類行東北
喪羣乃繆有慶安貞吉應地无疆
屯剛柔始交而難生動乎險中
大亨貞雷雨之動滿形
劉修碑作動乎險中險古通用否象傳君子以儉
德辟難虞注云險或作險是其證也
今本作滿盈案集解引荀注云雷震雨潤則萬物滿
形而生也虞翻本亦作形云坤爲形惠刻集解據荀
虞改盈爲形

天錯暮昧
案草爲早之假字
宜建侯而不寧
釋文云鄭讀而曰能能猶安也謂建侯所以安不寧
者也
蒙亨下有險險而止蒙
明晉府古本作險而止
蒙亨以亨行
明晉府古本無以亨二字
得時中也
今本無得字攷文引古本足利本作得時中也案荀

君云二進居三三降居二剛柔得中故能通發蒙時
令得時中矣又王弼注云時之所願惟願亨也以亨
行之得時中也據此則荀王本俱有得字校勘記云
一本也作矣
匪我求童蒙童蒙來求我
今本無來字釋文云求我一本作來求我案古本俱
有來字據經文增
屯邅也初筮告以剛中也再三瀆瀆則不告瀆蒙也蒙
以養正聖功也
說文需顧也須爲顧之假字
險且止也
今隸作前蓋以蒴爲之
剛健而不陷其義不困窮矣需有孚光亨貞吉位乎天
位
釋文位乎鄭音泣畢氏沅云古泣字作涖亦通用位
乎后經作于乎于古通字論語爲政篇孝乎惟孝釋
文及后經竝作于列子黃帝篇今女之鄙至此乎釋
文云乎本又作于莊子人間世篇不爲社者且幾有

翁乎釋文云乎崔本作于二字聲義皆同
吕正中亾秎帟大川徃有功亾
訟上剭下險險而健訟訟有孚咥惕中吉
今本作窒據馬鄭經文改咥
剭來而得中亾繇凶訟不可成亾秎見大人尚中正亾
不秎帟大川入亏淵亾
師眾亾貞正亾能以眾正可以王矣剭中而應行險而
順以此毒天下而民從也吉又何咎矣
比吉
今本作比吉也案郭京王昭素俱謂誤增也字本義

云此三字疑衍文而語類則祇云衍也字王氏念孫
李氏愔俱云比吉也也字涉下文比輔也而衍比吉
二字宜在下文原筮之上今從王昭素說刪也字
比輔亾下順訓亾原筮元永貞无咎以剭中亾不寧方
來上下應亾後夫凶其謵窮亾
小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剭中而志行
乃亨密雲不雨尚往亾自我冂郊施未行亾
履柔履剭亾說而應乎乾以剭元以應乎天是以履虎尾不咥人亨
今本噬作咥今據鄭本經文改噬
剭中正履帝位而不疚光明亾

今本作疚釋文云疚陸本作疾案疚爲疾之或字說
文疚貧病也疚疾古同音字
泰小徃大來吉亨則是天地交而萬物通亾上下交而
其志同亾內陽而外陰
案陰陽古文作侌易亦作黯陽經典則通用陰陽字
段氏玉裁云造化侌易之气本不可象故黯與陰易
與陽皆假雲日山自以見其意乾坤鑿度謂陰陽古
文作隂隦
內健而外順內君子而外小人君子道長小人道消
漢書楚元王傳劉向上封事云易有否泰小人道長
泰者通而治也
君子道消君子道消則政日亂故爲否否者閉而亂
也君子道長小人道消小人道消則政日治故爲泰

吝也匪人不利君子貞大徃小來則是天地不交而萬
物不通亾上下不交而天下无邦亾內陰而外陽內柔
而外剛內小人而外君子小人徃君子徠君子徃小
同人柔得位得中而應乎乾曰同人
此下有同人曰三字王昭素謂此同人曰三字錯見
氏云虞翻輩諸儒无一人爲之說者王弼失之耳本
義亦以此三字爲衍文今案同人曰涉上曰同人三

字而衍晁說是也今刪

同人亏野亨利涉大川乾行也文明以健中正而應君

予正也唯君予爲能通天下之志

大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而

文明應乎天而時行是以元亨

謙亨天道下濟而光明地道卑而上行天道毀盈而益

謙

今本作虧盈釋文云虧馬本作毀說苑亦引作毀劉

向以中古文校易與馬合案爾雅虧毀也二字音義

俱同韓詩外傳三亦引作虧

地道變盈而流謙鬼神害盈而福謙

釋文云福京本作富詩召旻箋云富福也釋名云福

富也二字同聲同義孫氏堂云古福字作畐與富形

相近劉修碑亦云鬼神富謙案後漢書蔡邕傳云天

道虧滿鬼神福謙三家文益亦作福

人道惡盈而好謙

以上四盈字說苑俱作滿

謙尊而光卑而不可踰

王氏引之云尊讀撙節退讓之撙尊之言省也小也

光之言廣也大也尊而光者小而大卑而不可踰者

而天下躡也

時也據此則荀王本俱有利字

貢爲忒字洪範衍忒史記作衍貢是也

聖人以順動則刑罰清而民服豫也時義大矣哉

躡屨來而下柔動而說躡大亨貞无咎

今本作大亨貞無利字釋文云大亨貞本又作大亨

利貞案荀注云震歸從巽故大通動爻得正故利貞

陽降陰升嫌於有咎動而得正故无咎王弼注云爲

隨而不大通逆於時也相隨而不爲利正災之道也

故大通利貞乃得无咎也爲隨而令大通利貞得於

時也據此則荀王本俱有利字

而天下躡也

今本作隨時釋文云王肅本作隨之王昭素云舊本无此時字乃有之字晁氏云王肅陸績作天下隨之意自可見也本義亦以王肅爲是漢上易傳引胡旦曰王肅本作隨之篆字之爲屮時爲耑轉縶者陪日爲昔案鄭君釋經云震動也兌說也內動之爲德外說之以言則天下之民咸慕其行而隨從之蓋本彖傳爲義

繼屮時義大昊哉

今本作隨時之義釋文云王肅本作隨之時義晁氏云舊本云王肅得之本義亦從王肅案此與上文傳寫互誤

隨之時義與豫之時義文正相同

蠱剛上而柔下巽而屮蠱蠱元亨而天下帽屯耑雋大川徃有事屯先屮三日後屮三日後有娼天行屯

賠剛來而文剛故亨分剛上而文柔故小耑有攸往天文也

凜凜變作浸

說而順剛中而應大亨貞正天屮謵屯望亏八月有凶

集解據刪今從釋文

而天下服昊

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位耑用獄屯

賁亨

本義云亨字疑衍案亨非衍文

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小耑

屯

郭京據王弼本天文上有剛柔交錯四字本義亦云先儒謂天文上當有剛柔交錯四字案王注以剛柔相錯釋柔來文剛剛上文柔二句耳釋文音訓俱不言有此四字惠氏棟云宋人僞撰舉正始有此語其說益本徐鼒新義

觀而順以巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化屯觀天屮神謵而四時不忒

石經於觀天之神道下旁添日月不過四字

大觀杜上順而巽中正以觀天下觀盥而不薦有孚顒若下觀而化屯觀天屮神謵而四時不忒

石經於觀天之神道下旁添日月不過四字

舉人神謵設教

今本作以神道設教釋文云神道設教一本作以神道設教是王弼本無以字音訓云今本有以字惠刻集解據刪今從釋文

而天下服昊

頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位耑用獄屯

賁亨

本義云亨字疑衍案亨非衍文

柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小耑

屯

郭京據王弼本天文上有剛柔交錯四字本義亦云先儒謂天文上當有剛柔交錯四字案王注以剛柔相錯釋柔來文剛剛上文柔二句耳釋文音訓俱不言有此四字惠氏棟云宋人僞撰舉正始有此語其說益本徐鼒新義

文明屮止人文屯觀兮天文屮察時變觀兮人文屮化成天下

紛紛屯

舉正作剝剝落也案序卦云剝者剝也則此剝下無

落字明矣鄭京妄說

柔變剛亦不利有攸往小人吝亦順而止止觀象亦君子尚消息盈虛天行亦復言剛反動而言順行

毛氏奇齡以剛反動而以順行七字爲句朱昇旁注增也字於反字下謬妄

言也人无疾扁來无咎反復其道七日來復天行亦利有攸往剛浸而長乾德剛上而尚賢乾止健大正亦家食吉養賢亦利涉大川應乎天亦

頤貞吉養正則吉亦觀頤觀其所養亦自求口實觀其自養亦天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

大過大者過亦棟橈本末弱亦

釋文云弱本亦作溺並依字讀古溺弱二字通用書禹貢導弱水釋文云弱本作溺漢書古今人表陳哀公弱春秋昭八年作溺晁氏云弱古文弱字說文弱橈也卽本此爲訓

坎習坎重險亦水洊而不盈行險而不失其信維也言乃以剛中亦行有尚往有功亦天險不可升亦地險山川

既實輝光乃新張華勵志詩進德修業輝光日新錢氏大昕據魏志管輅傳注易言剛健篤實輝光日新張華四箱樂歌濟我王道輝光日新王氏念孫據劉邵人物志光暉煥而日新初學記載晉傅咸周易詩以鄭讀爲是新與下正賢天爲韻依王弼讀以日新其德爲句則失其韻矣

其德剛上而尚賢乾止健大正亦家食吉養賢亦利涉大川應乎天亦

頤貞吉養正則吉亦觀頤觀其所養亦自求口實觀其自養亦天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉

大過大者過亦棟橈本末弱亦

釋文云弱本亦作溺並依字讀古溺弱二字通用書禹貢導弱水釋文云弱本作溺漢書古今人表陳哀公弱春秋昭八年作溺晁氏云弱古文弱字說文弱橈也卽本此爲訓

坎習坎重險亦水洊而不盈行險而不失其信維也言乃以剛中亦行有尚往有功亦天險不可升亦地險山川

亖餞亟王公設險以守其邦

今本作國集解引虞翻作邦邦與中功升陵韵漢易避諱改邦爲國

險业時用大矣哉

雜麗亟日月麗乎天百穀艸木麗乎土

釋文云麗說文作罹土王肅本作地案說文罹艸木生著土从艸罹聲易曰百穀艸木罹於地此亦許例引經以證某字之从某而明其義者也罹从麗與亹下引易亹其屋說亹从豐之義正同非易本作罹作亹也玉篇艸部引易曰百穀草木罹乎地益從說文

惠琳一切經音義卷二十六二十七亦並引作百穀草木罹于地晁氏云一行亦作地

亹明吕麗乎亟乃化成天下柔麗乎中正故亨是以牝牛吉亟

張次仲周易玩辭作離麗也柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下益以意改訂

鎮南劉樞正字
華陽馮廉覆勘
資陽伍銓斠刻

費氏古易訂文卷三終

咸感亟柔上而剛下二气感應吕相與业而說男下女

是吕亨利貞取女吉亟天地感而萬物化生聖人感人亟而天下和乎觀其所感而天地萬物业情可見矣

恆久亟剛上而柔下巽風相與巽而動剛柔皆應恆恆有攸往綏斯有娠亟日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久亏其道而天下化成觀其所恆而天地

萬物业情可見矣

遯亨遯而亨亟剛當位而應與時行亟小利貞浸而長亟遯业時義大矣哉

大壯大峉壯亟剛吕動故壯大壯利貞大峉正亟正大而天地业情可見矣

艮雖亟明业地上順而麗乎大明柔進而上行是吕藥

矣用錫馬蕃庶晝日三接亟

明人地中明夷內文明而外柔順吕蒙大難文王侶业

今本作以之釋文云鄭荀向作似之下亦然孫氏堂

云漢書高帝紀鄉者夫人兒子皆以君如言云以或

作似史記作夫人嬰兒皆似君以似逼字
矜鼈貞疇其明亡內難而能正其忠箕子佰业
家人女正位兮內男正位兮外男女正天地业大義亡
家人有嚴君焉又母业謂亡又又子子兄兄弟弟夫夫
婦婦而家緐正正家而天下定矣
睽火勤而上燁勤而下二女同居其志不同行說而麗
兮明柔雖而上行得中而應兮斷是吕小事吉天地睽
而其事同亡男女睽而其忠誦亡萬物睽而其事類亡
睽业時用大矣哉
蹇難亡險杜崗亡見險而能止知矣哉蹇矜冐南徃得
中亡不矜東北其緐窮西

三國志鄧艾傳初艾嘗伐蜀夢坐山上而有流水以
問爰邵邵曰按易卦山上有水曰蹇孔子曰蹇利西
南往有功也不利東北其道窮也往必克蜀所引與
今本異
矜見大人徃有功亡當位貞吉吕正邦亡
釋文云正邦荀陸本作正國爲漢朝諱案荀注云謂
五當尊位正君是羣陰順從故能正邦國據此則荀
易亦作邦
蹇业時用大矣哉

中正有慶矜涉大川木譖乃行孚勤而巽日誰无疆天
旆坦生其孚无方凡孚忠譖舁時偕行
支岐芒剛岐柔芒健而說岐而和揚于王庭柔桑又剛
芒爭號有厲其危乃炎芒告自邑不矜卽戒所尙乃竊
芒矜有攸徃剛柔乃縿芒
講調芒柔調剛芒勿用取女
勿用取女舉正作女壯勿用娶
不可與柔芒天坦相調品物咸章芒剛濫中正天下大
行芒講忠時義大昃哉
翠聚芒順吕說剛中而應故聚芒

攷文引古本脫也字
王假有廟致孝亯芒矜見大人亯矜
今本脫利貞二字舉正據王弼本亯下有利貞二字
案集解引九家易云五以正聚陽故曰利貞虞翻云
大人謂五三四失位利之正變成離離爲見故利見
大人亯聚以正也是九家虞翻所據易本有利貞二
字集解利貞二字在聚以正也之下當是傳鈔者錯
誤
聚吕正芒
釋文云聚荀作取晁氏云取古文惠氏棟云漢書五

行志取不違茲謂不知注云取讀爲聚古文省案古
文聚作取此實當作聚與上文一律不應此字獨從
省也九家易云五以正聚陽故曰利貞是九家作聚
字今從九家
用大牲吉矜有攸徃順天命芒觀其所聚而天地萬物
忠情可見矣
柔吕時升巽而順剛中而應是吕大亯用見大人勿恤
有慶芒南征吉忠行芒
困剛揜芒
釋文云揜本又作掩虞作奄三字古同聲相假王氏

念孫讀爲篤以不揜之揜鄭注云揜猶困迫也惠改
集解及荀注俱作奄
險吕說困而不夬其所亯其唯君乎亾貞大人吉吕剛
中芒有孚不倨尙口乃窮芒
巽亨小而上小井井養而不窮芒改邑不改井乃吕剛
中芒无喪无得徃來井井
今本脫无喪无得往來井井八字據集解引荀本增
晁氏云徐氏謂改邑不改井下脫无喪无得往來井
井二句王昭素取其說舉正亦同一說古文作巽乎
水而上水井改邑不改井乃以剛中也无喪无得往

來非時非蒸而不窮也

旣望未繘

攷文引古本脫亦字今本繘下有井字孫氏堂輯荀易刪案井字屬羸其瓶爲句集解亦誤重一井字

未有功亟井羸其瓶

集解引荀易作井羸其瓶今本井字屬汔至亦未繘句

是以凶亟

革水火相息

晁氏云兌无水象此字必誤案彖辭專論卦德而天地風雷等象往往卦中無此象傳連類及之如豫雷地象也而彖傳以天地日月四時並舉謙地山象也而彖傳以天地並舉離日象也而彖傳以日月並舉坎水象也而彖傳以山川邱陵並舉家人男女象也而彖傳以父子兄弟夫婦並舉諸如此類不可勝數且澤水二字彖義本通故彖傳變澤言水亦猶噬嗑之變火言電也自虞氏以旁通言易穿鑿附會以合彖象而易道滯矣釋文云息馬云滅也李斐注漢書同說文作熄息爲熄之假字

二女同居其志不相得曰革已日乃孚革而信也

聖人亯以亯上帝

今本作享上帝享古祇作亯

巽而目睨明柔進而上行得中而應乎剛是以元亯

震亯震來虩虩恐致福也矣吝啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也不喪匕鬯

今本脫不喪匕鬯四字王昭素云徐氏謂此下有不喪匕鬯舉正同程子朱子俱從其說晁氏云天禧中范諤昌撰證墜簡其書類郭京舉正如震卦彖辭內云脫不喪匕鬯四字程正叔取之自謂其學出於李處約許堅案御覽一百四十六引王肅注云天子當

乾諸侯用震地不過一同雷不過百里政行百里則
匕鬯亦不喪祭祀國家大事不喪宗廟安矣處則諸
侯執其政出則長子掌其祀集解引干寶云爲諸侯
故主社稷爲長子而爲祭主也祭禮薦陳甚多而經
獨言不喪匕鬯者匕牲體薦鬯酒人君所自親也據
此則王肅干寶俱有不喪匕鬯四字
而爲祭主也
一云古文无出字
昌止屯時止助止時行助行動靜不失其時其義允明
昌其背

今本作艮其止見氏云只當依卦辭作艮其背王弼
妄爲之說項安世熊過俱謂古文背字爲北與止形
近故譌止案虞翻云艮其背背也兩象相背故不相
與也是虞本作背不作止止字涉下止而誤
止其所屯上下敵應不相與屯是昌不獲其身行其庭
不見其人无咎屯
漸止雁屯
本義云之字疑衍或是漸字案漸之進猶經否之匪
人乃變例非衍誤漸之進也是女歸之吉也二句相
承見義王弼誤讀漸字絕句遂啟後人之疑李氏愔

郭京謂也字衍見氏云虞亦无也字釋文云王肅本
還作女歸吉利貞案諸家俱無利貞二字
雖得位往有功屯雖昌正可昌正邦屯其位剛得中屯
止而巽動不窮屯
歸妹天地止大義屯天地不交而萬物不興歸妹人止
緦娟屯說昌動所歸妹屯
釋文云本或作所以歸妹見氏云作所以非虞王弼
皆无案所歸妹也者謂所歸者妹也指兌言

征凶位不當屯无攸利柔桑蘭屯
案大全作歸妹說以動所歸妹也征凶位不當也无
攸利柔乘剛也歸妹天地之大義也天地不交而萬
物不興歸妹人之終始也
豐大屯明昌動故豐
林栗蔡杭故豐作故亨案豐當爲享字之譌
王假止尚大屯勿憂宜日中宜天下屯日中則昃
今本作昃釋文作昊云孟作稷案稷爲昃之假字穀
梁定十五年日下稷左傳作日下昃苑甯注云稷昃
也史記趙世家秦昭襄王名稷甘茂傳作側太元應

上九元離之極君子應以大稹范望注云稹側也稹
爬二字古蓋通用
月盈則食
釋文云食或作蝕非元應眾經音義卷二卷十四引
作月盈卽蝕
天地盈虛與時消息而況亏人乎況亏鬼神乎
於小畜
或謂小亨二字衍文案荀注云謂陰升居五與陽通
者也是古本有小亨二字
柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨於貞吉

亦於少時義大昊哉
重卦目申命
卦爲卦名與爲卦德故重卦字作卦剛與字作與今
則皆從繇變作巽郭京舉正謂王弼注命乃行也是
此下正文誤寫入注案剛與乎中正而志行卽王弼
注所謂命乃行也多此句則複矣
剛與乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往
及豚魚
郭京舉正作信及也無豚魚二字
利涉大川乘木舟虛亦中乎以貞乃應乎天亦
小過小者過而亨亦
王氏念孫謂小過下宜有亨字與遯象傳既濟彖傳

後乃亨也上承經文以補其義與卦卦象注命乃行也
直承重卦申命而言同例郭氏俱誤以爲正文中
窮通爲韻成民爲韻
天地節而四時成節以制度不傷財不害民
中乎柔以內而剛得中說而巽乎乃化及亦豚魚吉信
及豚魚也
郭京舉正作信及也無豚魚二字
利涉大川乘木舟虛亦中乎以貞乃應乎天亦

同例案漢唐諸儒俱不言脫亨字正義謂此釋小過之名並明小過有亨德之義最爲得之乾元者始而亨者也正與此同王氏則並謂乾元下亦脫亨字

鍋曰枋貞與時行也柔得中是以小事吉也

吳澄云石經作是以可小事也郭京本同案此變文以吉與事韻

剛夫位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥

讀之音不宜上宜下大吉上逆而下順也

既濟言小者言也

正義云具足爲文當更有一小字本義亦云濟下疑

脫小字皆妄疑也

初貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其謀窮也

未濟言柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不繼終也雖不當位剛柔應也

費氏古易訂文卷四終　鎮南劉樾正字

華陽馮廉覆勘

資陽伍崇曜刻

費氏古易訂文卷五　新城王樹枏

象上

天行健

趙汝楳周易輯聞云集韻乾或作健因譌爲健武氏億云聖人釋象皆以卦本名言之不宜自變其例注家因文牽附皆鑿說也樹枏亦謂健當爲乾天行乾與地勢坤偶文近有某氏以健爲健之異文猶仌爲順之省文違古逞臆並古仌字亦沒其眞可謂强解事矣鄭注樂記亦引作天行健蓋其誤久矣

君子自強不息

石經初刻彊後改强釋文集解皆作强案强彊皆勞强之假字說文勞迫也彊古文从彊鄭注樂記引作君子以自强不息

潛龍勿用陽在下也見龍在田德施普也終日乾乾反復道也

釋文云復本亦作覆攷文引古本足利本道上有之字一本無也字俱非

或躍在淵自試也无咎也飛龍在天大人造也

釋文云造鄭徂早反爲也王肅七到反就也至也劉

歆父子作聚案漢書楚元王傳云賢人在上位則引
其類而聚之於朝易曰飛龍在天大人聚也此陸氏
所本竊以聚字乃劉向詁經之字古文易實作造不
作聚觀釋文所引鄭注可知造與道咎韻聚非韻
亢龍有悔盈不可久也用九天德不可爲首也
地刼巛
今本作坤據經文訂
君子曰扃德載物履霜堅氷
晁氏云徐鄭無堅氷二字王昭素以徐氏爲然胡先
生亦云然案郭京舉正無堅氷字魏志文帝紀注許

芝條魏代漢見讖緯於魏王引易傳曰初六履霜陰
始凝也朱子本義程氏迥俱從其說惠氏棟云許芝
所引易傳約爻象而爲之辭也漢司徒魯恭引此象
云履霜堅氷陰始凝也未嘗有初六履霜之語趙汝
楳云此乃舉爻辭以通釋文義謂言履霜而遽及氷
者霜爲陰凝之極故言始氷爲陰凝之始故言始凝以明堅
氷之漸儻去堅氷但云始凝則始字无因而發或者
京因許芝之對而去耳卜史一時之言可據以改經
耶案九家易本作履霜堅氷蓋馬鄭本皆如是慧琳
一切經音義十三亦引作履霜堅氷陰始凝也攷文

引古本足利本氷下有至字非是
陰姻緼也
說文緼俗氷从疑案說文所謂俗者亦古文常行之
或體非許時所造之俗字也許從古文之正字作氷
而經典則通用作凝故曰俗俗者習用之謂也俗既
假氷爲仌故氷字作凝何氏楷惠氏棟段氏玉裁皆
欲改氷爲仌改凝爲氷殊失其實后經初刻脫也字
後增
馴致其道堅氷也巾二屯勤直吕方也不習无不利
地道光也含章可貞以時發也或從王事弗成大也括

囊无咎愼不害也黃裳元吉文在中也龍戰于野其道
窮也用巾巛貞吕大終也
雲靁屯
說文靁从雨畾象回轉形籀文靁从雷古文今本作
雷乃緣變之字
君子以經論
今本作綸釋文云論音倫鄭如字謂論撰書禮樂施
政事黃穎云經論匡濟也本亦作綸晁氏云荀云經
常也論理也便直作綸非案中庸經論天下之大經
釋文亦云論本亦作綸二字古蓋通借正義云姚信

謂綸爲綱是姚本作綸而惠刻集解改綸爲論並改
姚信爲論遂與正義不合據正義劉表亦作論與鄭
同也
雖槃桓屯行正屯貞賢下賤大得民屯
攷文引古本無二也字
屮二屯難桑剛屯十季乃字反常屯卽荒无虞吕訟禽
屯
舉正據王輔嗣韓康伯本作何以從禽也案釋文云
從鄭黃子用反則鄭君讀從爲縱若增何字則何以
縱禽爲不可通矣惠琳一切經音義四十五亦引作

以從禽也無何字
君子舍屯往吝窮屯求而往明屯屯其膏施未兌屯泣
血漣如何可吳屯
山下出泉蒙君子吕果行育德初用刑人吕正桎屯子
吝家剛柔接屯勿用取女行不順屯
本義謂順當作愼順愼古字通用案古本皆作順不
作愼謂見金夫不有躬所行不順故勿用取女作愼
釋文云吳音遜鄭云當作遜案吳遜通字文選魏都

賦眔其神器李善注云遜與眔同書堯典女能庸命
眔朕位釋文云眔音遜馬云讓也不必破字
利用禦寇
傳文增用字以足句非經從古而傳從今也
上下順屯
雲上于天需
釋文云王肅本作雲在天上案說文引作雲上于天
今古文蓋皆如此于字今本作於誤
君子吕飲食宴樂需于郊不犯難行屯利用恒无咎
釋文無无咎二字云本亦有无咎者案石經集解俱

有之
未夬常屯需于血衍社中屯
惠氏棟以衍字屬上讀據穆天子傳天子東征絕于
沙衍爲證孔氏廣森云衍蓋古文愆字之省二爻云
愆在中三爻云災在外意正相對易多古文損象懲
忿窒欲釋文作徵繫辭言天下之至賾而不可惡也
荀本作亞並省不著心者王氏念孫云衍當作行初
九不犯難行是以无咎九二行而在中是以終吉九
二君下卦之中故曰行在中震象傳曰震往來厲危
行也其事在中大无喪也上言行下言在中正與此

行在中同義今案經文作需于沙傳不應復增一衍
字荀謂優衍在中而不進也亦以衍屬下讀竊以孔
說爲長
雖小有吝旨吉繆也
注疏本或作終吉誤足利本以誤也
需于腲裁杜外也
今本作災據復上六改作裁
自我敗寇敬愼不敗也需于血順旨聽也酒食貞吉
攷文引古本足利本酒食上有需字
旨中正也不誫也誫坐客來敬也繆吉也

今本吉下脫也字王氏念孫云當有也字象傳無連
三句不用也字者吉與失韻與訟復比小畜隨彖傳
俱同彖傳述經文卽以爲韻者其韻下皆有也字如
比之初六有它吉也大有初九无交害也此類不可
枚舉其有上二句稱述經文下二句統釋其義者亦
如之如歸妹彖傳帝乙歸妹不如其娣之袂良也其
位在中以貴行也與此傳正同而第二句末有也字
今案此係顯然脫奪之字謹據王說增補
雖不當位未大失也
天與水違行訟君子以作事謀始不孚訟不可成
也

詩何天之龍大戴記衛將軍文子篇作何天之寵是
也
王三賜命懷矧尃也師或輿尸大无功也
夫常也卷孚師師旨中行也弟孚輿尸
有命旨正功也小人勿用必亂尃也
地上有水比先王旨建萬國親諸侯比吉也
也比坐自內不自夫也比坐匪人不夭
案乎當爲也干寶注云比建萬國唯去此人故曰比
之匪人不亦傷王政也是干本作也不作乎
外比於賢旨訟上也顯比坐吉位正中也舍誫取順夫

肯禽屯
舉正作失前禽舍逆取順也趙氏汝楳云京本失前禽在舍逆取順之上意彼以釋辭在上爻辭在下乃倒顛之案小象類此頗多恆九四田无禽傳曰久非其位安得禽也解初六无咎傳曰剛柔之際義无咎也旅九三喪其童僕傳曰以旅與下其義喪也凡是與比正同庸可臆改耶今案禽與中終韻與屯三禽窮恒四禽容皆與東部字爲韻如郭氏所改則失韻矣
邑人不誡上使中屯比屯无咎无所禦屯

風行天上小畜君子以懿文德復自謵其義吉屯牽復在中大吉大君屯隕屯號號禦吉屯行屯夷屨貞屬位正當屯元吉壯上大有慶屯
天地交泰后以裁成天地屯謵
今本作財釋文云荀作裁案漢書律厤志引中古文易作裁集解引鄭注云財節也宇亦當作裁李氏據正文比而同之耳繫辭化而裁之釋文亦云裁本又作財李善文選注楊倞荀子注顏師古漢書注俱云裁與財通
輔相天地屯安貞左右民拔孛徑吉屯壯外屯蒞阮得尚亏中行以光大屯无咎不能
今本作无往不復釋文出无平不陂云一本作无往不復陸氏所據王弼易蓋作无平不陂今則悉從一本改之矣集解音訓俱同釋文雙湖胡氏所刻本義亦作无平不陂今本亦改爲无往不復非朱子之舊也宋衷本作无平不陂无往不復二句與攷文所引古本同石經作无往不復與今本同
天地際屯篇篇不富皆夫實屯不戒以待爭中屯願屯以神元吉中以行願屯城復亏隍其命亂屯
天地不交否君子以儉德辟難

虞翻云儉或作險二字同聲相假荀子富國篇俗儉而百姓不一楊倞注云儉當爲險襄二十九年左傳險而易行杜預注云險當爲儉此文以義求之實當爲儉儉德謂斂約其德不求人知之意

不可榮呂祿

虞易作營云營或作榮王氏引之云營惑也漢書敘傳四皓遯秦古之逸民不營不拔嚴平鄭眞應劭曰營祿不能營其志威武不能屈其身也易曰不可營以祿顧氏棣辯所載漢婁壽碑雙鉤本亦作安貧守賤不可營以祿老子銘曰樂居下位祿薄弗營費鳳乃遺之屈產之乘垂棘之璧女樂六以榮其意而亂其政皆借榮爲營與此同案此文讀榮爲榮美之榮謂不可榮美之以祿詞意自明本義云收斂其德不形於外以辟小人之難人不得以祿位榮之最得其旨

碑曰退己進弟不營榮祿是漢易多作營其作榮者假字也商子農戰篇上作壹故民不榮韓子內儲說

陸績引京氏易傳作否極則傾終亦極也

天與火同人君子曰類族辯物

辯注疏本或作辨李鼎祚陸德明俱作辯

幽門同人又誰咎亡同人云宗吝譖亡伏戎云器敝剛勝貳亡三歲不興安行亡衆其義弗克亡其吉貳亡其吉貳而反貳同人先号咷而後笑大師相遇言相克亦同人云包荒用馮河不遐遺朋亡黨不恕其刺不可貳也公用亨云天子小人弗克公侯有命无咎貳行亡大人也吉位正當亡吝繇則傾何貳亡害亡匪其彰无咎明辯晰亡

辯注疏本或作辨唐石經集解俱作辯遯今本作晢釋文云晢章舌反王廙作晰同音徐李之世反又作哲字鄭本作遰云讀如明星晢晢陸本作逝虞作折晁氏云徐李劉遵作哲案遰與逝同字與晢同音相假監本誤從析作晢晢非體說文晢人色白也從白析聲蓋譌變字也

厥爭交如倌吝發亡咸如丛吉易而无備亡大有上吉自天右亡

今本作祐今從九家本作右

地中有山謙君子吕掊多益寡

今本作裒釋文云裒鄭荀董蜀才作捋云取也字書作掊廣雅云掊減今案唐石經作裒裒卽裒之或體說文無裒字爾雅釋詁裒聚也釋文云本或作捋玉篇捋步溝切詩云原隰捋矣捋聚也今詩作裒捋裒盍一聲之轉集解引虞翻云捋取也與鄭荀合玉篇引易作君子以掊多益寡

稱物平施謙謙君子卑㠯自牧也鳴謙貞吉中心得也勞謙君子萬民服也无不利撝謙不違則也利用侵伐征不服也鳴謙志未得也可用行師

攷文引古本可作利

征邑國也

音訓引晁氏謂多此邑字非也此傳文增字以足句也

靈囿地奮豫先王㠯佾樂崇德殷薦也上帝

釋文云殷馬云盛也說文云作樂之盛稱殷京作隱案殷隱通字西京賦鄉邑殷賑蜀都賦作邑居隱賑李善注云隱盛也詩柏舟如有隱憂韓詩作如有殷憂閒居賦煌煌乎隱隱乎李善注云隱隱一作殷殷觀詩箋禮注凡鄉字釋文俱云鄉本作嚮盍鄭本俱音義同集解引鄭注云殷盛也與馬同漢書禮樂志作鄉後人據今體改作嚮也此文嚮字亦然王肅本作鄉盍未經改竄之本向鄉同字

官有渝訓正吉也凶門交有功不夭也係小子弗兼與也丈夫也舍下也繻有攸往謂明功

本或作鳥獸名耳非案薦者荐之假字晁氏云說文无之字案今本說文殷下引易有之字

㠯配祖考

據鄭易豐初九遇其妃主之妃則此配字亦當作妃

漢書藝文志引作以享祖考

祝巾鳴豫凶窮凶也不終日貞吉㠯中正也

何楷云俞氏謂中正當作正中乃叶凶韻今案俞說是隨五象傳位正中也釋文云一本作中正誤與此同

盱豫有悔位不當也由豫大有得也大行也也中又貞疾

冥勌也幽不从中未已也冥豫扯上何可長也

澤中有雷隨君子㠯嚮晦入宴息

今本作嚮釋文云嚮本又作向王肅本作鄉音同晁氏云鄉古文案嚮俗字係後人所改古本祇作鄉字觀詩箋禮注凡鄉字釋文俱云鄉本作嚮盍鄭本俱作鄉後人據今體改作嚮也此文嚮字亦然王肅本作鄉盍未經改竄之本向鄉同字

官有渝訓正吉也凶門交有功不夭也係小子弗兼與也丈夫也舍下也繻有攸往謂明功也

也乎亏嘉吉位正中也

釋文云正中一本作中正案虞翻云凡五言中正中正皆陽得其正是虞易作中正正字失韻

拘係之上窮也

凶下有風蠱君子以振民育德

釋文云育德王肅作毓德古育字案說文育或作毓

斡又之蠱亹承考也斡母之蠱得中繼也斡又之蠱續

尤咎也裕又之蠱徃未得也斡又用譽承以德也不事

王侯志可則也

澤上有地臨君子以教思无窮容保民无疆咸臨貞吉

費易五　三四九十四

晁氏云胡先生謂此未字羡文案荀注云陽感至二

當升居五羣陰相承故无不利也陽當居五陰當順

從今尚在二故曰未順命也是荀所據古本有未字

惠氏棟云建丑之月陰猶用事故云未順命坤爲順

互兌爲命

日臨位不當也既憂之咎不咎也望臨无咎位當也

釋文云位當也本或作當位實非也案荀注云陽雖

未乘處位居正故得无咎是位當也

大君之宜行中之謂也敦臨之吉志行正也咸臨吉无不利未順命也

觀女貞

釋文云一本有利字攷文引古本足利本女上有利字

大可醜也觀我生進退未失譜也觀國之光尚賓也

晁氏云京陸續作上賓尚上通字

觀我生觀民也觀其生志未平也

臨電噬嗑

項安世云石經作電雷晁公武謂大象無倒置者當

從石經惠氏棟云唐石經作雷電項氏所據或是蜀

石經張希獻謂是蔡邕妄也何楷云李開祚本作電

雷案今本集解作雷電引宋衷云雷動而威電動而

明故須雷電竝合而噬嗑備引侯果云雷所以動物

電所以照物雷電震照則萬物不能懷邪據此則李

氏本作雷電不作電雷矣顏師古注漢書敘傳引易

象辭曰雷電噬嗑先王以明罰敕法劉德亦云震下

離上噬嗑雷電取象天威也是漢唐諸家皆作雷電

並無異辭至宋儒始有此疑

先王以明罰敕勑

今本作勑釋文云勑俗字也字林作勅鄭云敕猶理

也音訓所引釋文作敕猶理也今本釋文譌作勑一云整也師古漢書注亦引作敕

法五經文字云敕古勅字今相承皆作勑漢書藝文

志引作明罰飭法蔽飭勑三字古多通用說文敝誡
也勑勞也
屢校臧止不行㠯也本或作止不行也案止字涉上止字
釋文云不行也本亦無大字案大字失韻李鼎
而衍上止字今本改作趾因將古文止字重列於下
此譌誤之顯然者
噬膚臧鼻灸膞㠯禍毒位不當㠯称顴貞吉未光㠯
釋文作未光大也云本亦無大字案大字失韻李鼎
祚本無大字
貞厲无咎得當㠯何校臧耳聰不明㠯

攷文引古本明下脫也字
山下有火賁君子以明庶政无敢折獄
釋文云明蜀才作命案下繫繫辭焉而命之釋文云
孟作明彼蓋今文爲明古文爲命也此則諸家皆作

山崩亏地剝
今本于作於誤
上以厚下安宅剝牀以足臧下㠯剝牀以辨未有與
㠯剝业无咎
晁氏云多此六字今案此係衍文增辭足句不可據
經刪之李鼎祚本經無而傳有
夫上下㠯剝牀以膚切斬裁㠯以宮人寵終无尤㠯君
予得輿民所載㠯小人剝廬緫不引
顧氏易音謂用字不得其韻盧氏文弨皆以用爲害
字形近之譌王氏念孫云害從丰聲於古音屬祭部

坤象傳害與發大蹟大有象傳害與敗皆韻咸彖傳
害與外與大末說韻他及萃經楚辭諸子未有與之
部之災尤載志事等字同用者之祭二部古韻絕不
相通烏得以用爲害字耶此用字讀爲以元應眾經
音義引蒼頡云用以也古書用以二字多通用用讀
爲以猶小閱之集讀爲就堂武之戎讀爲汝皆聲近
義同之字太元止測曰弓反馬很終不可以也卽用
彖傳語則彖傳用字讀爲以明矣以於古音亦屬之
部今案用讀爲以項氏安世已有此說此卽吾古韻
例所謂音轉義同相通爲韻之例也

靈扯地中復先王曰閉關商旅不行后不省方不
蘊屯復曰脩身亡咎亡休復屯吉曰下仁亡顰復屯厲義无
咎亡中行獨復曰祇縮亡斁復无悔繫曰自考亡咮復
屯凶反君縮亡
天下靈行物與无妄
考文引古本行誤往
先王曰茂對時育萬物
舉正無萬字云今本見王弼注中有萬字誤增案漢
唐諸家俱有萬字易緯坤靈圖亦引作育萬物
无妄屯徙得屯亡咎亡不耕穫

舉正作不耕而穫考文引古本穫上亦有而字后經
初刻有而字後改刪去
未富亡
舉正作求富也與諸家異
行人得牛邑人裁亡可貞无咎固有屯亡无妄屯欒不
可試亡无妄屯行窮屯裁亡
天扯山中大畜君子曰多識前言徃行曰畜其德
釋文云識劉作志識志古通用荀子成相篇治亂是
非亦可識託於成相曰喻意楊倞注云識如字亦讀
爲志禮禮運而有志焉鄭注云志謂識古文虞翻云

坎爲志是虞亦作志也志今文識古文
有厲利已不犯裁亡
今本裁作災
尊說輹中无尤亡利有攸徃上合志亡巾四元吉有喜
亡巾又屯吉有慶亡何天屯衢
舉正衢下有亨字
縮大行亡
山下有靈頤君子曰愼言語節飲食說文卮下引易君子節飲食觀我朵
頤夫不臣賢亡巾二徑凶行夫類亡十秊勿用縮大悖
亡顛頤屯吉上施光亡居貞�屯吉順曰泝上亡由頤厲

吉大有慶亡
釋臧木大鍋君子曰獨立不懼遯世无悶
釋文云遯本又作遁
豬用白茅柔扯下亡卷夫女婁謁曰相與亡棟橈屯凶
不可曰有輔亡棟隆屯吉不橈乎下亡枯楊生梯何可
久亡卷婦士夫夫可醜亡謁誅屯凶不可咎亡
水雰坙習坎
今本作洊釋文云洊京作臻干作荐案此文與洊雷
震皆當從干寶作荐說文荐薦席也凡親地者謂之
筵加于筵者謂之席席即因也重于筵者也故爾雅

云荐再也小爾雅云荐重也此引伸之義也兩坎相重故曰水荐至兩震相重故曰荐雷震若依惠氏之說以洊爲說文薦字則荐雷爲不可通矣洊者後出之字說文所無爾雅釋言荐再也郭璞注引易正作水荐至

君子曰常德行習教事習坎入坎夫謵凶亟术小得未出中亟來坎坎縲无功亟尊牺簋

釋文出樽酒簋云一本更有貳字音訓亦云樽酒簋貳晁氏云有貳字者因王弼注失之今本作樽酒簋貳用缶

京劉一行皆以貳用缶爲句虞云禮有別樽故貳用

缶張弧陸希聲說皆同虞案今古文兩家皆無貳字

後人妄增

剭柔際亟坎坎不盈中未大亟

虞翻李鼎祚本大上有光字正義亦云居中而无其

應未得光大據此則孔所據王弼本有光字

上中夫謵凶三歲亟

明兩伉離

今本作兩兩者兩之假字

大人呂以繼明照于四方

京房陸績本大人作君子鄭注云明兩者取君明上

下以明德相承其於天下之事無不見也鄭以君釋大人則古文作大人不作君子矣郭京謂王弼本繼明照二字大謬

屨錯亖徵吉辟咎亟黃離元吉得中繆亟日昃亖離何可久亟衣如其來如无所容亟巾又亖吉麗王公亟

今本作離釋文離音麗鄭作麗

王用出征吉匪亟

釋文云王肅本此下更有獲匪其醜大有功也案諸家皆無此王肅僞造

費氏古易訂文卷五終

鎮南劉樾正字

華陽馮廉覆勘

資陽伍崇曜鋟梓

象下

山上有澤咸君子以虛受人咸其拇凶也拄外也雖凶居吉順不害也咸其腓凶也拄躤人所執下也貞吉悔亡未感害也憧憧徃來未光大也咸其腓凶也末也咸其輔頰舌騰口說也

今本作滕釋文云滕九家作乘虞作媵鄭云送也晁氏云鄭作媵送也虞作騰送也今案晁氏謂鄭作媵虞作騰鄭虞二字乃傳寫倒誤攷集解引虞翻作媵

不作騰與釋文合正義云鄭元又作滕口送也滕口當爲騰騰謂鄭又作騰騰送也毛本注疏改作媵媵送也古文祇作騰燕禮注所謂今文滕皆作騰者今文乃古文之譌當以大射篇注爲正虞翻易故作媵鄭爲古易故作騰惠氏棟所輯鄭易乃作媵口說也殊爲失考滕爲騰之假字騰媵與乘音義俱同顏氏家訓音辭篇引劉昌宗周官音讀乘若承釋名云媵承也詩百川沸騰毛傳云騰乘也韓

詩不震不騰亦以騰爲乘則乘亦相假之字

靁風恆君子以立不易方艮艸恆凶婦求艸丈夫不處也艸拄躤人所執下也貞吉悔亡未感害也憧憧徃來未光大也咸其腓凶也末也咸其輔頰舌騰口說也

今本作滕釋文云滕九家作乘虞作媵鄭云送也晁氏謂鄭作媵虞作騰送也今案晁氏謂鄭作媵虞作騰鄭虞二字乃傳寫倒誤攷集解引虞翻作媵

當爲憧若本作憧則無待多此周折矣益鄭本亦作備爲後人所竄亂而荀本尚留其眞故陸氏祇出荀易也說文備愼也從人葡聲此文與既濟備字俱當依說文訓爲愼

畜臣妾吉不可大事也君子好艸小人吾也嘉艸貞吉貝亞也艸拄天上大壯君子以非禮弗履壯亏也其孚窮也九二貞吉貝中也小人用壯君子罔也

攷文引古本罔上有用字非

離艮采歲尚徃屯褰羊亏易位采當屯采罷復采罷豫
采祥屯
今本作詳釋文云詳審也鄭王肅作祥善也案虞翻
云乾善爲祥則虞本作祥正義云祥善也則孔所據
王弼本亦作祥與陸氏所見弼本不合臧氏庸云唐
石經及注疏本古本足利本皆作祥與集解舊本合
惠刻集解改爲詳審字謬極
艱勛吉咎采悉屯
明幽地上譬君子吕自異明德
今本作昭孔疏云昭周氏等爲照字案集解引鄭虞

皆作照照與昭古通用孫叔敖碑處幽暗而照明劉
熊碑誕生照明益皆以照爲昭
譬如擢如獨行正屯裕无咎未受命屯受茲介福吕中
正屯眾允屮屯上行屯鼫鼠貞厲位采當屯夬得勿恤
徃有慶屯維用伐邑謵未兌屯
明人地中明夷君子吕位眾用晦而明
今本作莅案道德經釋文云古無莅字說文作涖周
禮肆師凡師甸用牲于社宗則爲位注云故書位爲
涖杜子春云涖當爲位書亦或爲位益古時莅涖字
祇以位字爲之需彖位乎天位鄭讀涖乎天位則此

文古當亦作位後人從俗以加艸頭耳今據需彖訂
正
君子亏行義采倉屯屯二屮吉順吕賔屯南狩屮屯乃
大得屯
注疏本或作得大誤倒
人亏左腹獲屮毫屯
放文引古本也誤者
箕子屮貞明采可息屯初登亏天賢四國屯後人亏地
夬賔屯
風自火出家人君子目毫有物而行有恆閑有家屮未變屯

放文引古本也上衍之字
屯二屮吉順吕巽屯家人嫜嫜未夬屯婦子嘻嘻夬家
節屯富家大吉順扗位屯王假有家交相愛屯威如屮
吉反身屮謵屯
上火下澤睽君子吕同而異見惡人吕辟咎屯
虞翻李鼎祚本辟作避避今文
禍坐亏蔓未夬謵屯見輿曳位采當屯无初有終謟斷
屯交孚无咎屮行屯厥宗噬膚徃有慶屯謟兩屮吉羣
疋屯
山上有水蹇君子吕反身脩德

舉正作正身案王肅注云除難莫若反身脩德是王
作反不作正也脩或作修古文多假脩爲修
徃窒來譽宜待時也
今本無時字釋文云張本作宜時也鄭本作宜待時
也案虞翻與鄭同王弼注云覩險而止宜待其時正
義云既往則遇蹇宜止以待時也據此則王本有時字
王臣蹇蹇終无尤也徃蹇來反內喜之也徃蹇來連當
位實也大蹇扁來反中節也徃蹇來碩吉扑內也利見
大人以從貴也
當雨也解君子以赦過宥罪

釋文云宥京作尤音誤字
剛柔出際義无咎也九二貞吉得中道也貢且粲也可
醜也自我致戒
釋文云戎本又作寇晁氏云其失自虞始虞前皆依
爻作寇案此與需傳皆易字以解經非虞改爲戎也
又誰咎也解而拇未當位也君子有解小人復也公用
射隼以解悖也
山下有澤損君子以徵忿窒欲
今本作懲忿窒欲釋文云徵直升反止也鄭云猶清
也劉作澄云清也蜀才作澄案古本作徵有讀爲懲

者因加心有讀爲澄者因改水鄭君訓爲清則讀爲
澄矣史記建元以來侯者年表荆棘是徵是以徵爲
懲漢羊竇道陣盜賊徵止是以徵爲澄晁氏云蜀才
作登登古文澄字釋文云窒鄭劉作懫懫止也孟作
怪陸作峚案廣雅懫止也益本鄭易竊以懫當爲躓
訟象窒字馬本作咥讀爲躓云猶止也躓止之訓與
此文鄭注正同馬當據此文言之也說文有咥躓無
怪懫許從孟易而不收怪字則此怪字亦當爲咥窒
之爲咥爲躓正與訟象同怪懫二字蓋後人據晚出
之字改之也釋文云欲孟作浴晁氏云孟作谷谷古
己事顯徃上合志也
今本作尚小畜大畜諸傳俱作上合志也集解本正
作上據正
九二祉貞中以爲志也一人行三助疑也損其疾亦可
喜也中又元吉自上右也
今本作祐釋文云本亦作佑案侯果作右與无妄象
傳合今據訂正
弗損益之大得志也
風雷益君子以見善則遷有過則改元吉无咎下交厚

事也或謚也自外來也謚用凶事固有也也

集解作固有之矣

告公臤曰謚也有爭惠也勿問也昊惠我德大得也也幕謚也偏辭也

釋文云偏孟作徧云周也案虞翻李鼎祚俱作徧

徧今文偏古文二字古通用

或擊也自外來也

繹上亏天叟君乎曰施祿及下居德則毋不勝而徃告也有戒勿恤得中繇也君乎叟叟繴无咎也其行次且位不當也聞言不信聰不明也中行无咎中未光也无

號也凶繴不可卷也

天下有風謟后曰施命誥四方

後漢書魯恭傳引命作令案古文命字作令與令相似故譌詰今本作誥釋文云誥四方鄭作詰起一反止也王肅同案魯恭傳引注云后以施令詰四方言君以夏至之日施命令止四方行者所以助徵陰也止字即釋詰字今本後漢書亦誤作誥惠氏士奇云姤一陰生姦慝將萌之象故禁止之書曰度作祥刑以詰四方之姦慝也晉冬夏二至寢鼓兵議曰夏至少陰肇啟殺氣始興百剝將至大戚方

來宜鳴鼓開關興兵騶旅施命四方詰其逆兆以遏小人方長之害二至之義否泰道殊休戚互異寢鼓之教不宜同也是晉易亦作詰字京氏易傳作君子以號令告四方與諸家不同詰則今文易也

繫亏金柅柔謟牽也豮有負義不及賓也其行次且行未牽也无負也凶繴民也九五含章中正也有隕自天也不舍命也謟其角上窮吝也

繹上亏地萃君乎曰餘戒器戒不虞

釋文云除本亦作儲又作治王肅姚信陸云除猶脩治師同鄭云除去也蜀才云除去戎器脩行文德也荀

作慮案鄭意以人聚則易爲亂故除去戎器以戒不虞蓋不使藏兵於民也竊以國之大事在祀與戎故象言假廟而象言除戎若除而去之則爲嬴秦之亂政非聖人備亂防危之旨也虞翻王弼皆以除爲脩治與姚陸同此正義也荀作慮者慮讀爲前茅慮無之慮杜預注云慮有無也亦戒備之意據下繫存而不忘亡荀注云謂除戎器戒不虞也則荀本亦作除而讀除爲慮耳翟元云在存則慮亡乃亂乃萃其也亂也引吉无咎中未變也徃无咎上巽也大吉无咎位不當也也未光也

釋文無志字云一本作志未光也案孔穎達所據王
弼本有志字
爵呂鉶觥未安上弔
地中生木昇君子以順德
釋文云順如字王肅同本又作愼師同姚本德作得
案史徵口訣義引何妥作愼德阮刻禮記注疏中庸
篇鄭注引易作君子以順德岳本閩監毛本同惠氏
棟校宋本作愼考文引古本足利本同正義釋文亦
俱作愼陸氏云一本又作順孫志祖云順德坤德也
作愼於卦義不切詩應侯順德鄭箋亦引易曰君子

以順德可證康成本作順矣愼順二字古多相亂本
義誤謂王肅作愼惠氏亦妄改集解作愼皆失其實
德得古通字
積小呂高大
釋文云以高大本或作以成高大集解及口訣義俱
有成字惠氏周易述增入成字以中庸鄭注所引易
爲證王氏引之云岳本中庸注作積小以高大無成
字考文引宋本同中庸正義述鄭注亦無成字監本
有成字乃淺學人所增不足爲據升正義述經文作
積小以高大且釋之曰始於細微以至高大口訣義

引何妥曰積其微小以至高大是孔氏何氏所見本
竝無成字唐石經同陸雖列或本而正文仍作以高
大是不以或本爲主也集解載鄭注曰聖人在諸侯
之中明德日益高大詩下武箋引易曰積小以高大
足證鄭本之無成矣似未可據俗本中庸注以改經
文魏志鍾會傳注會爲其母傳曰君子之行皆積小
以致高大晉書王義之傳濟否所由實在積小以致
高大諸所用經文皆無成字
允昇大吉上合呂弔九二虫孚有喜弔昇虛邑无所疑
弔
疑讀爲礙
王用亨于岐山順事弔貞吉昇階大得呂弔寡昇扯上
綳不富弔
幹无水困君子以呂毆命遂呂人亏幽谷幽不明弔
舉正作不明也无幽字晁氏云徐氏謂多此幽字案
徐氏之說多本郭京
困亏臲卼中有慶弔據亏蒺藜入于其宮不見
其妻不祥弔來徐徐呂扯下弔雖不當位有與弔劓刖
呂未得弔乃徐有說呂中直弔祀用祭祀受福弔困亏
葛藟未當弔動悔有悔吉行弔

木上有水井君子目勞民勸相井屵不食下亖舊井无
禽時舍亖井谷射鮒无與亖井漏不食行惕亖
攻文引古本行上有其字
求王明受福亖井甕无咎脩井亖
脩或作修
寒泉坐食中正亖元吉社上大成亖
澤中有火革君子以脩麻明時鞮用黃牛不可以有爲
亖己日革坐行有嘉亖革妄三就又何坐異改命坐吉
脩亖亖大人虎變其文炳亖
錢氏大昕云炳爲彪之假字說文彪虎文彪也

君子豹變蔚其文亖
今本作其文蔚也釋文云蔚說文作斐案說文斐分
別文也从文非聲引易曰君子豹變其文斐也此孟
氏今文易也錢氏大昕云吳人呼扇斗爲運斗扇有
運音則蔚亦可讀爲運也扇斗亦謂之威斗漢律婦
告威姑者君姑也說文蓍讀若威威與君同音則蔚
與君協韻斐者蔚之異文斐與分聲相近故亦可與
君協韻也今案慧琳一切經音義八十九引易作君
子豹變蔚其文也此必當時古本如是故慧琳引之
與上其文炳也錯互以與君爲韻今本從孟氏今文

易誤倒其文與上句比儷遂失其韻矣幸有此書可
證眞所謂披霧見天者矣
小人革面順以從君亖
木上有火鼎君子以正位凝命
釋文云凝翟作擬云度也形譌
鼎顛止未悖亖利出否以從貴亖鼎有實愼所出亖我
仇有疾終无尤亖鼎耳革失其義亖覆公餗信如何亖
鼎黃耳中以爲實亖王鉉扛上陊柔節亖

今本作涓涓俗字今從干易水荐至之荐訂正
君子以恐懼脩省
脩本或作修
震來虩虩恐致福亖笑言啞啞後有則亖震來厲億
亖震驟驟位不當亖震遂泥未光亖震往來厲危行亖
其事扛中大无喪亖震索索中未得亖雖凶无咎畏鄰
戒亖
繫凶以君子以明慎用刑而不留獄
豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
豐翻李鼎祚本退作遠字誤
以其詞危致亖亖以其身止諸躬亖以其輔以正中亖

今本作以中正也何氏楷云朱子謂正字羨文姚小彭云當作以正中於韻爲協案虞翻云五動之中故以正中也是虞本作正中據訂

敳艮止吉以厚終也

說文厚山陵之鼻也从厂从垕垕者鼻之假字

山上有木漸君子以居賢德籍俗

釋文云善俗王肅本作善風俗案郭京本善下亦有風字魏晉人好爲儷文故增風字本義謂疑賢字衍或善下有脫字是爲王肅所惑矣未濟傳君子以愼辨物居方正與此句法同

小子厲義无咎也飯食衍衍不榮飽也夫征不復離羣醜也婦孕不育夫其繩也利用禦寇順相保也或得其柄順以巽也終莫勝吉得所願也其羽可用爲儀吉不可亂也

澤上有雷歸妹君子以永終知敝

釋文敝作弊案諸家皆作敝

歸妹以娣以恒也

晁氏云孟京无下以字脫

睽睢履吉相承也初剭人也貞未變常也歸妹以須反常也位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

旅正以吉字屬上句下增志字案正義云與陽相遇故得吉行是孔所見王弼本以吉行連文無志字虞翻云動體明夷震爲行故曰吉行

巾巫也吉有慶也豐其屋天際祥也

其人之覿知哉文選注作雖此文承經文作雖不必讀爲唯其義自通

有孚發若信也發若也

攻文引古本若下衍吉字脫也字

豐其蔀不可大事也折其右肱終不可用也豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

旅正以吉字屬上句下增志字案正義云與陽相遇故得吉行是孔所見王弼本以吉行連文無志字虞翻云動體明夷震爲行故曰吉行

巾巫也吉有慶也豐其屋天際祥也

今本作天際翔也釋文云際如字鄭云當爲瘵瘵病也翔鄭王肅作祥晁氏云孟亦作祥云天降惡祥案詩菀柳無自瘵焉鄭箋云瘵接也正義云鄭讀爲交際之際故云接也則彼文又讀瘵爲際二字益同音相假天瘵祥者謂天病之以災祥之事鄭注復上六云異自內生曰眚自外曰祥與孟易天降惡祥同義翔者祥之假字漢修堯廟碑翔風鬲甬翔風即祥風也吳仲山碑出入敖詳顏師古漢書西域傳注云翔與詳同假借用耳

闃其戶闃其无人自戕也

今本作藏釋文云藏衆家作戕馬王肅云殘也鄭云傷也案藏戕同音相借詩十月之交曰予不戕釋文云戕王本作臧淮南說林訓高鳥盡而强弩藏高誘注云藏猶殘盡亦讀藏爲戕戕取離兵震動之象

山上有火於君子明愼用刑而不留獄於旅旅瑣瑣斯其所取災弗得童僕貞緻无尤弗於旅焚其次凶傷矣凶於旁下其義喪弗於亏處未得位弗得其資斧心未快弗緻呂覽命上緑弗呂於扗上其義焚也一本作宜其焚也馬云義宜也

喪牛于凶

今本作喪牛于易釋文云喪牛之凶本亦作喪牛之凶本作喪牛之凶

易案集解亦作喪牛之凶

緻貝于閒弗

鱗風顓君子吕申命行事雖復弗恤弗人于貞弗悔弗紛若于吉得中弗孿顓于客弗窮弗田獲三品有功弗九又于吉位正中弗顓扗脉下上窮弗喪其資斧正亏凶弗

離懌兌

今本作麗釋文云麗鄭作離云猶併也

君子吕勵爰講習和兌于吉行未孚弗悔孚兌于吉倍弗

弗來兌于凶位不當弗九四于嗇有慶弗孚亏筋位正當弗上巾引兌未光弗

風行水上瀌先王吕育亏帝立廟

今本育作享

初巾于吉順弗悔奔其机得願弗悔其貉元吉光大弗王居无咎正位弗離其貉元吉光大弗王假有廟弗勿恤宜日中弗

釋文云上或作中今不用晁氏云侯云澤中有水隄防爲節也案今本集解引侯果仍作澤上有水

君子吕制數度議德行不于出戶庭知誦窶弗于出門庭

凶矣時極亟不節止凿承上繻亟
日節止吉居位中亟嗇節貞凶其繻窮亟
澤上有風中孚君子以議獄緩死初九虞吉忘未變亟
其孚和止中止願亟或鼓或罷位不當亟馬匹亾絕類
上亟有孚攣如位正當亟翰音登于天何可長亟
山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
飛鳥以凶不可如何亟不及其君臣不可過亟亾或戕
止凶如何亟弗過過止何
亟密雲不雨已尚亟
今本作上釋文云上鄭作尚云庶幾也案以尚爲庶

幾與今文異義
弗過過止已亢亟
水扛火上既濟君子以思患而豫防止
荀注下繫治而不忘亂云謂思患而逆防之據此則
荀易豫當爲逆
曳其輪義无咎亟七日得以中繻亟三牽喜止備亟
憊鄭云劣弱也陸作備云當爲憊則文本作備可知據遯九
三傳荀作備此文當亦作備與陸同
終日戒有所疑亟東鄰殺牛不如禴止時亟實受其
福吉大來亟濡其首厲何可久亟
火扛水上未濟君子以愼辨物居方正

今本作辨據同人象傳辯物字
濡其尾亦不知極亟
本義云極字恐是敬字錢氏大昕云極从亟亟敬聲
近廣韻亟敬也方言自關而西秦晉之間凡相敬愛
謂之亟則朱以極爲敬甚合但不必破字耳
雙聲此余古韻例所謂以雙聲爲韻之例也
九二貞吉中以行正亟未濟征凶位不當亟貞吉悔亾
亟行亟君子止允其暉吉亟
歛翮濡首亦不知節亟

費氏古易訂文卷六終

鎮南　劉嶽昇寫
華陽　馮廉覆勘
資陽　伍鎏斠刻

費氏古易訂文卷七

新城王樹枏

繫辭上

釋文云繫徐胡詣反系也又音係續也字從毄若直作毄下糸者非辭本亦作辭依字應作詞說也說文云詞者意內而言外也辭不受也受辛者宜辭之辠籀文辭字也案諸家俱作繫辭說文繫繫縷也系縣也古書系字多假繫爲之毄亦系之假字說文辭說辭正字陸氏以辭辭並舉其或當時諸本有假辭爲

之者故陸及之歟辭與詞微有別段氏謂言以足志詞之謂文以足言辭之謂繫辭二篇所謂積詞而爲辭者也其字正宜作辭陸氏謂依字應作詞亦非也先儒俱以辭爲爻卦之辭聖人繫屬此辭於其下此則繫辭之傳也宋歐陽氏獨謂今繫辭之文雜論易之諸卦其辭非有所繫不得謂之繫辭葉少蘊亦云太史公引天下同歸而殊塗一致而百慮爲易大傳則漢諸儒固未嘗以今兩篇爲繫辭也竊以今兩篇之言多雜後世經師之語不盡出於孔子觀漢書郊祀志劉向引誣神者殃及三世亦稱易大傳與太史公同今十翼中無此語據此知漢時所謂易大傳者非孔子之書當時學者鈔撮大傳之語雜入十翼後世相承不察遂以當孔子之繫辭今逐加紬繹乃知繫辭以下六篇爲經師述孔子之文其言多與先秦古書相出入余嘗爲證僞一書以辨六篇之失但馬鄭時奉此爲眞本不復別異今亦姑仍其次第以復費氏古文之舊而已

天尊地卑

釋文云卑本又作埤埤者卑之假字

乾坤定矣卑高以陳

樂記作卑高已陳

貴賤位矣動靜有常剛柔斷矣方以類聚物以羣分吉凶生矣在天成象在地成形變化見矣是故剛柔相摩

釋文云摩本又作磨京云相磁切也馬云摩切也鄭注禮記云迫也案摩磨古通字禮樂記陰陽相摩釋文亦云摩本又作磨慧琳一切經音義五十引作堅

柔相摩

八卦相盪

今本作盪釋文云盪眾家作蕩王肅音唐黨反馬云除也桓云動也惟韓云相推盪據此則漢魏以前皆

作蕩改蕩爲盪自韓康伯始惠氏棟云後漢惟蔡湛碑以盪爲蕩从俗作也

鼓虫吕靁霆

釋文云霆蜀才云疑爲電案慧琳一切經音義九十二引周易云霆電也莊子天運篇吾驚之以雷霆釋文云霆電也穀梁隱九年傳云電霆也開元占經一百二引京房云凡霆者金餘氣也霆或中天而見或如交蛇或正赤下至地而復上或正直而長光明或正黃澤或瞬瞬暉暉或奕奕明之而復息此皆霆電相類之證蜀才但知霆爲雷類而不知霆亦電類也

釋文云霆

樂記正作鼓之以雷霆

鼜虫吕風雨日月運行

釋文云運行姚作違

一窓一暑乾道成男巛道成女

今本作坤據經文訂正下同

乾知大娼

釋文云大音泰王肅作泰案古泰字俱作大

巛佗成物

釋文云坤作虞姚作化姚云當爲作案漢書律曆志引作坤作成物劉歆所據蓋中古文所謂與費氏合者也惠刻李鼎祚本作化云今本化爲作

本蓋妄刪荀注易字惠刻集解據增

聖人設卦觀象繫辭焉而明吉凶

釋文云吉凶下虞本更有悔吝二字案荀注云因得明吉因失明凶也不言悔吝是荀易無悔吝二字也

李鼎祚本亦無

剛柔相摩而生變化是故吉凶者夫得虫象乖

攷文引足利本是故作是以

悔吝者憂虞虫象乖變化者雖復虫象乖剛而

虫象乖

釋文云虞作晝夜者剛柔之象案荀注云剛謂乾柔

謂坤乾爲晝坤爲夜晝以喻君夜以喻臣也荀所據本蓋作剛柔者晝夜之象李鼎祚本從荀不從虞
巾爻屮勤三極屮謵虺是故君孑所居而安嗇易屮庶虺

釋文云易之序也陸云序象也京云次也虞本作象虞翻云舊讀象作厚或作序非也今案序厚形似而譌故序或作厚無緣而誤爲象也正義謂若君在乾之初九而安在勿用若居在乾之九三而安在乾乾是以所居而安者由觀易之位次序也最爲得之卽君子思不出位之義

所樂而翫嗇爻屮辭虺

今本作所樂而翫釋文云樂虞本作變玩鄭作翫虞翻云爻者言乎變者也舊作樂字之誤案下句居則觀其象而翫其辭正承上二句而言至動則觀其變而翫其占始推言變占之旨虞改作變非是所變而翫詞意亦未安玩爲翫之假字荀子非十二子篇玩琦辭楊倞注云玩與翫同

是故君孑居則觀其象而翫其辭

此則古文蓋俱作辯辯辨古通字

攸文引古本辭上有而字

攸文引古本象下衍曰字

爻嗇言兮變嗇虺吉凶嗇言兮其夫得虺幃吝嗇言兮其小疵虺

唐石經作存乎其小疵案正義云言說此卦爻有小疵病也則孔所據本是言字

无咎嗇籲補過虺是故節賢賤嗇抍兮位侖小大嗇抍兮辯虺

兮卦

集解作大小據下文卦有小大則大小二字誤倒

今本作祐據大有上九訂正集解本作右

攸文引古本辭上有而字

辭虺嗇各指其所屮易與天地糜故能彌綸天下屮謵

今本作彌綸天地之道釋文云彌本又作弥京云彌

遍綸知也王肅云綸纏裹也荀云彌終也綸迹也天下之道一本作天地之道案彌者爾之異文弥又彌之古體說文翩久長也京謂彌遍荀謂彌終皆引伸之義王氏引之云綸讀曰論淮南說山篇以小明大以近論遠高誘注云論知也古字多借綸爲論荀注云綸迹也亦謂蹤跡而知之召南羔羊傳云行可蹤迹也謂蹤跡之地官迹人注曰迹之言跡知禽獸處下文所言仰觀俯察之事正所謂知天下之道也

仰以觀于天文頓以察于地理

釋文云察一本作觀

是故知幽明之故原娼及縯

今本作反終釋文云反終鄭虞作及終案九家易云陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則生離則死故原始及終故知死生之說是九家本亦作及

故知纙生之說精气爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀與天地相似故不違知周乎萬物而濟愽天下故不過

釋文云道鄭云當作導案古導字多省作道顏師古漢書注云道讀曰導釋名云道導也不必破字

旁行而不流

釋文云流京作留古字通莊子天地篇留動而生物釋文云留京作流說文引作留離之子韓康伯注云應變旁通而不流淫也不流猶上文之不過謂不留止者非樂天知命故不憂

釋文云樂天虞作變天案樂天改爲變天亦猶上文所樂而玩改爲所變而玩也變天二字不辭荀注云坤下有伏乾爲樂天乾下有伏巽爲知命是荀本作樂不作變

安土敦乎仁故能愛

愛爲患之假字

範圍天地之化而不過

釋文云範圍鄭云範法也馬王肅張作犯違張云犯違猶裁成也案範圍犯違同音相假列子湯問篇周犯三萬里殷釋文云犯一本作範漢書成帝紀大木十韋以上顏注云韋與圍同說文韋相背也卽古違字九家易作範圍云範者法也圍者周也與鄭注同

曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知

放文引古本乎作于釋文云知荀音智案集解引荀注云晝者謂乾夜謂坤也通於乾坤之道無所不知矣據此則荀君讀知如字不讀智

故神无方而易无體一陰一陽也謂繼繼也咎讛也成也咎姓也仁咎見也謂也仁知咎見也謂也知百姓日用而不知故君子也謂也繼鄭訓靜而正

今本作鮮釋文云鮮鄭作尠馬鄭王肅云少也案說文尠是少也凡經典鮮罕鮮寡字皆郎此尠字

顯諸仁臧諸用

今本作藏釋文云鄭作臧云善也惠氏棟云說文無藏字古藏字皆作臧漢書猶然下知以藏往劉歆亦作臧宋臧與顯對文鄭訓臧爲善非也

鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉富有也謂

大業日新也謂盛德生生也謂易成象也謂乾

釋文云成象蜀才作盛象成盛同字鄭注考工記匠人白盛云盛之言成也荀子王霸篇以觀其盛者也楊倞注云盛讀爲成

爻陳也謂仏

今本作效法釋文作爻法云胡孝反馬韓如字云放也蜀才作效案集解音訓俱作爻李鼎祚云爻猶效

效文引古本乎作于下以言乎天地之間則備矣而易行乎其中矣竝同

以言乎其中矣竝同

以言乎繭貶靜而正

釋文作迩云本又作邇音尒說文繭近也迩古文邇

以言乎天地也閒貶備矣夫乾其靜也專

釋文云專陸作摶盧氏文弨云左氏昭二十年傳若琴瑟之專壹亦作摶史記始皇本紀摶心壹志皆與專同案說文嫥壹之嫥从女專聲專爲嫥之假字姚輯陸易作顓與釋文異

其動也直是以大生焉夫仏其靜也翕其動也闢是以

廣生焉

漢書王莽傳春秋記地震易繫坤動動靜辟脅萬物生焉師古云辟讀曰闢開也脅收斂也易上繫之辭翕之聲相近義則同案此梁邱今文易也王莽之講大夫衡咸爲梁邱易故莽所引易皆本之梁邱

廣大配天地

據豐初九遇其妃主則此配字鄭亦當作妃下同

變通配四時陰陽也義配日月易簡也義配坦德乎曰

夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑
釋文云知音智禮本又作履案蜀才禮
作體則知讀如字
崇效天卑法地天地設位而易行乎其中矣成性存存
循義之門聖人有以見天下之賾
今本作賾釋文云九家漢范式碑云探賾研機太元
云經賾字皆當作賾後人改之耳
經云陰陽所以抽賾賾情也定四年左氏傳云賾有
煩言賈逵曰賾至也正義云易繫辭云聖人有以見
天下之賾謂見其至深之處賾亦深之義也是古皆

作賾釋名云冊賾也是古冊與賾通案徐鉉說文敘辨
俗書譌謬不合六書之體者以賾爲假借之字當通
用賾集韻引孔穎達說或作賾通作賾虞翻李鼎
祚本皆作賾
而擬諸其形容象其物宜
釋文云言天下之至動而不可亂也衆家本並然鄭
本作至賾云賾當爲動九家亦作冊案虞翻亦云動
舊誤作賾鄭君不輕改字而注云當爲動諸家則竟
以爲誤字而易之說文敘亦作知天下之至賾而不
可亂也蓋今古文皆作賾
擬之而後言議之而後動
釋文云議之陸姚桓元荀柔之作儀之案雅雨堂本
釋文陸字誤作鄭經義攷亦引爲鄭義據音訓所引
擬議以成其變化鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與

爾靡忠
釋文云靡本又作縻京作劘說見中孚九二
孚曰君孚居其室出其言譆朁千里忠外違忠況其邇
者乎居其室出其言不譆朁千里忠外違忠況其邇
乎
放文引古本乎作于下出乎加乎發乎見乎愼乎竝
同
言出乎身加於民
說苑引作言出於身加於民
行發乎邇見乎謥言行君孚樞機樞機忠發榮辱忠

忠亜言行君孚忠所㠯動天地亜可不愼乎同人先號
咷而後笑孚曰君孚忠緇或幽或處或默或語
釋文云默字或作嘿嘿嘿爲默之或體
二人同忠其利斷金同忠忠言其臭如蘭初巾藉用白
茅无咎孚曰苟錯諸地而可矣
釋文云錯本亦作措錯者措之假字
藉忠用茅何咎忠有愼忠亟亜夫茅忠爲物薾而用可
重亜愼斯術亜㠯往
釋文云愼時震反鄭干同一本作順晁氏云順愼多
誤

其无所失矣
集解本无誤無
勞謙君孚有終吉孚曰勞而不伐有功而不置
今本作德釋文云德鄭陸蜀才作置鄭云置當爲德
案古德字作悳與置形近古書二字多相亂大戴記
哀公問五義篇郎行忠信其心不置荀子哀公篇作
言忠信而心不德文王官人篇有知而不伐有施而
不置逸周書置作德王氏念孫云置讀爲德謂古字
通
厚忠亟亜語㠯其功下人眷亜德言盛禮言恭斆亜眷

致恭㠯抍其位眷亜亢龍有悔孚曰窮而无民賢人
在下位而无輔是㠯動而有悔亜不出戶庭无
咎孚曰亂忠所生亜貶言語㠯爲階
釋文云階姚作機音轉而誤
君不密貶夫臣臣不密貶夫身幾事不密貶害成是㠯
君孚愼密而不出亜孚曰爲易者其知盜孚
今本爲作作釋文云爲易者本又云作易者案虞翻
李鼎祚作爲易者
易曰負且乘致寇亟
釋文云寇徐或作戎宋衷云戎誤

負亟者小人也事亟桑亟 者君子也器亟小人而桑君子也器鑑鬼奪也奚上幔下虢

據下文目待虢客之虢則此文暴字鄭本亦當作虢

後人據今文改暴非也

鑑鬼伐也奚幔臧藏鑑

今本臧作藏藏俗字釋文云諆虞作悔謂悔恨下同

與諸家異義後漢書崔駰傳云睹嫚藏而乘釁今李賢注引易曰嫚藏誨盜據此則篆之易林蓋作嫚也

賢注引易曰嫚藏誨盜據此則篆之易林蓋作嫚也

野容譇輕

今本作冶容釋文云鄭陸虞姚王肅作野言妖野容

儀教誨淫泆也惠氏棟云列女傳華孟姬從車奔姬

墮使侍御者舒帷以自障蔽曰妾聞野處則帷裳擁蔽所以正心一意自敬制也頌曰孟姬好禮執節甚公避嫌遠別終不冶容疑古本亦作野後人以俗傳易經竄易之耳後漢書崔駰傳犯孔戒之冶容李賢注引此二十字於天數五地數五之上文義最明劉昭所據中古文本蓋如是所謂與費氏經合者也衛元嵩元包運蓍篇引此亦在天數五之上音訓謂程氏張氏竝云自天一至地十合在天數五上本義從之上而大衍

程氏之說移天一地二一節於天數五之上而大衍

一節乃移於天數五一節之下尚未盡合古文次第

天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十
唐石經二十作廿三十作卅下同
凡天地生數五十有五此所以成變化而行鬼神也乾坐策二百一十有卌
釋文云策亦作筴俗字惠刻集解改作冊
以坐策百四十有四凡三百有卌十當期坐日
釋文云期本又作朞同
二篇坐策萬有一千五百二十當萬物坐數也是故四
營而成易十有八變而成卦八卦而小成引而伸坐

今本作伸釋文云伸本又作信惠氏棟云信古文伸
下繫來者信也以求信也皆從古文獨此從俗益唐
以後亂之詩正義引此亦作信
類而卷坐天下坐賾事畢具顯神德行是故可與
酬酢
釋文云酢京作醋案說文酢酴也從酉乍聲醋客酌
主人也從酉昔聲今經典通以酢爲醋以醋爲酢二
字互易如種種之比
可與佑神矣
今本作祐釋文云祐馬云配也荀作侑案說文姷侑

也從女有聲讀若祐重文侑云姷或从人今經典通
用侑鮮用姷者馬以爲配與說文同訓其字益亦作
侑儀禮有司徹右几鄭注云古文右作侑益今文作
右而變爲祐古文則作侑也
予曰知變化坐謵者其知神坐所爲乎易有聖人坐謵
四焉
釋文云聖人之道明僧紹作君子之道
以言者尚其辭
釋文云以言者下三句無以字一本四句皆有案李
鼎祚本皆有以字

以動者尚其變以制器者尚其象以卜筮者尚其占
說文巽易卦用蓍也從廾巽古文巫字案說文灋
噬俱從筮聲是說文原有筮字重文偶脫耳巽爲古
文巫則巫爲筮文巽不言可知
是以君子將有爲也將有行也問焉而以言其受命也
如嚮
今本作嚮釋文云嚮又作響案漢書藝文志引作嚮
嚮俗字唐石經及岳本宋本注疏俱作響六帖三十
一卜筮門引亦作響攷文引古本足利本同
无有遠近幽深

漢書藝文志引作無有無今文

緣知來物鼎天下之圖糟其亂龍辟亏此參五曰變

今本作參伍漢書律厤志引作參五集解亦作五

錯綜其數

文選江賦李善注引作錯綜羣數

通其變緣成天地之文一本作天下虞陸本作之爻案虞

釋文云天地之文王昭素云諸本多

作天下之文

極其數緣定天下之象鼎天下之圖變其亂龍辟亏此

易无窮也无爲也宋衷不勤盛而緣通天下之故鼎天

下之圖糟其亂龍辟亏此夫易聖人之所以極賾而研

機也

釋文云研蜀才作揅同字鄭荀本俱作研釋文云幾

本或作機鄭云機當作幾幾微也惠氏棟云幾古文

作機鄭讀爲幾後人從鄭讀改爲幾唯鄭康成不輕

改字經傳中應讀某字者悉具于隨讀改字經中無

徑改者愼之至也魏之王輔嗣晉之杜元凱凡應讀

之字直改經文不復注釋故易經左傳之古文皆亡

集解作夫易何爲而作也案釋文不言諸家有異

同

夫易開物成務

釋文云一本無夫易二字開王肅作闓音同說文闓

開也從門豈聲元應一切經音義十三引聲類云闓

亦開字

冒天下之道如斯而已者也是故聖人以通天下之志

釋文云圓本又作員音同晁氏云員古文案考工記

以定天下之業以斷天下之疑是故蓍德圓而神

輪人取諸圓也司農注云故書圓或作員圓與圓同

詩元鳥傳云員均也亦以員爲圓員者古文之省
卦业德方吕刜巾爻业義易吕功
今本作貢釋文云貢告也京陸虞作工荀作功王氏
引之云爾雅功成也管子五輔篇士修身功材莊子
今本作藏釋文云藏劉作臧善也案臧讀爲藏
天道篇帝王無爲而天下功皆謂功爲成六爻之義
剛案相易乃得成爻所謂道有變動故曰爻也故曰
其亂能與此哉
集解此上有於字注疏本或亦有於字案唐石經釋
六爻之義易以功作工作貢皆借字耳案周禮肆師
文俱作與此正義云其孰能與此哉者言誰能同此
凡師不功鄭注云故書功爲工鄭司農云工讀爲功
也是孔所據本無於字
書皐陶謨天工人其代之漢書律厤志作天功益稷
古业聰明叡知神並而不殺嗇夫是吕明亏天业循而
苗頑弗卽工史記夏本紀作不卽功鄭謂工功同字
察亏民业故是與神物吕肯民用聖人吕此會戒吕神
注以貢爲告字義皆不師古
聖人吕此先心
今本作洗釋文云洗京荀虞董張羯才作先石經同
案虞翻注云聖人謂庖犧以蓍神知來故以先心又
注神以知來云來謂先心班固通幽賦神先心以定
命義卽本此前漢百官公卿表庶子先馬如淳云前
驅也國語句踐親爲夫差先馬先或作洗其誤正與
此同據荀本則費氏古文作先據后經則三家今文
亦作先也改先爲洗自王肅韓康伯始
明其德夫
釋文云荀虞顧夫字絕句衆皆吕夫字爲下句一本
無夫字
是故闔戶謂业坤吕闢戶謂业乾一闔一闢謂业變往來
不窮謂业通見乃謂业象形乃謂业器制而用业謂业
制利用出入民咸用业謂业神是故易有大極
注疏本大或作太釋文云大音泰古祇作大
是生兩儀兩儀生四象四象生八卦八卦定吉凶吉凶
生大業是故制象莫大乎天地變通莫大乎四時縣象
著明

慧琳一切經音義十引作玄象著明誤字

鼏大爭日月崇高鼏大爭富貴備物致用立成器曰爲天下利

本義云立下疑有闕文惠氏棟云荀悅漢紀引易云立象成器前漢書翟義傳云備物致用立功成器以爲天下利故云立下有闕文愚謂成器謂网罟耒耜之屬管子七法篇曰成器不課不用立下不當有闕文

鼏大爭聖人揆嘖塋讋

今本作賾釋文云賾九家作册說見前

鉤幾致賾曰定天下之吉凶成天下之亹亹者

說文無亹字徐鉉以娓易亹惠氏棟從之其校集解及自爲周易述皆用娓娓識者譏之段氏玉裁朱氏駿聲皆以亹爲鬒之譌體鬒與勉沒旨轉字故鄭氏詩箋曰勉勉易注曰沒沒案東京賦巨猾間亹薛綜注云亹隙也此以亹爲鬒隙之鬒與此誤正同周禮鬯人鄭眾注云鬒讀爲黽黽從微聲故玉篇云亹亹猶微微也鬒微亦一聲之轉定八年公羊傳注漢書藝文志亦引作亹亹慧琳一切經音義八十引劉瓛易注作亹亹

作大亦後人所改案慧琳一切經音義九十七引作

今本作蓍龜最爲妙善宋本周易正義亦作善今本作大者後人依唐石經改之曲禮正義引易

莫見乎蓍龜見善音譌字

釋文云洛王肅作雔漢家以火德王故從各佳漢書藝文志亦引作雔雔今文也

聖人斯以興有四象所以示也繫辭焉所以告也定吉凶所以斷也易曰自天右之

今本作祐惠刻集解作右下同

吉无不利乎曰右者助也天之所助者順也人之所助

者佸也履佸也兌順有吕尚賢也
今本作又釋文云又以鄭本作有以古書又字皆作有詩箋云有又也
是吕自天右也吉无不利也
本義以此節釋大有爻義在此无所屬或恐是錯簡
案自夫易何爲者也至此皆言卜筮之道而卜筮之
所以得吉而无不利者則在有履信思順尚賢之德
乃能得天人之助故引大有上九爻辭以終卜筮教
人之義與上章引大有上九爻辭意正同本非錯簡
晁氏吕氏不得其解乃以此節單爲一章皆不知文

事者也
子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎
子曰聖人立象吕盡意設卦吕盡情偽繫辭焉吕盡其
言變而通之吕盡利鼓之舞之吕盡神乾坤其易之縕
邪
唐石經初刻作事業後改縕案縕者薀之假字虞翻本
作韞韞薀今字
作韞韞薀今字
乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无吕見易易不
可見則乾坤或幾乎息矣是故形而上者謂之道形而
下者謂之器化而裁之謂之變推而行之謂之通舉而

錯之天下之民
釋文云錯本又作措陸績李鼎祚作措古書多假錯爲措
措事業是故夫象
音訓云是故夫象四字衍文案夫象二字疑衍
聖人有吕見天下之賾
釋文云之賾本亦作之至賾攷文引古本有至字案
慧琳一切經音義卷三十一卷一百俱引作聖人有
以見天下之至賾
而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有吕見天

下之動而觀其會通吕行其典禮繫辭焉吕斷其吉凶
是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存
乎辭化而裁之存乎變
釋文云裁本又作財惠刻集解遂竝上文裁字俱改
財財今文裁古文說見泰象傳
推而行之存乎通神而明之存乎其人默而成
今本成下有之字釋文云默而成本或作默而成之
見氏云九家无之字
不言而信存乎德行

費氏古易訂文卷八

新城王樹枏

繫辭下

八卦成卦象杜其中昊因而重屯爻杜其中昊繫辭焉而命屯

推變杜其中昊繫辭焉而命屯

釋文云命孟作明明命同音字明今文命古文攷文

引古本作繫辭而命之

勤杜其中昊吉凶愽吝省生乎勤省屯剛柔省立本省

屯變通省趣時省屯吉凶省貞勝省屯

釋文云貞勝姚本作貞稱案文選演連珠是以物勝

權而衡殆李善注云勝或爲稱稱亦勝也

天地屯通貞觀省屯日月屯通貞明省屯天下屯勤貞

夫一省屯

攷文引古本夫作於案以上四貞字俱應從鄭司農

注師貞丈人吉之貞貞問也通就占筮言

夫乾確然示人易昊

今本作雘釋文云雘然馬韓云剛皃說文云高至案

說文有確無雘確下云高至也從隹上欲出日易曰

夫乾確然今陸氏祇引說文訓釋而不言字之異同

蓋陸所據本作確故不復出之今則爲俗人所改加

石爲雘遂與注所引說文不合矣慧琳一切經音義

卷四十九卷五十一引作雘然鄭烈碑同

夫仌鼜焱示人簡昊

釋文云隤馬韓云柔皃也孟作退陸董姚作妥王氏

引之云隤退妥三字同義爾雅釋文妥孫他果反郭

他回反又他罪反他回他罪之聲正與隤退相近故

鄭注檀弓亦云退或爲妥爾雅云妥安止也妥安坐

也與虞翻隤安之訓同檀弓文子其中退然如不勝

衣鄭注云退柔和皃也與馬韓隤柔之訓同柔與安

亦同義爾雅云柔安也惠氏周易述定從妥字以爲

陰動而退故曰退然失之後漢書黃憲傳論李賢注

引易亦作隤然云隤柔順皃案說文隤下隊也下隊

正與高字反對而許不引易者孟易作退故畧之

爻屯省效此省屯象屯省像此省屯

唐石經初刻作象此後加人旁

爻象勤爻內吉凶見爻外功業見爻變聖人屯憤見爻

辭天地屯大德曰生聖人屯大寶曰位

釋文云寶孟作保案古書多假保爲寶史記周本紀

展九鼎保玉徐廣云保一作寶魯周公世家無墜天

之降葆命樂書天子之葆龜也晉侯世家取而葆祠

之徐廣云史記珍寶
世之保亦卽寶字保
何呂守位曰人
今本作仁釋文作人
仁案漢書食貨志引
邑傳釋誨云葢聞聖
財聚人風俗通過譽
京賦亦云守位以仁
也陸氏所據馬鄭古
人今本亦改爲仁

何呂聚人曰財理財正
辭禁民爲非曰義古皆包犧氏

王天下屯
釋文云包本又作庖
鄭云取也孟京作伏犧又作羲
孟京作戲云伏服也戲化也臧
氏庸云孟京作伏今文易也兩漢人所引今文易爲
多風俗通三皇篇云易稱古者伏羲氏之王天下也
正同京氏易下引包犧氏没亦作伏羲氏而鄭王等
古文易則作包案乾鑿度白虎通俱引作伏羲氏漢
書藝文志引作宓戲氏釋文敘目作宓犧氏說文敘
作庖犧氏而羣下又曰讀若易虙羲氏皆無一定之

文初學記武部藝文類聚帝王部太平御覽皇王部
俱引作庖犧作庖犧者虞翻易也
仰則觀象于天順則觀法于地
漢書藝文志引無雨則字釋文敘目引作仰則觀於
天文俯則察於地理皆隨文刪改惟說文敘所引與
古本同後漢書荀爽傳引作俯則察法於地此行文
點竄之常非荀君所據古文作察也
觀鳥獸之文
說文敘作視鳥獸之文荀爽傳作觀鳥獸之文皆隨
文變易不足爲據御覽引觀上有中字

與地之宜
晁氏云王昭素謂卬本地上脫一天字諸本多有案
漢書藝文志說文敘釋文敘目俱與古本同司馬貞
史記補引此亦無天字惟御覽引作與天地之宜易
說云吾聞有地宜未聞有天宜
近取諸身遠取諸物于是始作八卦以通神明之德以
類萬物之情作結繩而爲罟
今本罟上有罔字釋文出爲罟云罟音古馬姚云猶
网也黃本作爲网罟云取獸曰网取魚曰罟案虞翻
李鼎祚皆無网字音訓亦云爲罟今本作爲网罟案

說文云网庖犧氏所結繩罟田罟漁也网者罟之大名故述結网之始於网下不於罟下非孟易有网字也據馬虞之易知今古文皆作爲罟魏晉以後始增网字於是唐宋以後諸易及類書稱引者皆作網罟無復知古易之作爲罟矣獨慧琳一切經音義七十四引作結繩爲罟此占本之僅存者王氏念孫謂作結繩之作涉上文作字而衍據桓四年公羊傳注潛夫論五德志篇風俗通義皇霸篇乾鑿度吳都賦注北堂書鈔藝文類聚初學記太平御覽衆經音義爲證案作者興起開創之義故毛詩傳云作始也結繩

爲罟包犧創始故云作結繩而爲罟孔氏正義及唐石經俱有作字稱引者隨文刪減原無定例若以此爲足據則潛夫論所引結繩爲網以漁將據此而刪以田二字乎古義之亡正在此等言之不可不慎也

呂佃呂畋

釋文云佃本亦作田漁本亦作魚馬云取獸曰佃取魚曰漁案虞翻云巽爲魚坤二稱田是虞所據孟易作田魚今文易也應劭風俗通義徐堅初學記引作佃漁古文易也乾鑿度藝文類聚慧琳一切經音義太平御覽俱作畋漁田佃畋通字鑿取諸離包犧氏罾網神農氏佲斲木爲耜

今本作斲木爲耜皆俗字說文耜耡也從木呂聲或從里作棃慧琳一切經音義八十引作揉木爲耜揉字雖誤而耜則仍是古文也

煣木爲耒

今本作揉說文無揉字火部煣屈申木也從火柔聲漢書食貨志引作煣木爲耒揉爲後出之字釋文云本或作揉木爲之耒耨非唐宋類書俱引作揉木爲耒

耒耨出釆

今本作耨說文無耨字木部槈薅器也從木辱聲鎒或作從金耨後出之字王昭素云諸本或作耜乃合上文案釋文云耨馬云鉏也孟云耘除草是今古文皆作槈不作耜

日中爲市致天下出民聚天下出貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑神農氏殷黃帝堯舜氏佲其變使民不倦神而化出使民宜出易窮則變變則通則久臧氏庸云變則通

三字當衍經本以窮通相對無須變則通三字在中爲過渡聯綴之文集解雜卦傳引干寶曰化而裁之存乎變是以終之以夬言能決斷其中唯陽德之主也故曰易窮則變通則久又唐趙鼂長短經是非篇是曰君子固窮小人窮斯濫矣非曰易窮則變通則久是以自天祐之吉無不利此兩引皆與陸氏所言合案集解正義所據本皆有變則通三字

是吕自天右也

今本作祐釋文云祐本亦作佑說見前

吉无不利

唐石經利下有也字李氏集解及攷文引古本同

黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤朔木爲楫

釋文作挍云本又作剡案惠刻集解改剡爲挍說文無挍字刀部剫判也慧琳一切經音義四十六藝文類聚七十一太平御覽七百六十八俱引作剡

剫木爲楫

釋文作挍云本亦作剡楫本作檝案惠刻集解改剡爲挍文選長笛賦剟挍度擬李善注云挍與剡音義同挍後出之字藝文類聚太平御覽俱引作剡木爲檝檝亦後出慧琳一切經音義三十一引此句與古本同

肖楫也利吕輸不誦致遠吕利天下

釋文云一本無致遠以利天下案九家易云乾爲遠天故致遠以利天下矣是九家本有此句也

蓋取諸隨服牛乘馬

說文犕下引易作犕牛乘馬段氏玉裁云服犕皆扰逼反以車駕牛馬之字當作犕作服者假借耳左傳王使伯服如鄭請滑史記鄭世家作伯犕後漢書皇甫嵩傳義眞犕未乎北史魏收嘲陽休之義眞服未正作服字皆通用之證也案犕今文服古文引彖曰致遠吕利天下

釋文云一本無以利天下一句案正義云服牛以引重乘馬以致遠是以人之所用各得其宜故取諸隨也不疏以利天下句似孔所據無此四字集解本有之太平御覽八百九十三亦引有此句

蓋取諸隨門擊柝

今本作柝釋文云柝馬云兩木相擊吕行夜說文作欜案說文兩引此句柝下云判也從木庶聲易曰重門擊柝欜下云行夜所擊木從木橐聲易曰重門擊欜案欜正字柝假字柝又柝之變體周禮多古文而修閻氏掣壺氏字俱作檡可知檡爲古文也獨宮正

夕擊柝而比之作柝而司農引易亦作柝葢後人據今字改之慧琳一切經音義卷五十二卷九十七俱引作橐據此知慧琳所據古本尚有作橐者呂待虢客

今本作暴釋文云暴鄭作虓惠刻集解據以改虓案絲釋載樊毅修華嶽碑云誅强虓則漢時已有此字李善蕪城賦注引字書云虓古文暴字周禮胥師司虓司市以刑罰禁虓而去盜字皆作虓惟秋官禁暴氏字作暴葢後人據今文改之也宮正疏引鄭注虓亦改暴慧琳一切經音義五十一引作以禦暴客

鑿取諸豫斲木爲杵

慧琳一切經音義四十九引作斫木爲杵

掘地爲臼

惠刻集解掘作闕吳語闕爲石郭韋昭注云闕穿也古書往往以闕爲掘而此則無所據也

臼杵之利萬民呂濟鑿取諸小過弢木爲弧剡木爲矢

弧矢之利呂威天下鑿取諸睽上古穴居而野處後世聖人易之呂宮室上棟下宇呂待風雨

慧琳一切經音義三十二引作以禦風雨

鑿取諸大壯古之葬者厚衣之呂薪葬之中野不封不樹

從虞氏之說謂今讀易者封皆作府容切失之殊爲失考

喪期无數後世聖人易之呂棺槨鑿取諸大過上古結繩而治後世聖人易之呂書契

慧琳一切經音義四十九引作上古結繩以治後代聖人易之以書契案代字避諱改

百官呂治萬民呂察

說文敘作百工呂乂萬品呂察

鑿取諸夬蓋古者庖犧氏之王天下也仰則觀象於天俯則觀法於地

釋文云眾本並云像擬也孟京虞董姚還作象案象今文像古文崔憬李鼎祚亦從今文作象石經初刻象後改像

象省材旾

說文豕豕走也從互從豕省案玉篇引說文豕豕走拽也此古本說文與廣雅合廣雅釋言云豕拽也豕拽之訓即本之說文拽字聲兼義今本脫去拽字而豕字之古音遂不可知儀禮喪大記緣衣鄭注云字或作稅即雜記之稅衣此豕兌同音之證蠡喙椽等字皆從此聲若劉瓛訓豕爲斷讀通貫切則拽音之

轉緣豕琢等字從之余古韵例所謂古字有二音者此也阮氏元拘於通貫切之豕因改說文豕走拽也之豕爲彖以牽合彖字之弛音不知彖豕古皆同部而豕又有通貫切之一音也彖者材也與爻者效也象者像也皆音訓相兼可爲說文讀豕爲拽之證爻旾省效天下之動省旾是故吉凶生而憎吝箸旾陽卦多陰陰卦多陽其故何旾陽卦奇陰卦耦

耦本義作偶案唐以上易家皆作耦偶俗借也

其德行何旾陽一君而二民君子亞謵旾陰二君而一民小人亞謵旾易曰幬幬徙來

釋文云憧本又作慞說見咸九四

朋斯爾思予曰天下何思何慮天下同歸而殊塗一致而百慮天下何思何慮日徙月來月徙日來日月相推而明生焉寒徙暑來暑徙寒來寒暑相推而歲成焉徙省詘旾

今本作屈案古文屈伸字皆作詘信凡作屈伸者後人據今文改之也荀易作詘信

來省倨旾

釋文云信本又作伸同音申下同韋昭漢書音義云古伸字

詘倨相感而利生焉尺蠖亞詘以求伸也

慧琳一切經音義七十二引作蚇蠖之屈以求伸旾

龍蛇亞蟄

釋文云蛇本又作虵同案蛇字本作它說文它虫也從虫而長象冤曲必尾形上古艸尻患它故相問無它乎是它之爲蛇形義已具後乃別制蛇字以別於它古人實一字也漢時蛇它已爲二義故許氏引古語以明之無它之義猶風俗通所謂恙蟲能食人心古者草居多被此毒故相問勞曰無恙也一切經音義十一引作虵虵蟄變之字石經初刻作虵後改蛇

曰全身也

釋文云全身本亦作存身音訓云全身今本作存身說文全完也從入從工篆文仝从王今經典字皆用史籀篆文

橫義人神曰毗枌用安身曰崇德也鬲此曰徵

攷文引古本作過此而以往

未出或加也窮神加化德出盛也易曰困亏石據亏朕黎人亏其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱鼏所據而據焉身必危既辱且危死其將至

今本作死期釋文云其亦作期董氏眞卿云其讀爲

期集解引陸績俱作其案春秋邾庶其漢書地理志作期二字古蓋通借

妻其可得見鼏易曰公出射隼亏高墉出上獲出无不枌予曰隼者禽也弓矢者器也射出者人也君予臧器亏身

今本臧作藏

待時而動何不利出有動而不括

集解引虞翻勸作動云震爲動郭京亦作動

今本括作括

不威不徵

今本作懲惠刻集解改作徵下同案徵古文懲字據損象傳徵忿懥欲則此亦當爲徵也

小徵而大戒

今本作小懲而大誡惠刻集解作小徵而大戒石經初刻作戒後改誡據泰六四不戒以孚則此作誡者後人改之也

此小人出福也

說苑指武篇引易曰不威小不徵大此小人之福也與今文不同

易曰屨校滅出无咎

注疏本屨或作履誤釋文云止本亦作趾趾俗字此出弱也讀不積不足曰成名惡不積不足曰滅身小人曰小讀爲无傷而弗去也故惡積而不可揜

注疏本揜或作掩虞翻李鼎祚本作弇說見困彖傳

罪大而不可解易曰何校滅耳凶

攷文引古本何作荷
予曰危厓安其位厓屯亂厓有其帽
厓屯是故君子安而不忘危抒而不忘亡帽而不忘亂
是吕身安而國家可保屯易曰其亡其亡繫于苞桑
苞本作包后經初刻作包後改苞說見否九五
予曰德薄而位尊知小而謀大
漢書敘傳云錯之瑣材智小謀大師古注引易亦作
智今字惠刻集解改小爲少云今本作小案小大對
文虞翻云兌爲小知乾爲大謀惠據下句力少之少
並此而改之失其實矣

力少而任重
今本作力小唐后經及李鼎祚皆作力少錢氏大昕
云後漢書朱馮虞鄭周傳贊注引易與后經同三國
志王脩傳注引魏畧力少任重北宋景祐本漢書王
莽傳自知德薄位尊力少任大今本少亦作小王氏
念孫云少小形聲相似又涉上句知小而誤集解引
虞翻注云五至初體大過本末弱故力少也又潛夫
論貴忠篇及羣書治要顏師古漢書敘傳注引易並
作力少而任重明徐禎本鹽鐵論毀學篇故德薄而
位高力少而任重鮮不及矣即本繫辭傳文荀子儒

效篇是猶力之少而任重也淮南主術篇夫舉重鼎
者力少而不能勝也晉書山濤傳亦曰德薄位高力
少任重案爾雅釋木舍人注云小少也曾子制言篇
少者友焉羣書治要少作小二字蓋同義互借
尠不及矣
今本作鮮釋文云尠本亦作鮮案尠古文虞翻李鼎
祚俱作尠
易曰鼎折足覆公餗
釋文云餗馬作粟說見鼎九四
其斯剭凶
其知幾乎幾者動之微吉凶之先見者也韓康伯云合抱
之才起於毫末吉凶之彰始乎微兆是韓本亦有凶
字孔氏曲爲之說

君子見幾而作不俟終日易曰折亓
今本作介釋文云介衆家作斺今從馬易說見豫六
二
不終日貞吉折如石焉寧用終日斷可識矣君子知微
知彰
惠刻集解彰作章案文選西征賦引周易注云知微
謂幽昧知章謂明顯也字亦作章
知柔知剛萬夫之望子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不
善未嘗不知
放文引古本不知下有也字

知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉天地烟熅
今本作絪縕釋文云絪縕本又作氤氳案說文無絪
字壺部壹下云壹壺也從凶從壺不得泄也引易曰
天地壹壹惠氏棟云張有復古編曰壹從壺吉於悉
切壺從壺凶於云切別作氤氳又作絪縕並非汗簡
曰古周易縕作壹晁氏以絪縕爲古文失之今謂古
易本作烟熅說文熅鬱煙也文選思元賦云天地烟
熅典引云烟烟熅熅靈光殿賦云含元氣之烟熅
韓康伯注精氣爲物云精氣烟熅聚而成物字皆作
坤故曰門則荀所據費本無戶字
乾陽物也坤陰物也陰陽合德而剛柔有體以體天地

聲轉而變史記賈生傳獨堙鬱兮其誰語漢書作
壹鬱是煙與壹聲轉也漢朱龜碑星精壹縕是熅與
壹聲轉也壹壹者孟氏之今文烟熅者費氏之古文
絪縕氤氳皆當時之變體
萬物化醇男女覿精
今本作構或從手旁作搆案鄭君詩草蟲箋引此作
覿精正義引易注云覿合也男女以陰陽合其精氣
據此則古文作覿作構者今文也
萬物化生
放文引古本萬上有而字

屯探吕誦神明屯德其傳名屯祿而不蔽
說文蔽下引易祿而不遞遞越音義俱同遞孟氏今
文越費氏古文
竝稽其類其衰世屯竈鬼夫易彰往而察來
惠刻集解彰作章
而微顯闡幽
本義云而微顯恐當作微顯而案漢唐諸家皆不以
爲誤
開而當名辨物正言斷辭
今本作辨集解釋文俱作辯
復德屯本屯幅德屯固屯損德屯脩屯
釋文云脩鄭云治也馬作循案纂繹云脩脩二字纂
法只爭一畫古書脩循互誤者甚多此脩字作循亦
係漢纂之謁
盖德屯裕屯困德屯辯屯
今本作辨后經集解釋文辨俱作辯
井德屯地屯巽德屯刼屯履和而坒讓尊而光復小而
辨亏物幅祿而不猒
攷文引古本雜上衍先字王氏引之云吕覽圓道篇
圓周復雜無所稽留高注云雜猶币也恆之爲道終
始相巡而無已時故曰币而不厭
損先難而後易盖裕而不設困窮而通井居其所而
遷巽稱而隱履吕和行謙吕刼禮復吕自知幅吕一德
損吕遠害盖吕弊祈困吕寡怨井吕辯義
今本作辨唐后經及宋本注疏俱作辯下辯是與非同
巽吕行權易屯爲蕃屯不可遠爲譜屯婁總
今本作屢屢俗字惠氏云漢書皆作婁毛詩婁豐年
傳云婁亟也說文有婁無屢籀文作婁古文作䞓桑
釋張公神碑已有屢字
變動不居周流巾虛上下无常剛柔相易不可爲典要
攷文引古本柄下脫也字

唯變所適其出入吕度外內使知懼又明于憂患與故无有師保如臨父母初率其辭而揆其方

惠改集解率作帥

既有典常苟非其人道不虛行易也爲書也原始要終以爲質也中爻相襍唯其時物也其初難知其上易知本末也初辭擬之而後成之綴合夫襍物撰德辨是與非則非其中爻不備噫亦要存乎

今本作撰釋文云撰鄭作算云數也案周禮大司馬羣吏撰車徒鄭注云撰讀曰算算車徒謂數擇之也二字古蓋通用

辭是與非則非其中爻不備噫亦要存乎卦辭危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也

釋文云噫王肅於力反辭也馬同王氏引之云噫與抑通字或作意大戴禮武王踐阼篇云黃帝顓頊之道存乎意亦忽不可得見歟秦策云誠病乎意亦思慮之意也

平噫亦二字連讀馬王注是也

則居可知矣觀其彖辭

攷文引古本無相字

攷文引古本作智者觀其彖辭案釋文引馬鄭俱作知

彖辭

則思過半矣二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近而相得又柔之爲道不利遠者

攷文引古本卑下有也字

易之爲書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉兼三才而兩之故六

攷文引古本無故字

注疏本才或作材石經初刻作才後改材攷文引古本足利本俱作材下同案說卦作三才士冠禮疏引鄭注云三才天地人之道是古本作才不作材

六者非它也三才之道道有變動故曰爻爻有等故曰物物相雜故曰文

攷文引古本無相字

文不當故吉凶生焉易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪是故其辭危危者使平易者使傾其道甚大百物不廢懼以終始其要无咎此之謂易之道也夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻能說諸心能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者也是故

晁氏云王昭素謂剩侯之二字必王輔嗣以後韓康伯以前錯溫公曰王輔嗣略例云能研諸慮則侯之衍字案虞翻云震爲諸侯則虞所據本有諸侯二字

虞注好舉諸家異同之字此不言者必漢易皆如是
定天下业吉凶成天下业亹亹省
案二句與上繫複者下疑有脫文
是故變化云爲
廣雅云有也變化云爲與吉事有祥儷文
吉事有祥象事知器占事知來天地設位聖人成能人
謀鬼謀百姓與能八卦以象告爻彖以情言剛柔雜居
而吉凶可見吳變動以利言吉凶以情遷是故愛惡相
攻而吉凶生遠近相取而悔吝生情僞相感而利害生八字
攷文引古本無情僞相感而利害生八字

凡易业情近而不相得則凶或害业悔且吝將叛者其
辭慙中业誣善者其辭枝吉人业辭寡躁人业辭多
今本作躁說文有趮無躁趮疾也
誣譖业人其辭游夫其守者其辭誣
今本作屈古文通以詘爲屈惠刻集解改詘

費氏古易訂文卷八終

鎮南劉樾正字
華陽馮廉覆勘
資陽伍崇曜刻

費氏古易訂文卷九

新城王樹枏

文言

正義謂鄭學之徒以文言爲第七在下繫之後鄭爲
費易則費本當亦如是也音訓云漢上朱氏謂王弼
以文言坿乾坤二卦案言于俊謂康成合彖象于經
不言合彖象文言於經則以文言移于乾坤二卦之
後者實王弼爲之竊以文言爲秦漢經師所爲絕非
孔子之書其元者善之長數語顯襲春秋傳穆姜之
語不知周易一書通無以元亨利貞爲四德者左氏

解易乃筮家占斷之法不必與易相符猶子服惠伯
以黃裳元吉爲三德此其證也經家不察乃竊穆姜
之語以爲孔子之言年代既不相符而又以隨卦之
占辭歸之乾卦故歐陽子亦以文言爲僞作非無故
也袁氏楷謂文言錯入繫辭者有鳴鶴在陰以下七
節自天祐之一節憧憧往來以下十一節即亢龍一
節之重可以明之樹枏亦以爲文言當不止乾坤二
卦書經秦火典籍灰飛漢代求經人多僞造所謂易
以卜筮獨完者蓋指上下經而言若孔子之傳則汲
冢藏書已亡之矣當秦漢之際老師宿儒默守遺經

宣明大義學者相沿不察遂並經師之語雜入十翼故往往譌錯間出純雜不齊東漢儒者既不復辨其眞僞而概以爲孔子之書故今亦謹依鄭氏次第以復費氏之舊

元者善之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也

君子體仁足以長人

釋文云體仁京房荀爽董遇本作體信案文選陸士

衡贈顧交阯公眞詩注引周易曰君子體仁足以長人鄭元云體生也是李善所見鄭易作體仁與左傳同蔡邕汝南周巨勝碑亦作體仁

嘉會足以合禮

左傳作嘉德足以合禮蔡邕汝南周巨勝碑亦作嘉德是三家本如是

利物足以和義

釋文云利物孟喜京荀陸績作利之案王弼本作利物與左傳合此古文也荀從今文家說

貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世不成名

釋文云不成名一本作不成乎名音訓亦云今本有乎字惠氏所刻集解作不易世不成名並刪上乎字殊爲鹵莽

遯世无悶

蔡邕汝南周巨勝碑作遁世無悶三家今文也

不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

今本作確乎釋文云確堅高之皃說文云高至案此與下繫夫乾確然所引說文正同蓋釋文本作確爲俗人所變易耳惠氏棟云鄭烈碑作確婁壽碑又作權皆假借字錢氏大昕以說文塙字當此確字蓋未攷釋文攷文引古本拔下有者字

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

釋文云利物孟喜京荀陸績作利之案王弼本作利物與左傳合此古文也荀從今文家說

庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易

曰見龍在田利見大人君德也

何謂也子曰君子龍德而隱者也不易乎世不成名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也

今本作確乎釋文云確堅高之皃說文云高至案此與下繫夫乾確然所引說文正同蓋釋文本作確爲俗人所變易耳惠氏棟云鄭烈碑作確婁壽碑又作權皆假借字錢氏大昕以說文塙字當此確字蓋未攷釋文攷文引古本拔下有者字

庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐德博而化易

曰見龍在田利見大人君德也

九二曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也

庸言之信庸行之謹閑邪存其誠

君子雞德脩業忠信所以進德也

業屯邅坚坚屯可辠殘屯
　攷文引古本足利本與下有言字惠刻集解據增
邅邅終終屯可辠抒義屯是故居上位而不驕扗下位而
不憂故乾乾因其時而惕雖危无咎昚九曰或躍扗
蝞无咎何謂屯予曰上下无常非爲邪屯雖很无嫟非
離羣屯君予雖德脩業及時
　今本作欲及時也晁氏云鄭无欲也二字
故无咎九五曰飛龍扗天利見大人彷見大人何謂屯予曰同聲
相應同气相求水濕燥

火就燥雲趜龍風趜虎聖人伬而萬物覩
　釋文云作鄭云起也馬融作起案馬君當亦訓作爲
起與鄭注同後人因以其注文爲經文
本亏天沓親上本亏地沓親下耑各趜其類屯上九曰
元龍有悔何謂屯予曰賢而无位高而无民賢人扗下
位而无輔是以動而有悔屯潛龍勿用下屯見龍扗田
時舍屯
　舍讀爲舒古文省字楚辭懷沙舒憂娛哀史記舒作

舍是其證也象傳言見龍在田德施普也則不得謂
之時舍而不用王弼注謂舍爲通舍蓋亦讀舍爲舒

經文
鼓娼而呂美秎秎天下
　今本而作能晁氏云能以鄭作而以惠刻集解改作
而能而古字通
不吾所秎大昊哉大哉乾乎剛健中正純粹精屯
　慧琳一切經音義卷二十卷七十九引作醇粹精也
卷十四卷三十一卷九十二仍引作純
卬爻發揮
　釋文云揮本亦作輝案經義攷載王肅作輝說卦發
揮於剛柔而生爻鄭云揮揚也

爰翊幘亟時奈巾龍己御天亟雲行雨施天下亏亟君
子己成德爲行日可見亖行而未見亖潛亖爲吾亟隱而未見
行而未成是己君子弗用亟君子學己聚亖問己辨亖
今本作辨釋文后經集解俱作辯
寬己居亖仁己行亖易曰見龍在田利見大人君德亟
九三重剛而不中上不在天下不在田故乾乾因其時
而惕雖危无咎矣九四重剛而不中上不在天下不在
田中不在人故或亖或亖躍或亖或亖皆離亖亟
攻文引古本或作惑
故无咎夫大人者與天地合其德與日月合其明與四

時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉
天時天且弗違而況亏人亏況亏鬼神亏元亖爲吾亟
知雖而不知很知抒而不知厶知得而不知喪其唯聖
人亏
釋文云王肅本作愚人後結始作聖人阮氏元云王
肅本大非此經依釋文所載無末五字者是最古本
此是倒裝文法故曰其唯聖人乎知進退存亡而不
失其正者如檀弓誰歟哭者郎哭者誰歟今案據釋
文所云後結始作聖人則釋文所見諸家皆有末五
字王肅與諸家同唯此聖人字作愚人耳阮氏妄說
荀注云再稱聖人者上聖人謂五下聖人謂二也
知雖很抒厶而不夫其正者其唯聖人亏
仏亟柔而勤亟剛亟靜而德方
唐石經德下旁添也字阮氏元云旁添字並後人妄
增不可信
後得坐而有常
程傳本義俱云主下當有利字誤讀經破句
含萬物而化光仏譍其順亏承天而時行穡籴亖家必
有餘慶積不籴亖家必有餘殃臣弒其君
釋文云弒本或作殺同式志反下同

乾仌之仌得聲順與馴義同而音亦相近不當破順爲愼也案春秋繁露基義篇引易曰履霜堅氷蓋言遜也以遜易順則古本之作順明矣集解引荀注云霜者乾之命令坤下有伏乾履霜堅氷蓋言順也乾氣加之性而堅象臣順君命而成之直其正也

禮深衣作直其政鄭注云政或爲正正政同字鄒志完謂正當作敬非劉安世改下敬以直內之敬爲正今亦疑敬爲政之譌字

方其義也君子敬以直內義以方外敬義立而德不孤

釋文云張璠本此下有易曰衆家皆无

直方大不習无不利助不疑其所行也

孔氏廣森讀疑爲礙

陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣

道也地道无成而代有終也天地變化艸木蕃

文引古本作草木蕃茂

天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也

文引古本脫也字

君子黃中通理正直居體美在其中而暢于四支發于

事業美之至也陰雜于陽必戰

今本作疑釋文云疑荀虞姚信蜀才本作凝案孟喜云陰乃上薄疑似於陽必與陽戰也據此則疑爲今文凝爲古文

爲其嫌于陽也

今本作爲其嫌于无陽也釋文云嫌鄭作慊今本作慊非據詩正義訂正荀虞陸董作嗛案詩采薇正義引鄭易注云慊讀如羣公濂之濂正義云文言慊爲心邊兼鄭从水邊兼初無嫌字古書篆作立心與水相近讀者失之故作慊濂雜也陰謂上六也陽謂今消息用事乾也上六爲蛇得乾氣雜似龍鄭訓慊於陽爲雜於乾其無无字明矣故孔疏謂詩箋

嫌於無陽與易注異後人乃據詩箋之說以改易文王弼從之殊爲失實荀君云消息之位坤在於亥下有伏乾爲其兼於陽故稱龍也是荀本亦無无字釋文謂荀易作嗛而集解則引荀注作兼作兼者九家本也兼爲慊之省文而慊與嗛嫌古皆通用漢書趙充國傳偷得避慊之便師古注云慊亦嫌字禮坊記貴不慊於上鄭注云慊或爲嫌是慊嫌通用之證史記樂毅傳以爲慊於志索隱云慊亦作嗛荀子非十二子篇嗛然而終日不言楊倞注云嗛與慊同是慊嗛通用之證

故傅龍禹猶未離其類亦故傅亦禹夫玄黃者天地之
雜亦
攷文引古本雜下有色字
天玄而地黃

鎮南劉梴正字
華陽馮廉覆勘
資陽伍鎏斠刻

費氏古易訂文卷十

新城王樹枏

說卦

鄭目以說卦在文言之後爲十翼之八隋書經籍志序謂秦焚書易以卜筮獨存唯失說卦三篇後河內女子得之案今說卦祇一篇宋吳仁傑以今繫辭二篇合此篇以當隋志三篇之數後代作者多不信從今以爲失說卦三篇者隋志當合下序卦襍卦混言之非定謂說卦有三篇也

許君是人也伦易亦幽贊亏神明而生蓍
釋文云贊本或作讚案荀注云贊見也與說文同讚
俗字

參天兩地而倚數
釋文云天或作夫者非兩字今本作兩說文兩再也引易參天兩地兩爲斤兩字惠氏棟云蔡邕石經作兩文王命鼏鼎亦然蓋三家今文與馬鄭古文皆作兩也釋文云倚馬云依也蜀才作奇逌案正義引鄭注云天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大演之數五十也是鄭易亦作倚與馬本同周禮媒氏注引作奇數者彼釋文云奇本或作倚蓋賈君

所據本作奇而陸氏所見本則作倚與易同也惠氏棟云倚本古奇字荀子儒效篇云倚物怪變楊倞讀爲奇漢書外戚傳欲倚兩女史記作奇方言曰倚奇也杜子春周禮大祝注云奇讀曰倚今案漢書律厤志亦引作參天兩地而倚數蓋中古文本如是與費易同

觀變于陰陽而立卦

釋文云觀變一本作觀變化

發揮于剛柔而生爻和順于道德而理于義窮理盡性以至于命昔者聖人之作易也將以順性命之理

放文引古本理下有也字

是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易卦六畫而成章

陽爻用柔剛故易卦位而成章

釋文云六位本又作六畫案虞翻云乾三畫成天文坤三畫成地理是今文作畫也李鼎祚本從之

放文引古本水下脫也字

音訓作晅云今本作烜釋文云晅本又作烜案說文無晅字烜爲燬之重文唐石經及注疏本皆作烜釋文引京云晅乾也蓋今文作晅集韻會晅下俱引今文易

昌呂反此兌呂說此乾呂君此

舉正君作居案荀注云建亥之月乾坤合居君臣位得也則荀本作君

巛呂臧此

今本作藏

帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎巛說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊者萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治

今本鄉作嚮說見隨象傳

蓋取諸此也巛也者坤也萬物皆致養焉故曰致役乎巛

放文引古本坤下衍也字

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也坎者水也

放文引古本水下脫也字

正北方之卦也勞卦也萬物之所歸也故故曰勞乎坎艮

東北也卦苞萬物也所成繂而所成娼苞
攷文引古本無下所字案漢上易引鄭注有下所字
集解引虞注無下所字蓋今文脫去
故曰成言乎艮神苞皆眇萬物而爲言皆苞
今本作妙釋文云妙王肅作眇音妙董云眇成也蓋
古無妙字屈原九歌美要眇兮宜修前漢元帝贊窮
極幼眇師古注云讀爲要妙蓋眇卽今之妙字也惠
氏棟謂陸士衡文賦眇衆慮而爲言卽用說卦漢上
易引鄭注亦作眇荀子王制篇仁眇天下義眇天下
威眇天下楊倞注云眇盡也此眇字亦當如之
動萬物皆繂烜乎靁橈萬物皆繂烜乎風燥萬物皆繂

燼乎火
釋文云燼徐本作曄說文同案徐鉉說文曄下引易
作燥萬物者莫曄乎離離當爲誤字正義謂艮不言
山獨舉卦名者動橈燥潤之功是雷風水火至於終
始萬物於山義爲微故言艮而不言山是孔所見本
皆作火無作離者徐鍇本正作燥萬物者莫曄乎火
曄燼義同作曄者孟氏今文作燼者費氏古文
說萬物者莫說乎澤潤萬物皆繂乎水繂萬物娼萬
物者莫盛乎艮
釋文云盛鄭音成云裏也王引之云盛當讀成就之

成成盛古字通借
故水火相逮
釋文作水火不相逮云鄭宋陸王肅王廣無不字惠
氏云音訓會通皆有不字漢書郊祀志所引亦然案
正義云上章言水火不相入此言水火相逮者既不
相入又不相及則无成物之功明性雖不相入而氣
相逮及也上言雷風相薄此言不相悖者二象俱動
動若相薄而相悖逆則相傷害亦无成物之功明雖
相薄而不相逆也據此則孔氏所據本卽鄭本也
靁風不相悖山澤通气然後能變化旣成萬物苞乾健

苞巛順苞震動苞巽人苞坎餡苞離麗苞艮止苞兌說
苞乾爲馬巛爲牛震爲龍巽爲雞坎爲豕
釋文云豕京作彘彘今文豕古文
離爲雉艮爲狗兌爲羊乾爲皆巛爲腹
陸氏周易述作乾爲首爲君爲父坤爲腹爲母與諸
家不同
震爲足巽爲股坎爲耳離爲目艮爲手兌爲口乾天苞
故倆兮又巛坤苞故倆兮母震一索而得男故謂之長
男巽一索而得女故謂之長女坎再索而得男故謂之
中男離再索而得女故謂之中女艮三索而得男故謂

屯少男兌三索而得女故謂屯少女乾爲天爲圜爲君爲父爲金爲寒爲冰爲大赤爲良馬爲老馬爲腾馬

今本作瘠瘠爲腾之或字釋文云瘠京荀作柴云多筋幹索漢上易引鄭注作瘠云凡骨爲陽肉爲陰瘠字古或作齕漢書婁敬傳徒見羸齕老弱師古注齕讀曰瘠後漢書東海恭王彊傳皆吐血毀背李賢注云背或爲瘠柴背形聲相近荀益假柴爲背也爲駾馬

集解作駾唐石經摩改作駾詩駉疏謂樊光孫炎爾雅注俱引乾爲駾馬案說文駾駾不同物駾馬色不純从馬交聲駾駾獸如馬倨牙食虎豹从馬交聲王廙孔顗達俱謂駾能食虎豹則以駾爲駾宋衷謂天有五行之色故爲駾馬則以駾爲駾二字古蓋通借說苑辨物篇云駾之肰有似駾馬今君之出必驂駾馬而畋虎所以不動者爲駾馬也然則駾之與駾蓋同形而異物者歟太元數篇云二七爲火爲駾揚從孟易疑今文爲駾古文爲駾

爲木果

釋文云荀爽九家集解本乾後更有四爲龍爲直爲衣爲言朱氏震云秦漢之間易無說卦孝宣時河內女子發老屋得之至後漢荀爽集解又得八卦逸象三十有一惠氏棟云九家各有逸象漢上易謂慈明一人所得非也今案此係周秦經師講求易象推類引伸之義荀九家等各記其師之說亦猶虞傳孟象凡四百餘事皆今說卦所無據此足知說象之文皆經家所爲非盡出於孔子之手也漢書王莽傳引易巽爲風爲順今說卦無爲順之語蓋梁邱易說象之文也

巛爲地爲母爲布爲釜爲吝嗇爲均爲子母牛爲大輿爲文爲衆爲柄其于地也爲畿爲迷爲方爲囊爲裒釋文云九家本巛後有八爲牝爲黃爲帛爲漿

震爲龍爲玄黃

釋文云吝京作遴遴今文龍虞干作駹虞云駹蒼色震東方故爲駹舊讀爲龍上已爲龍非也惠氏棟云周禮犬人職云凡幾珥沈辜用駹可也注云故書駹作龍鄭司農云龍讀爲駹是古駹字皆作龍讀爲駹今案漢上易引鄭注云龍讀爲尨取日出時色雜也尨駹同字考工記

玉人上公用龍司農注云龍當爲尨龔四年左氏傳尨圉史記夏本紀正義作龍圉龍與尨古同聲故鄭讀龍爲尨而虞干本則直改作駹字失經之舊矣

爲專

今本作剸釋文云王肅音孚干云花之通名鋪爲花貌謂之藪本又作剸如字虞同姚云剸一也鄭市戀反案古今文皆作專至延叔堅王肅韓康伯干寶等始誤爲剸剸古作剸專三國華陀傳注云古專字與專相似寫書多不能別此其證也

爲大賚爲坻乎爲岐礎

三〇九　費易十

今本作躁廣雅云躁赴疾也赴與決同

爲鬱篁林

釋文云篁或作琅通藝文類聚八十九亦引作琅初學記十引同言其竹色之青似琅玕案九家易云蒼筤青也震陽在下根長堅剛陰爻在中使外蒼篁也據此則鄭荀古本皆作篁

爲鞶鞏

今本葦作葦俗省石經作鞏

其亏馬亟爲讙鳴爲朱足

今本作馬釋文云馬京作朱荀同陽在下案朱爲馬

三一〇　文莫室　八

之假字說文馬後左足白也从馬二其足讀若注古者注朱同音公羊莊七年傳注狼注之宿釋文云注與咮同朱鳥口星也段氏云馬二其足謂於足以二爲記識如馬於足以一爲記識也非一二字變篆爲彔馬既作馬則馬作馬與篆大乖爾雅釋畜左白馬郭璞注亦引易作馬足

爲佗足爲的顙

今本作的的之誤釋文云的說文作馰案說文日部的明也从日勺聲易曰爲的顙此古文也馬部馰馬白顙也從馬勺聲一曰駿也易曰爲馰顙又火部炟炟火皃从火从炟炟亦聲讀若馰顙之馰此今文也

三一一　文莫室　九

部炟望見火皃从火皀聲讀若馰顙之馰此今文也的顙之馬謂之馰故先有的字而後製馰毛詩傳作的顙爾雅作馰顙今易家皆從古文作的無作馰者

其亏稼也爲反生

釋文云反虞作阪云陵阪也陸云阪當爲反惠氏棟云反古阪字前漢地理志蒲阪字作反劉寬碑陰同案荀子成相篇阪爲先聖楊倞注云阪與反同此當仍今文作反讀爲阪漢上易引鄭注云反生而反出也宋衷云陰在上陽在下故爲反生謂菽豆之類戴甲而生是古本皆作反不作阪虞說異義惠氏從

之非也

其究爲健爲蕃鮮

釋文云九家本震後有三爲王爲鵠爲鼓

巽爲木爲風爲㯳女爲繩直爲鼈

今本作工晁氏云工鄭作墨案北宋時鄭注說卦猶未亡故晁得據以錄訂荀注云以繩木故爲工此工字亦當爲墨蓋墨所以繩木故曰以繩木爲墨也後世乃據今文改之虞翻云爲近利市三倍故爲工工

今文墨古文

爲白

洪氏頤煊云賁六五束帛戔戔虞注云戔戔衰少貌帛束帛也今案虞氏爲白注云乾陽在上是虞氏易作爲帛也今案虞氏爲白注云乾陽在上故白又注爲宣髮云爲白故宣髮是虞易作白不作帛

爲㯳爲高爲誰復爲不果爲臭

釋文云王肅作爲香臭案虞翻云臭氣也風至知氣臭兼香羶腥焦朽五氣言之古無以香臭對言者肅妄增

其亏人㯳爲宣髮

今本作寡釋文云寡本又作宣黑白雜爲宣髮虞翻云爲白故宣髮馬君以宣爲寡髮非也案攷工記車人之事半矩謂之宣鄭注云頭髮皓落曰宣易巽爲宣髮賈疏引鄭易注云宣髮取四月靡草死髮在人體猶靡草在地據此則費氏古本作宣與今文同臧氏琳謂鄭君體注作宣易注作寡蓋誤會賈疏馬君蓋讀宣爲寡耳宋本易林云宣髮龍叔爲王主國宣髮二字卽本此文緜書寡字作寡與宣相似列女傳衛寡夫人誤作宣夫人正與此同

爲黃顙

今本作廣釋文云廣鄭作黃某氏云爲宣髮爲黃顙爲多白眼三句皆以色言作廣失之李鼎祚謂變至

三坤爲廣四動成乾爲顙離尊本象取義殊爲穿鑿爲多白眼爲近利市三倍其究爲躁卦

釋文云九家本巽後有二爲楊爲鵲案玩辭引楊作揚云巽稱而隱隱卽揚也揚子云巽以揚之

坎爲水爲𣲘爲隱伏爲橋輮

釋文云矯一本作撟輮馬鄭王肅本作此宋衷王廙作揉京作柔荀作橈案荀子臣道篇楊倞注文選甘泉賦李善注俱云撟與矯同輮爲煣之假字非謂車网也孔疏云使曲者直爲矯使直者曲爲輮荀子勸學篇輮以爲輪楊倞注云輮屈是其義故其字作柔

又作橈俗因易手爲揉考工記輪人揉輻必齊鄭注云揉謂以火槁之葢卽燥之今字若讀爲車輮則與下輪字取象複矣

爲弓輪

釋文云輪姚作倫案儀禮既夕記倫如朝服鄭注云古文倫爲輪

其亏人亟爲加憂爲屮病爲疒痛爲疋卦爲炙其亏馬亟爲美胥爲極必也

今本作亟釋文云荀作極云中也案極亟古通字書微子亟行暴虐釋文云亟本作極莊子盜跖篇亟去

走歸釋文云亟本作極荀子賦出入甚極莫知其門楊倞注云極讀爲亟心與脊皆取中象故荀義然也崔憬云取其內剛陽動故爲亟心

爲下首爲蒋睆

今本作踡俗字

爲曳其亏輀亟爲多晉爲誦爲月爲鑑其亏木亟爲堅多屮

釋文云九家本坎後有八爲宮爲律爲可爲棟爲叢

棘爲狐爲蒺藜爲桎梏

離爲火爲日爲電爲中女爲甲胄爲戈兵其亏人亟爲

大腹爲乾卦

釋文云乾鄭云當爲幹陽在外能幹正也董作幹案乾幹同音字周禮遾人注於榦室中槫幹之釋文云又作乾列子木葉幹殼張湛云幹音乾此文葢今古本皆作乾鄭欲破字爲幹而董則直據以改幹失費氏之舊

爲鼈

今本作鱉釋文云鱉本又作鼈鱉正俗字

爲蟹爲蠃

釋文云蠃京作螺姚作蠃案元應眾經音義二云螺

古文蠃同螺爲蠃之俗體經典亦假蠃爲蠃文選東征賦諒不登棵而梹蠃兮李善注云蠃與蠃古字通廣雅蠃蛖蝓也卽蠃字

爲蚌

釋文云蚌本又作蜯同案蜯俗字

爲龜其亏木亟爲科上槀

釋文云科空也虞作折槀今本作槁釋文云鄭作槀干作熇案廣雅云科空也與釋文同宋衷云陰在內則空中木中空則上科槀也葢古義如此虞翻破字爲折失之說文槀木枯也古槀字高在木上今字高

在右非也釋文云九家本離後有一爲牝牛
艮爲山爲徑路爲小石爲門闕爲果蓏
釋文云果蓏京本作果墮之字晁氏云墮古文案墮
爲異義馬君云果桃李之屬蓏瓜瓠之屬是古文作
蓏不作墮
爲閽寺
釋文云寺亦作閤字案閤今文
爲小指
今本作爲指晁氏云鄭作爲小指虞翻云艮手多節故
爲指蓋今文無小字也

爲狗
集解作坣虞翻云指屈伸制物故爲拘拘舊作狗上
已爲狗字之誤案狗非誤字此經師所輯卦象不出
一人之手故重見複舉如此亦猶乾爲馬坤爲牛震
爲鼠爲黽喙屮屬
今本作黔釋文云黔鄭作黯謂虎豹之屬貪冒之類
案馬作黔鄭作黯黯黔同音相借史記六國表衛悼
公名黔呂覽注作黯是也音訓引釋文以鄭說爲陸
說當是陸與鄭同漢上易亦引鄭作黯音訓喙作豪

謂今本作喙晁氏云豪奇字陸無喙字案說文豕
也坎爲豕艮無此象呂說非也
其于木也爲堅多節
釋文云一本無堅字攷文引古本多上有爲字案堅
多節與堅多心句法一律坎陽在中故堅多心艮陽
在上故堅多節虞翻云陽剛在外故多節松柏之屬
蓋今文無堅字惠刻集解刪堅字從虞釋文云九家
本艮後有三爲鼻爲虎爲狐
兌爲澤爲少女爲巫爲口舌爲毀折爲坼爲毀折爲
爲附鬳爲妾爲羊

今本作羊釋文云羊虞作羔羔謂女使皆取位賤故
爲羔舊讀兌羔爲羊已見上此爲再出非孔子意也
案羔爲羊子仍與羊同義古書亦無謂羊爲女使者
漢上易引鄭本羊作陽注云此陽謂養无家女行賃
炊爨今時有之賤於妾也然則古本蓋是陽字陽與
羊同成十七年左氏傳晉夷羊五晉語作夷陽午漢
書古今人表樂陽師古云即樂羊淮南氾論訓山出
梟陽爾雅郭璞注作梟羊漢綏民校尉熊君碑治歐
羊尚書即歐陽尚書陽與羊同故古文作陽而今文
作羊爾雅陽子也郭璞注云魯詩陽如之何今巴濮

之人自呼阿陽陽之言養也女之賤者稱陽猶男之
卑者呼養自呼阿陽如自稱厮養矣鄭說益本之魯
詩王氏引之謂羔爲恙字之誤亦曲爲之說釋文云
九家本兌後有二爲常爲輔頰注云常西方神也

費氏古易訂文卷十終

鎮南劉樞正字
華陽馬康覆勘
資陽伍誠謙刻

費氏古文訂易卷十一

新城王樹枏

序卦

案一行易纂引孟喜序卦曰陰陽養萬物必訟而成之君臣養萬民亦訟而成之淮南子繆稱訓引易曰剝之不可遂盡也故受之以復皆與今序卦不同而說文相字下引易地可觀者莫可觀乎木亦似序卦之文益秦漢經師各有序卦異同互出而傳者皆以爲孔子之書亦猶毛詩韓詩各有小序而說者皆以爲子夏所作也

有天地然後萬物生焉盈天地也閒者唯萬物故受也
呂屯屯者盈也屯者物也娠生也
攷文引古本作屯者物之始生無也字
物生必蒙
郭京本物作始
故受也呂蒙蒙者蒙
集解無蒙也二字郭京本作蒙者蒙昧也
物也穉也
釋文云穉本或作稚稚今字
物穉不可不養也故受也呂需需者飲食也飲食

必有訟故受屯以訟訟必有衆起　故受屯以師師者衆
屯衆必有所比故受屯比比者　比屯
郭京本作比者親比也
比必有所畜
釋文云畜本亦作蓄下及雜卦　同本義脫必字
故受屯以小畜物畜然後有禮故　受屯以履履者禮屯
今本脫履者禮也四字孔氏廣　森云韓康伯注有履
者禮也四字當是經文王氏畧　例引雜卦曰履不處
也又曰履者禮也釋文云今雜　卦無此句韓注有或
傳寫者誤愚謂王所引正序卦　也今案爾雅釋言履

禮也郭璞注云禮可以履行見　易郭云見易不云見
易注是郭所據本猶未誤也惠　刻集解增此四字入
正文履者禮也與師者衆也泰　者通也等句法皆一
律晁氏亦云今從之
履然後安
今本作履而泰然後安晁氏云　鄭本无而泰二字惠
故受屯以泰泰者通也物不可　終通故受屯以否否
刻集解據刪
否有事然後可大
今本作而後集解作然後
故受屯以臨臨者大也物大然　後可觀
攷文引古本觀下有也字
故受屯以觀可觀而後有所合　故受屯以噬嗑嗑者合
屯物不可以苟合而已故受屯　以賁賁者飾屯蚊飾然
後亩則盡矣

惠刻集解作而後亩云今本作　然
故受屯以剝剝者窮上反下故　受屯以復
攷文引古本反下下有也字淮　南繆稱訓引易云剝
之不可遂盡也故受之以復與　今本異
復則不妄矣故受屯以无妄有　无妄物然後可畜
今本有无妄下脫物字晁氏云　鄭作物然後可畜項
氏玩辭同惠刻集解據增攷文　引古本畜下有也字
石經初刻有也字後改刪
故受屯以大畜

集解本無以字
物畜熒後可養
　攷文引古本養下有也字
故受屯以頤頤皆養亾不養貝可動
　李鼎祚本可下有以字攷文引古本動下有也字
故受屯以大過物不可以終過故受屯以坎
　攷文引古本坎上有習字
坎皆餪亾餪必有所麗故受屯以離離者麗亾
晁氏云王昭素謂諸本下更有三句云麗必有所感
故受之以咸咸者感也晁氏古易因取此增入正文

謂後人妄有上下經之辯案釋文不言諸家有此三
句惠氏棟云荀子大略篇易之咸見夫婦夫婦之道
不可不正也君臣父子之本也則男女夫婦之說指
咸卦明矣增此三句不亦贅乎
咸卦明矣增此三句不亦贅乎
有天地熒後有萬物有萬物熒後有男女有男女熒後
有夫婦有夫婦熒後有父子有父子熒後有君臣有君
臣熒後有上下有上下熒後禮義有所錯
　攷文引古本錯下有矣字
夫婦亾貶不可以不久亾故受亾以恒恒者久亾物不
可以終久於其所
　今本作物不可以久居其所晁氏云鄭作物不可以
終久於其所
故受亾以鄜鄜者很亾物不可以終鄜故受亾以旅
　李鼎祚本可以終鄜故受亾以大壯
物不可以終壯故受亾以晉晉者進亾進必有所傷故
受亾以明夷夷者傷亾傷亏外者必反亏家
　監本注疏作必反其家毛本同
故受亾以家人家人窮必乖故受亾以睽睽者乖亾乖
必有難
　攷文引古本作乖必有所難

者緩亾緩必有所夭故受亾以損損而不已必盡故受
亾以盡盡而不已必牉故受亾以艮艮者止也止必有
過
　閩監毛本注疏作必有所過石經集解俱無
故受亾以漸漸者進也
　今本作妪
物相過而後聚故受亾以萃萃者聚亾聚而上者謂亾
昇故受亾以昇
　今本作升
昇而不已必困故受亾以困困乎上者必反下故受亾

㠯井井譖不可不革
　攷文引古本革下有也字
故受㠯㠯革革物酋幕若鼎故受㠯㠯鼎坐器酋幕若
丞孓故受㠯㠯震震酋勤屯物不可㠯繚勤止㠯
　攷文引古本足利本止之上有動必二字
故受㠯㠯㠯㠯酋止屯物不可㠯繚止故受㠯㠯㠯漸漸
酋雖屯雖必有所歸故受㠯㠯歸妹得其所歸酋必大
故受㠯㠯豐豐酋大屯窮大酋必夭其居
　攷文引古本居作君
故受㠯㠯於於而无所容故受㠯㠯巽巽酋入屯
　今本作巽

人而後說㠯故受㠯㠯兌兌酋說屯說而後發㠯故受
㠯㠯㠯㠯㠯㠯酋離屯物不可㠯繚離故受㠯㠯㠯節節而倌㠯
　攷文引古本作節而後信之
故受㠯㠯㠯中孚有其倌酋必行㠯故受㠯㠯㠯小過有過
物酋必膾故受㠯㠯㠯既膾物不可窮屯故受㠯㠯㠯未膾繚焉
　今本作災
粹聚而昇不來屯
　考文引古本聚下衍也字今本昇作升
謙輕而豫悬屯
　考文引古本輕下衍也字今本釋文云京作治虞作怡
蓋三家今文惠氏棟云怠古音怡故虞作怡李鼎祚
從虞本
噬嗑食屯
　晁氏云食一作合

大畜時屯无妄栽屯
　今本釋文無之

費氏古易訂文卷十一終

新城王樹枏

費氏古易訂文卷十二

新城王樹枏

襍卦

案史記孔子世家云孔子晚而喜易序彖繫象說卦
文言讀易韋編三絕不出襍卦之名蓋史公時襍卦
一篇已亡之矣此亦經師所爲非十翼之文

乾鄭卬采比樂師憂臨觀屯義或睽或求屯見而不夬
其居蒙襍而噬震起屯㠯止屯損誼衰盛屯娼屯
　今本作盛衰會通引釋文云鄭虞作衰盛音訓引同
　今本釋文無之

賁无色也
某氏云鄭謂賁變也文飾之貌不得云无色无疑當
爲亓乃古文其字會色相對成文加其字以足句
兌說而顚伏也
今本作見晁氏云鄭作說案虞謂兌陽息二故見則
說而顚伏
謯无故也盤貿飾也
今本作飭釋文云飭鄭王肅作飾案飾飭古通用莊
子漁父篇飾禮樂釋文云飾本作飭禮記樂記復亂
以飭歸史記樂書作飾歸呂覽先己篇子女不飭高
言寡者承上文省今注疏本豐多故下衍也字蓋從

誘注云不文飭也太平御覽引作飾虞注云蠱泰初
上飾坤故則飾也據此則孟費本皆作飾唐石經集解
同
新爛也復反也
攷文引古本作復反無也字
譽書也
今本作晉
明夷誅也
孫奕示兒編以誅爲昧案昧與遇不韵
井誧而困相謯也咸誫也恆久也也頤離也節止也解緩
也蹇蹶也暌外也也家人內也吝棄反其類也大壯貿也
豚貿復也大有綏也
今本作衆釋文云衆荀作終惠氏棟云儀禮士相見
篇衆皆若是鄭注云今文衆爲終史記五帝紀怙終
賊刑徐廣曰終一作衆是衆有終音故通用也
同人親也革去故也鼎取新也小謯謯也中孚信也豐
多故親寡於也
釋文云衆家以豐多故絕句荀以豐多故親絕句寡
旅也別爲句案荀讀是謂豐多故親旅則寡故親單
言寡者承上文省今注疏本豐多故下衍也字蓋從
離上而坼下也小畜寡也履不處也
攷文引古本處下無也字
需不雖也恕不親也大謁顚也
晁氏云鄭謂自大過顚也以下卦音不協似錯亂失
正弗敢改耳今案韵非不協但不反對耳漢唐以上
本皆如此宋元儒者妄爲倒易非是
講謁也
今本作姤唐石經作遘足利本漢上易俞氏集說同
五經文字云遘遇也見易雜卦據此知唐以前雜卦

皆作遘後人承今本改作姤耳說文有遘無姤新附
始有姤字
柔謂剛亟慚女歸得男行亟
攷文引古本女歸下有也字
頤養正亟既艙定亟歸妹女业縡亟未艙男业窮亟夬
睽亟剛睽柔君子謟惡小人謟艙亟
今本作憂晁氏云憂鄭作消消與柔亦韵虞翻本亦
作消

費氏古易訂文卷十二終

鎮南劉梴正字
華陽馮廉覆勘
資陽伍崇耀刻

張參五經文字謂後漢許叔重收集籀
篆古文諸家之學就綵爲訓注謂之
說文奏則說文一書惟篆字用古文
其注解則仍用當皆綵體蓋使學者
便于尋省之意今之治說文者乃盡
改注中之綵體已从篆文睽夬許君
之舊此書所引說文悉依張參之說
篆文綵字各不相淆而費氏經文用
跋
古注解从今則亦說文之例也光緒辛
卯七夕鎮南劉梴斠畢跋尾

井研縣藝文志

易經古本一卷附十翼傳二卷廖平編攷易以反易變易爲主大傳云易之爲書也變動不居周游六虛上下無常剛柔相易平因用其例編爲反復繫辭之本其書用大傳易之爲書也三節易之興也二節書不盡言二節爲序例錯卦八（乾坤坎離頤中字大過小過）以三爻反復爲六爻一卦自爲一圖長少父母八卦子息三十二卦則六爻反復繫辭二卦合爲一圖所謂盡朋此初彼上此剛彼柔即所謂損益合中矯枉過正也亦錯亦綜八卦中卦則各自爲圖如錯卦但仍合爲一圖一順一逆不取裁成之義至於震艮巽兌咸恆損益八卦爲長少父母亦猶長少之例共計三十六圖上經十八下經十八以符六六二九之數十翼則分爲二卷仿吳氏纂言之例畧有審訂其於義例有關者間加案語創始參已成於戊戌經數年之久義例始定體例雖新然於經文初無變亂反復相對各成一解或即知者謂知仁者謂仁之義歟

易之爲書也不可遠爲道也屢遷利用爲安遷國

春秋王伯之道不可致遠詩皇帝之法乃以致遠遠則大（論語小道可觀致遠則泥尚書大傳由小推大）可遠論語小道可觀致遠則泥尚書大傳由小推大）可遠論語小道可觀致遠則泥尚書大傳由小推大）可遠

事即而隱既有典常初无典要終或典常如詩之制度苟非其人古之皇帝百世以下聖人道不虛行未至百世無徵不信故曰百世以俟聖人而不惑百世之後莫之能違

易之爲書也原始要終事以知來以爲質也謂中卦彼此六爻相雜分陰分陽唯其時物也以時言有六者之分以物言之有六種之分其初難知初爻其上易知上爻本末也二爻不中爲本三五爲末若夫雜物撰德辨是與非二五三四其中成之終初上爲大過大不及若夫雜物撰德辨是與非二五三四其中不備易亦要存亡吉凶不則非其中爻二五別卦中爻三四合卦中

則居可知矣知者觀其彖辭彖爲居與行對則思過半矣易與詩同爲知來二中與四合中同功而異位不同其善不同

同二多譽內近四多懼外遠近也謂二柔之爲道不利遠者故四其要三四无咎无妄其用初上爲柔中也二四皆得爲中三和中與五別中同功而異位三多凶五多功貴賤之等也其剛勝耶內外柔勝遠外則剛勝此二卽彼五此三卽彼四

五貴三賤其柔危其剛勝耶內外柔勝遠外則剛勝此二卽彼五此三卽彼四

易之爲書也廣大悉備卽不字之義廣大又遠也有天道焉三才上乾主天本天親上巽震從之有人道焉二又五人道中坎離從之有地道焉初又四坤主地本地親下民從之兼三才而兩之三才卽三統詩三頌素青黃兩之重卦外內之懼故六故六外三爲貞爲入故六交曰周游六虛內三爲貞爲入外三爲敏爲出內主居貞外主動敏六者非他也外三非由外繇仍自內生三才之道也昔者聖人之作易也將以順性命之理是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章

易之興也其當殷之末世與商得乾合周之盛德邪當文王與紂之事邪二邪疑詞是故其辭危危者使平無不陂其道甚大百物不廢懼以終始初上與二其要三四无咎无咎卽無无咎无疆此之謂易之道也

子曰子孔子書易文字不盡言猶詩之辭言不盡意意猶志孟子詩不以辭害意言拘古文傳然則聖人孔子之意其不可見乎二句弟子據傳問辭志意在文辭書言之外望文生訓拘文牽義均非是子曰師此子乃後非孔子聖人立象天象日月星辰以盡意志在百世不可預言欲言地球必設地形以盡情僞各卦盡其變繫辭焉繫辭象爻下文字爲繫辭大傳以盡其言言繫辭一也變而通之魂魄西主變化以盡利利主鼓之舞之以盡神神東主

䷀乾　乾元亨利貞
初九　潛龍勿用
九二　見龍在田利見大人
九三　君子終日乾乾夕惕若厲无咎
九四　或躍在淵无咎
九五　飛龍在天利見大人
上九　亢龍有悔
用九　見羣龍无首吉

䷁坤　坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷得主利西南得朋東北喪朋安貞吉
初六　履霜堅冰至
六二　直方大不習无不利
六三　含章可貞或從王事无成有終
六四　括囊无咎无譽
六五　黃裳元吉
上六　龍戰于野其血玄黃
用六　利永貞

䷂屯　元亨利貞勿用有攸往利建侯
初九　磐桓利居貞利建侯
六二　乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
六三　即鹿無虞惟入於林中君子幾不如舍往吝
六四　乘馬班如求婚媾往吉无不利
九五　屯其膏小貞吉大貞凶
上六　乘馬班如泣血漣如

䷃蒙　蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞
初六　發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
九二　包蒙吉納婦吉子克家
六三　勿用取女見金夫不有躬无攸利
六四　困蒙吝
六五　童蒙吉
上九　擊蒙不利爲寇利禦寇

䷄需　需有孚光亨貞吉利涉大川
初九　需于郊利用恆无咎
九二　需于沙小有言終吉
九三　需于泥致寇至
六四　需于血出自穴
九五　需于酒食貞吉
上六　入于穴有不速之客三人來敬之終吉

䷅訟　訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川
初六　不永所事小有言終吉
九二　不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚
六三　食舊德貞厲終吉或從王事无成
九四　不克訟復即命渝安貞吉
九五　訟元吉
上九　或錫之鞶帶終朝三褫之

䷆師　師貞丈人吉无咎
初六　師出以律否臧凶
九二　在師中吉无咎王三錫命
六三　師或輿尸凶
六四　師左次无咎
六五　田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
上六　大君有命開國承家小人勿用

䷆ 師　貞丈人吉无咎
䷇ 臨初六師出以律否臧凶
䷓ 坤九二在師中吉无咎王三錫命
䷧ 升六三師或輿尸凶
䷦ 解六四師左次无咎
䷅ 比　吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
比之自内貞吉
外比之賢
比之匪人
坎六三比之无所歸凶
蒙上六擊蒙不利爲寇利禦寇
需上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉
訟　有孚窒惕中吉終凶
不克訟歸而逋其邑人三百戶无眚
或錫之鞶帶終朝三褫之
師　貞丈人吉无咎
師左次无咎
師或輿尸凶
大有　元亨
同人于野亨利涉大川利君子貞
同人于門无咎
同人于宗吝
同人先號咷而後笑大師克相遇
睽初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
睽九二遇主于巷无咎
睽六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終
睽九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
睽六五悔亡厥宗噬膚往何咎
睽上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉
蹇初六往蹇來譽
蹇六二王臣蹇蹇匪躬之故
蹇九三往蹇來反
蹇六四往蹇來連
蹇九五大蹇朋來
蹇上六往蹇來碩吉利見大人
解九二田獲三狐得黃矢貞吉
解六三負且乘致寇至貞吝
解九四解而拇朋至斯孚
解六五君子維有解吉有孚于小人
解上六公用射隼于高墉之上獲之无不利
損初九已事遄往无咎酌損之
損九二利貞征凶弗損益之
損六三三人行則損一人一人行則得其友
損六四損其疾使遄有喜无咎
損六五或益之十朋之龜弗克違元吉
損上六弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
益初九利用爲大作元吉无咎
益六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
益六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
益六四中行告公從利用爲依遷國
益九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
益上九莫益之或擊之立心勿恒凶
夬九五莧陸夬夬中行无咎
夬上六无號終有凶
姤初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
姤九二包有魚无咎不利賓
姤九三臀无膚其行次且厲无大咎
姤九四包无魚起凶
姤九五以杞包瓜含章有隕自天
姤上六姤其角吝无咎
萃初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎
萃六二引吉无咎孚乃利用禴
萃六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
萃九四大吉无咎
萃九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
萃上六齎咨涕洟无咎
升初六允升大吉
升九二孚乃利用禴无咎
升九三升虛邑
升六四王用亨于岐吉无咎
升六五貞吉升階
困初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
困九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎
困六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
困九四來徐徐困于金車吝有終
困九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀
困上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
井初六井泥不食舊井无禽
井九二井谷射鮒甕敝漏
井九三井渫不食爲我心惻可用汲王明並受其福
井六四井甃无咎
井九五井洌寒泉食
井上六井收勿幕有孚元吉
革初九鞏用黃牛之革
革六二己日乃革之征吉无咎
革九三征凶貞厲革言三就有孚
革九四悔亡有孚改命吉
革九五大人虎變未占有孚
革上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

䷎謙　謙亨君子有終
䷣明夷　謙謙君子用涉大川吉
䷭升　明謙貞吉
䷖坤　勞謙君子有終吉
䷽小過　无不利撝謙
䷆蹇　往得中謙也　往有功也　往吉上賢也
䷦解　宜有攸往　乃得中也　往有功也
䷧睽　往見惡人　以辟咎也
䷥兌　往有慶也
䷮夬　揚于王庭　柔乘五剛也
䷪節　往有尚　往得中也
䷻既濟　往吉　往有功也
䷿未濟　征凶　位不當也
䷜恒　浚恒　凶始求深也　婦人貞吉　從一而終也　夫子制義從婦凶也
䷟豫　利建侯行師　志大行也
䷐屯　利建侯　宜建侯而不寧也
䷇比　不寧方來　後夫凶　其道窮也
䷓賁　小利有攸往　天文也　文明以止人文也　觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下也
䷺困　有言不信　尚口乃窮也
䷯井　改邑不改井　乃以剛中也　汔至亦未繘井　羸其瓶　是以凶也
䷰革　己日乃孚　革而信之　文明以說大亨以正　革而當其悔　其悔乃亡　天地革而四時成　湯武革命順乎天而應乎人　革之時大矣哉
䷱鼎　元吉亨　以木巽火亨飪也　聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢　巽而耳目聰明　柔進而上行　得中而應乎剛　是以元亨
䷲震　亨震來虩虩　恐致福也　笑言啞啞　後有則也　震驚百里　驚遠而懼邇也　不喪匕鬯　出可以守宗廟社稷以爲祭主也

䷔豫　利建侯行師　順以動豫　豫順以動故日月不過而四時不忒　聖人以順動則刑罰清而民服　豫之時義大矣哉
䷵艮　艮其背不獲其身　行其庭不見其人　艮其止止其所也　上下敵應不相與也　是以不獲其身行其庭不見其人也
䷴漸　女歸吉　進得位往有功也　進以正可以正邦也　其位剛得中也　止而巽動不窮也
䷵歸妹　征凶　位不當也　以說動所歸妹也　征凶位不當也　未當也
䷶豐　王假之　尚大也　宜日中　宜照天下也　日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎　以動故王假之　尚大也　勿憂宜日中　宜照四方也
䷷旅　小亨旅貞吉　柔得中乎外而順乎剛　止而麗乎明　是以小亨旅貞吉也　旅之時義大矣哉
䷸巽　小亨利有攸往　重巽以申命　剛巽乎中正而志行　柔皆順乎剛　是以小亨利有攸往　利見大人　以剛巽乎中正而志行
䷹兌　亨利貞　剛中而柔外　說以利貞　是以順乎天而應乎人　說以先民民忘其勞　說以犯難民忘其死　說之大民勸矣哉
䷺渙　亨王假有廟　王乃在中也　利涉大川　乘木有功也
䷻節　亨苦節不可貞　其道窮也　說以行險當位以節中正以通　天地節而四時成　節以制度不傷財不害民
䷼中孚　豚魚吉　信及豚魚也　利涉大川　乘木虛也　中孚以利貞乃應乎天也
䷽小過　亨利貞可小事　不可大事　有飛鳥之象焉　飛鳥遺之音不宜上宜下　大吉上逆而下順也
䷾既濟　亨小利貞　初吉柔得中也　終止則亂其道窮也
䷿未濟　亨小狐汔濟　未出中也　濡其尾无攸利　不續終也　雖不當位剛柔應也

䷒臨　臨元亨利貞至于八月有凶　剛浸而長　說而順剛中而應　大亨以正天之道也　至于八月有凶　消不久也
䷗復　亨出入无疾　反復其道　七日來復　天行也　利有攸往　剛長也　復其見天地之心乎
䷊泰　小往大來吉亨　則是天地交而萬物通也　上下交而其志同也　內陽而外陰　內健而外順　內君子而外小人　君子道長小人道消也
䷋否　否之匪人　不利君子貞　大往小來　則是天地不交而萬物不通也　上下不交而天下無邦也　內陰而外陽　內柔而外剛　內小人而外君子　小人道長君子道消也
䷌同人　同人于野亨　利涉大川　乾行也　文明以健中正而應　君子正也　唯君子爲能通天下之志
䷍大有　元亨　其德剛健而文明　應乎天而時行　是以元亨
䷎謙　謙亨君子有終　天道下濟而光明　地道卑而上行　天道虧盈而益謙　地道變盈而流謙　鬼神害盈而福謙　人道惡盈而好謙　謙尊而光　卑而不可踰　君子之終也
䷏豫　利建侯行師　順以動豫　豫順以動故日月不過而四時不忒　聖人以順動則刑罰清而民服　豫之時義大矣哉
䷐屯　利建侯　宜建侯而不寧也
䷑隨　元亨利貞无咎
䷒臨　臨元亨利貞至于八月有凶
䷓觀　盥而不薦　有孚顒若　下觀而化也　觀天之神道而四時不忒　聖人以神道設教而天下服矣　觀其所以觀民　觀民設教也　觀天之神道而天下之道可見矣
䷔噬嗑　亨利用獄　頤中有物曰噬嗑　噬嗑而亨　剛柔分動而明雷以動　雨以潤之　利用獄　剛柔皆當　雖不當位利用獄也
䷕賁　亨小利有攸往　天文也　文明以止人文也　觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下也
䷖剝　不利有攸往　柔變剛也　不利有攸往　小人長也　順而止之觀象也　君子尚消息盈虛天行也
䷗復　亨出入无疾　反復其道　七日來復　天行也　利有攸往　剛長也　復其見天地之心乎
䷘无妄　元亨利貞　其匪正有眚　不利有攸往　无妄之往何之矣　天命不祐行矣哉
䷙大畜　利貞不家食吉　剛健篤實輝光　日新其德　剛上而尚賢　能止健大正也　不家食吉養賢也　利涉大川應乎天也
䷚頤　貞吉　養正則吉也　觀頤觀其所養也　自求口實觀其自養也　天地養萬物聖人養賢以及萬民　頤之時大矣哉
䷛大過　棟橈　本末弱也　剛過而中　巽而說行　利有攸往　乃亨　大過之時大矣哉
䷜恒　亨无咎利貞　久於其道也　天地之道恒久而不已也　利有攸往　終則有始也　日月得天而能久照　四時變化而能久成　聖人久於其道而天下化成　觀其所恒而天地萬物之情可見矣
䷝遯　亨小利貞　遯而亨也　剛當位而應與時行也　小利貞浸而長也　遯之時義大矣哉
䷞大壯　利貞大者正也　大者正而天地之情可見矣
䷟豫　利建侯行師　順以動豫　豫順以動故日月不過而四時不忒　聖人以順動則刑罰清而民服　豫之時義大矣哉
䷠觀　盥而不薦　有孚顒若　下觀而化也　觀天之神道而四時不忒　聖人以神道設教而天下服矣　觀其所以觀民　觀民設教也　觀天之神道而天下之道可見矣
䷡噬嗑　亨利用獄　頤中有物曰噬嗑　噬嗑而亨　剛柔分動而明雷以動　雨以潤之　利用獄　剛柔皆當　雖不當位利用獄也
䷢賁　亨小利有攸往　天文也　文明以止人文也　觀乎天文以察時變觀乎人文以化成天下也
䷣明夷　利艱貞　內文明而外柔順　以蒙大難　文王以之　內難而能正其志　箕子以之　明不可息也
䷤家人　利女貞　女正位乎內　男正位乎外　男女正天地之大義也　家人有嚴君焉　父母之謂也　父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正　正家而天下定矣
䷥睽　小事吉　柔進而上行　得中而應乎剛　是以小事吉　天地睽而其事同也　男女睽而其志通也　萬物睽而其事類也　睽之時用大矣哉
䷦蹇　利西南往得中也　不利東北其道窮也　利見大人往有功也　當位貞吉以正邦也　蹇之時用大矣哉
䷧解　利西南往得衆也　其來復吉乃得中也　有攸往夙吉往有功也　天地解而雷雨作　雷雨作而百果草木皆甲坼　解之時大矣哉
䷨損　有孚元吉无咎可貞　利有攸往　曷之用二簋可用享　二簋應有時　損剛益柔有時　損益盈虛與時偕行
䷩益　利有攸往　中正有慶　利涉大川　木道乃行　益動而巽　日進无疆　天施地生其益无方　凡益之道與時偕行
䷪夬　揚于王庭　柔乘五剛也　孚號有厲　其危乃光也　告自邑不利即戎　所尚乃窮也　利有攸往　剛決柔也　決而和
䷫姤　女壯勿用取女　不可與長也　天地相遇品物咸章也　剛遇中正　天下大行也　姤之時義大矣哉
䷬萃　王假有廟　致孝享也　利見大人亨　聚以正也　用大牲吉利有攸往　順天命也　觀其所聚而天地萬物之情可見矣
䷭升　元亨用見大人　勿恤　有慶也　南征吉　志行也　柔以時升　巽而順剛　是以大亨
䷮夬　揚于王庭　柔乘五剛也　孚號有厲　其危乃光也　告自邑不利即戎　所尚乃窮也　利有攸往　剛決柔也　決而和
䷯井　改邑不改井　乃以剛中也　汔至亦未繘井　羸其瓶　是以凶也
䷰革　己日乃孚　革而信之　文明以說大亨以正　革而當其悔　其悔乃亡　天地革而四時成　湯武革命順乎天而應乎人　革之時大矣哉
䷱鼎　元吉亨　以木巽火亨飪也　聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢　巽而耳目聰明　柔進而上行　得中而應乎剛　是以元亨
䷲震　亨震來虩虩　恐致福也　笑言啞啞　後有則也　震驚百里　驚遠而懼邇也　不喪匕鬯　出可以守宗廟社稷以爲祭主也

䷖剝　剝不利有攸往
䷚頤初六剝牀以足蔑貞凶
䷚頤六二剝牀以辨蔑貞凶
䷖剝六三剝之无咎
䷳艮六四剝牀以膚凶
䷖剝六五貫魚以宮人寵无不利
䷓觀上九碩果不食君子得輿小人剝廬
䷖坤

䷗復初九不遠復无祗悔元吉
䷗復六二休復吉
䷗復六三頻復厲无咎
䷗復六四中行獨復
䷗復　復自道何其咎元吉
䷗復上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

䷩益六四中行告公從利用爲依遷國
䷩益九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
䷩益上九莫益之或擊之立心勿恒凶

䷀乾　元亨利貞
䷀乾初九潛龍勿用
䷀乾九二見龍在田利見大人
䷀乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎
䷀乾九四或躍在淵无咎
䷀乾九五飛龍在天利見大人
䷀乾上九亢龍有悔
䷀乾用九見羣龍无首吉

䷂屯　元亨利貞勿用有攸往利建侯
䷂屯初九磐桓利居貞利建侯
䷂屯六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
䷂屯六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
䷂屯六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
䷂屯九五屯其膏小貞吉大貞凶
䷂屯上六乘馬班如泣血漣如

䷃蒙　亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞
䷃蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
䷃蒙九二包蒙吉納婦吉子克家
䷃蒙六三勿用取女見金夫不有躬无攸利
䷃蒙六四困蒙吝
䷃蒙六五童蒙吉
䷃蒙上九擊蒙不利爲寇利禦寇

䷄需　有孚光亨貞吉利涉大川
䷄需初九需于郊利用恒无咎
䷄需九二需于沙小有言以吉終
䷄需九三需于泥致寇至
䷄需六四需于血出自穴
䷄需九五需于酒食貞吉
䷄需上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

䷅比　吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
䷅比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉
䷅比六二比之自內貞吉
䷅比六三比之匪人
䷅比六四外比之貞吉
䷅比九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
䷅比上六比之无首凶

䷆師　貞丈人吉无咎
䷆師初六師出以律否臧凶
䷆師九二在師中吉无咎王三錫命
䷆師六三師或輿尸凶
䷆師六四師左次无咎
䷆師六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
䷆師上六大君有命開國承家小人勿用

䷇比　吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
䷇比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉
䷇比六二比之自內貞吉
䷇比六三比之匪人
䷇比六四外比之貞吉
䷇比九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
䷇比上六比之无首凶

䷈小畜　亨密雲不雨自我西郊
䷈小畜初九復自道何其咎吉
䷈小畜九二牽復吉
䷈小畜九三輿說輻夫妻反目
䷈小畜六四有孚血去惕出无咎
䷈小畜九五有孚攣如富以其鄰
䷈小畜上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

䷉履　履虎尾不咥人亨
䷉履初九素履往无咎
䷉履九二履道坦坦幽人貞吉
䷉履六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君
䷉履九四履虎尾愬愬終吉
䷉履九五夬履貞厲
䷉履上九視履考祥其旋元吉

䷊泰　小往大來吉亨
䷊泰初九拔茅茹以其彙征吉
䷊泰九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
䷊泰九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
䷊泰六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
䷊泰六五帝乙歸妹以祉元吉
䷊泰上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

䷋否　否之匪人不利君子貞大往小來
䷋否初六拔茅茹以其彙貞吉亨
䷋否六二包承小人吉大人否亨
䷋否六三包羞
䷋否九四有命无咎疇離祉
䷋否九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑
䷋否上九傾否先否後喜

䷌同人　同人于野亨利涉大川利君子貞
䷌同人初九同人于門无咎
䷌同人六二同人于宗吝
䷌同人九三伏戎于莽升其高三歲不興
䷌同人九四乘其墉弗克攻吉
䷌同人九五同人先號咷而後笑大師克相遇
䷌同人上九同人于郊无悔

䷍大有　元亨
䷍大有初九无交害匪咎艱則无咎
䷍大有九二大車以載有攸往无咎
䷍大有九三公用亨于天子小人弗克
䷍大有九四匪其彭无咎
䷍大有六五厥孚交如威如吉
䷍大有上九自天祐之吉无不利

䷎謙　亨君子有終
䷎謙初六謙謙君子用涉大川吉
䷎謙六二鳴謙貞吉
䷎謙九三勞謙君子有終吉
䷎謙六四无不利撝謙
䷎謙六五不富以其鄰利用侵伐无不利
䷎謙上六鳴謙利用行師征邑國

䷏豫　利建侯行師
䷏豫初六鳴豫凶
䷏豫六二介于石不終日貞吉
䷏豫六三盱豫悔遲有悔
䷏豫九四由豫大有得勿疑朋盍簪
䷏豫六五貞疾恒不死
䷏豫上六冥豫成有渝无咎

䷐隨　元亨利貞无咎
䷐隨初九官有渝貞吉出門交有功
䷐隨六二係小子失丈夫
䷐隨六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
䷐隨九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
䷐隨九五孚于嘉吉
䷐隨上六拘係之乃從王用亨于西山

䷑蠱　元亨利涉大川先甲三日後甲三日
䷑蠱初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
䷑蠱九二幹母之蠱不可貞
䷑蠱九三幹父之蠱小有悔无大咎
䷑蠱六四裕父之蠱往見吝
䷑蠱六五幹父用譽
䷑蠱上九不事王侯高尚其事

䷒臨　元亨利貞至于八月有凶
䷒臨初九咸臨貞吉
䷒臨九二咸臨吉无不利
䷒臨六三甘臨无攸利既憂之无咎
䷒臨六四至臨无咎
䷒臨六五知臨大君之宜吉
䷒臨上六敦臨吉无咎

䷓觀　盥而不薦有孚顒若
䷓觀初六童觀小人无咎君子吝
䷓觀六二闚觀利女貞
䷓觀六三觀我生進退
䷓觀六四觀國之光利用賓于王
䷓觀九五觀我生君子无咎
䷓觀上九觀其生君子无咎

䷔噬嗑　亨利用獄
䷔噬嗑初九屨校滅趾无咎
䷔噬嗑六二噬膚滅鼻无咎
䷔噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎
䷔噬嗑九四噬乾胏得金矢利艱貞吉
䷔噬嗑六五噬乾肉得黃金貞厲无咎
䷔噬嗑上九何校滅耳凶

䷕賁　亨小利有攸往
䷕賁初九賁其趾舍車而徒
䷕賁六二賁其須
䷕賁九三賁如濡如永貞吉
䷕賁六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
䷕賁六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉
䷕賁上九白賁无咎

䷖剝　剝不利有攸往
䷚頤初六剝牀以足蔑貞凶
䷚頤六二剝牀以辨蔑貞凶
䷖剝六三剝之无咎
䷳艮六四剝牀以膚凶
䷖剝六五貫魚以宮人寵无不利
䷓觀上九碩果不食君子得輿小人剝廬
䷖坤

䷗復初九不遠復无祗悔元吉
䷗復六二休復吉
䷗復六三頻復厲无咎
䷗復六四中行獨復
䷗復　復自道何其咎元吉
䷗復上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

䷩益六四中行告公從利用爲依遷國
䷩益九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
䷩益上九莫益之或擊之立心勿恒凶

䷀乾　元亨利貞
䷀乾初九潛龍勿用
䷀乾九二見龍在田利見大人
䷀乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎
䷀乾九四或躍在淵无咎
䷀乾九五飛龍在天利見大人
䷀乾上九亢龍有悔
䷀乾用九見羣龍无首吉

䷂屯　元亨利貞勿用有攸往利建侯
䷂屯初九磐桓利居貞利建侯
䷂屯六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
䷂屯六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
䷂屯六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
䷂屯九五屯其膏小貞吉大貞凶
䷂屯上六乘馬班如泣血漣如

䷃蒙　亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞
䷃蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
䷃蒙九二包蒙吉納婦吉子克家
䷃蒙六三勿用取女見金夫不有躬无攸利
䷃蒙六四困蒙吝
䷃蒙六五童蒙吉
䷃蒙上九擊蒙不利爲寇利禦寇

䷄需　有孚光亨貞吉利涉大川
䷄需初九需于郊利用恒无咎
䷄需九二需于沙小有言以吉終
䷄需九三需于泥致寇至
䷄需六四需于血出自穴
䷄需九五需于酒食貞吉
䷄需上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

䷅比　吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
䷅比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉
䷅比六二比之自內貞吉
䷅比六三比之匪人
䷅比六四外比之貞吉
䷅比九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
䷅比上六比之无首凶

䷆師　貞丈人吉无咎
䷆師初六師出以律否臧凶
䷆師九二在師中吉无咎王三錫命
䷆師六三師或輿尸凶
䷆師六四師左次无咎
䷆師六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
䷆師上六大君有命開國承家小人勿用

䷇比　吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
䷇比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉
䷇比六二比之自內貞吉
䷇比六三比之匪人
䷇比六四外比之貞吉
䷇比九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
䷇比上六比之无首凶

䷈小畜　亨密雲不雨自我西郊
䷈小畜初九復自道何其咎吉
䷈小畜九二牽復吉
䷈小畜九三輿說輻夫妻反目
䷈小畜六四有孚血去惕出无咎
䷈小畜九五有孚攣如富以其鄰
䷈小畜上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

䷉履　履虎尾不咥人亨
䷉履初九素履往无咎
䷉履九二履道坦坦幽人貞吉
䷉履六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君
䷉履九四履虎尾愬愬終吉
䷉履九五夬履貞厲
䷉履上九視履考祥其旋元吉

䷊泰　小往大來吉亨
䷊泰初九拔茅茹以其彙征吉
䷊泰九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
䷊泰九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
䷊泰六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
䷊泰六五帝乙歸妹以祉元吉
䷊泰上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

䷋否　否之匪人不利君子貞大往小來
䷋否初六拔茅茹以其彙貞吉亨
䷋否六二包承小人吉大人否亨
䷋否六三包羞
䷋否九四有命无咎疇離祉
䷋否九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑
䷋否上九傾否先否後喜

䷌同人　同人于野亨利涉大川利君子貞
䷌同人初九同人于門无咎
䷌同人六二同人于宗吝
䷌同人九三伏戎于莽升其高三歲不興
䷌同人九四乘其墉弗克攻吉
䷌同人九五同人先號咷而後笑大師克相遇
䷌同人上九同人于郊无悔

䷍大有　元亨
䷍大有初九无交害匪咎艱則无咎
䷍大有九二大車以載有攸往无咎
䷍大有九三公用亨于天子小人弗克
䷍大有九四匪其彭无咎
䷍大有六五厥孚交如威如吉
䷍大有上九自天祐之吉无不利

䷎謙　亨君子有終
䷎謙初六謙謙君子用涉大川吉
䷎謙六二鳴謙貞吉
䷎謙九三勞謙君子有終吉
䷎謙六四无不利撝謙
䷎謙六五不富以其鄰利用侵伐无不利
䷎謙上六鳴謙利用行師征邑國

䷏豫　利建侯行師
䷏豫初六鳴豫凶
䷏豫六二介于石不終日貞吉
䷏豫六三盱豫悔遲有悔
䷏豫九四由豫大有得勿疑朋盍簪
䷏豫六五貞疾恒不死
䷏豫上六冥豫成有渝无咎

䷐隨　元亨利貞无咎
䷐隨初九官有渝貞吉出門交有功
䷐隨六二係小子失丈夫
䷐隨六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
䷐隨九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
䷐隨九五孚于嘉吉
䷐隨上六拘係之乃從王用亨于西山

䷑蠱　元亨利涉大川先甲三日後甲三日
䷑蠱初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
䷑蠱九二幹母之蠱不可貞
䷑蠱九三幹父之蠱小有悔无大咎
䷑蠱六四裕父之蠱往見吝
䷑蠱六五幹父用譽
䷑蠱上九不事王侯高尚其事

䷒臨　元亨利貞至于八月有凶
䷒臨初九咸臨貞吉
䷒臨九二咸臨吉无不利
䷒臨六三甘臨无攸利既憂之无咎
䷒臨六四至臨无咎
䷒臨六五知臨大君之宜吉
䷒臨上六敦臨吉无咎

䷓觀　盥而不薦有孚顒若
䷓觀初六童觀小人无咎君子吝
䷓觀六二闚觀利女貞
䷓觀六三觀我生進退
䷓觀六四觀國之光利用賓于王
䷓觀九五觀我生君子无咎
䷓觀上九觀其生君子无咎

䷔噬嗑　亨利用獄
䷔噬嗑初九屨校滅趾无咎
䷔噬嗑六二噬膚滅鼻无咎
䷔噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎
䷔噬嗑九四噬乾胏得金矢利艱貞吉
䷔噬嗑六五噬乾肉得黃金貞厲无咎
䷔噬嗑上九何校滅耳凶

䷕賁　亨小利有攸往
䷕賁初九賁其趾舍車而徒
䷕賁六二賁其須
䷕賁九三賁如濡如永貞吉
䷕賁六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
䷕賁六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉
䷕賁上九白賁无咎

䷖剝　剝不利有攸往
䷚頤初六剝牀以足蔑貞凶
䷚頤六二剝牀以辨蔑貞凶
䷖剝六三剝之无咎
䷳艮六四剝牀以膚凶
䷖剝六五貫魚以宮人寵无不利
䷓觀上九碩果不食君子得輿小人剝廬
䷖坤

䷗復初九不遠復无祗悔元吉
䷗復六二休復吉
䷗復六三頻復厲无咎
䷗復六四中行獨復
䷗復　復自道何其咎元吉
䷗復上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

䷩益六四中行告公從利用爲依遷國
䷩益九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
䷩益上九莫益之或擊之立心勿恒凶

䷀乾　元亨利貞
䷀乾初九潛龍勿用
䷀乾九二見龍在田利見大人
䷀乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎
䷀乾九四或躍在淵无咎
䷀乾九五飛龍在天利見大人
䷀乾上九亢龍有悔
䷀乾用九見羣龍无首吉

䷂屯　元亨利貞勿用有攸往利建侯
䷂屯初九磐桓利居貞利建侯
䷂屯六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
䷂屯六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
䷂屯六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
䷂屯九五屯其膏小貞吉大貞凶
䷂屯上六乘馬班如泣血漣如

䷃蒙　亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞
䷃蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
䷃蒙九二包蒙吉納婦吉子克家
䷃蒙六三勿用取女見金夫不有躬无攸利
䷃蒙六四困蒙吝
䷃蒙六五童蒙吉
䷃蒙上九擊蒙不利爲寇利禦寇

䷄需　有孚光亨貞吉利涉大川
䷄需初九需于郊利用恒无咎
䷄需九二需于沙小有言以吉終
䷄需九三需于泥致寇至
䷄需六四需于血出自穴
䷄需九五需于酒食貞吉
䷄需上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

䷅比　吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
䷅比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉
䷅比六二比之自內貞吉
䷅比六三比之匪人
䷅比六四外比之貞吉
䷅比九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
䷅比上六比之无首凶

䷆師　貞丈人吉无咎
䷆師初六師出以律否臧凶
䷆師九二在師中吉无咎王三錫命
䷆師六三師或輿尸凶
䷆師六四師左次无咎
䷆師六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
䷆師上六大君有命開國承家小人勿用

䷇比　吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
䷇比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉
䷇比六二比之自內貞吉
䷇比六三比之匪人
䷇比六四外比之貞吉
䷇比九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
䷇比上六比之无首凶

䷈小畜　亨密雲不雨自我西郊
䷈小畜初九復自道何其咎吉
䷈小畜九二牽復吉
䷈小畜九三輿說輻夫妻反目
䷈小畜六四有孚血去惕出无咎
䷈小畜九五有孚攣如富以其鄰
䷈小畜上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

䷉履　履虎尾不咥人亨
䷉履初九素履往无咎
䷉履九二履道坦坦幽人貞吉
䷉履六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君
䷉履九四履虎尾愬愬終吉
䷉履九五夬履貞厲
䷉履上九視履考祥其旋元吉

䷊泰　小往大來吉亨
䷊泰初九拔茅茹以其彙征吉
䷊泰九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
䷊泰九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
䷊泰六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
䷊泰六五帝乙歸妹以祉元吉
䷊泰上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

䷋否　否之匪人不利君子貞大往小來
䷋否初六拔茅茹以其彙貞吉亨
䷋否六二包承小人吉大人否亨
䷋否六三包羞
䷋否九四有命无咎疇離祉
䷋否九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑
䷋否上九傾否先否後喜

䷌同人　同人于野亨利涉大川利君子貞
䷌同人初九同人于門无咎
䷌同人六二同人于宗吝
䷌同人九三伏戎于莽升其高三歲不興
䷌同人九四乘其墉弗克攻吉
䷌同人九五同人先號咷而後笑大師克相遇
䷌同人上九同人于郊无悔

䷍大有　元亨
䷍大有初九无交害匪咎艱則无咎
䷍大有九二大車以載有攸往无咎
䷍大有九三公用亨于天子小人弗克
䷍大有九四匪其彭无咎
䷍大有六五厥孚交如威如吉
䷍大有上九自天祐之吉无不利

䷎謙　亨君子有終
䷎謙初六謙謙君子用涉大川吉
䷎謙六二鳴謙貞吉
䷎謙九三勞謙君子有終吉
䷎謙六四无不利撝謙
䷎謙六五不富以其鄰利用侵伐无不利
䷎謙上六鳴謙利用行師征邑國

䷏豫　利建侯行師
䷏豫初六鳴豫凶
䷏豫六二介于石不終日貞吉
䷏豫六三盱豫悔遲有悔
䷏豫九四由豫大有得勿疑朋盍簪
䷏豫六五貞疾恒不死
䷏豫上六冥豫成有渝无咎

䷐隨　元亨利貞无咎
䷐隨初九官有渝貞吉出門交有功
䷐隨六二係小子失丈夫
䷐隨六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
䷐隨九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
䷐隨九五孚于嘉吉
䷐隨上六拘係之乃從王用亨于西山

䷑蠱　元亨利涉大川先甲三日後甲三日
䷑蠱初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
䷑蠱九二幹母之蠱不可貞
䷑蠱九三幹父之蠱小有悔无大咎
䷑蠱六四裕父之蠱往見吝
䷑蠱六五幹父用譽
䷑蠱上九不事王侯高尚其事

䷒臨　元亨利貞至于八月有凶
䷒臨初九咸臨貞吉
䷒臨九二咸臨吉无不利
䷒臨六三甘臨无攸利既憂之无咎
䷒臨六四至臨无咎
䷒臨六五知臨大君之宜吉
䷒臨上六敦臨吉无咎

䷓觀　盥而不薦有孚顒若
䷓觀初六童觀小人无咎君子吝
䷓觀六二闚觀利女貞
䷓觀六三觀我生進退
䷓觀六四觀國之光利用賓于王
䷓觀九五觀我生君子无咎
䷓觀上九觀其生君子无咎

䷔噬嗑　亨利用獄
䷔噬嗑初九屨校滅趾无咎
䷔噬嗑六二噬膚滅鼻无咎
䷔噬嗑六三噬腊肉遇毒小吝无咎
䷔噬嗑九四噬乾胏得金矢利艱貞吉
䷔噬嗑六五噬乾肉得黃金貞厲无咎
䷔噬嗑上九何校滅耳凶

䷕賁　亨小利有攸往
䷕賁初九賁其趾舍車而徒
䷕賁六二賁其須
䷕賁九三賁如濡如永貞吉
䷕賁六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
䷕賁六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉
䷕賁上九白賁无咎

䷖剝　剝不利有攸往
䷚頤初六剝牀以足蔑貞凶
䷚頤六二剝牀以辨蔑貞凶
䷖剝六三剝之无咎
䷳艮六四剝牀以膚凶
䷖剝六五貫魚以宮人寵无不利
䷓觀上九碩果不食君子得輿小人剝廬
䷖坤

䷗復初九不遠復无祗悔元吉
䷗復六二休復吉
䷗復六三頻復厲无咎
䷗復六四中行獨復
䷗復　復自道何其咎元吉
䷗復上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

䷩益六四中行告公從利用爲依遷國
䷩益九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
䷩益上九莫益之或擊之立心勿恒凶

䷀乾　元亨利貞
䷀乾初九潛龍勿用
䷀乾九二見龍在田利見大人
䷀乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎
䷀乾九四或躍在淵无咎
䷀乾九五飛龍在天利見大人
䷀乾上九亢龍有悔
䷀乾用九見羣龍无首吉

䷂屯　元亨利貞勿用有攸往利建侯
䷂屯初九磐桓利居貞利建侯
䷂屯六二屯如邅如乘馬班如匪寇婚媾女子貞不字十年乃字
䷂屯六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
䷂屯六四乘馬班如求婚媾往吉无不利
䷂屯九五屯其膏小貞吉大貞凶
䷂屯上六乘馬班如泣血漣如

䷃蒙　亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞
䷃蒙初六發蒙利用刑人用說桎梏以往吝
䷃蒙九二包蒙吉納婦吉子克家
䷃蒙六三勿用取女見金夫不有躬无攸利
䷃蒙六四困蒙吝
䷃蒙六五童蒙吉
䷃蒙上九擊蒙不利爲寇利禦寇

䷄需　有孚光亨貞吉利涉大川
䷄需初九需于郊利用恒无咎
䷄需九二需于沙小有言以吉終
䷄需九三需于泥致寇至
䷄需六四需于血出自穴
䷄需九五需于酒食貞吉
䷄需上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉

䷅比　吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
䷅比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉
䷅比六二比之自內貞吉
䷅比六三比之匪人
䷅比六四外比之貞吉
䷅比九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
䷅比上六比之无首凶

䷆師　貞丈人吉无咎
䷆師初六師出以律否臧凶
䷆師九二在師中吉无咎王三錫命
䷆師六三師或輿尸凶
䷆師六四師左次无咎
䷆師六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶
䷆師上六大君有命開國承家小人勿用

䷇比　吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
䷇比初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉
䷇比六二比之自內貞吉
䷇比六三比之匪人
䷇比六四外比之貞吉
䷇比九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉
䷇比上六比之无首凶

䷈小畜　亨密雲不雨自我西郊
䷈小畜初九復自道何其咎吉
䷈小畜九二牽復吉
䷈小畜九三輿說輻夫妻反目
䷈小畜六四有孚血去惕出无咎
䷈小畜九五有孚攣如富以其鄰
䷈小畜上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶

䷉履　履虎尾不咥人亨
䷉履初九素履往无咎
䷉履九二履道坦坦幽人貞吉
䷉履六三眇能視跛能履履虎尾咥人凶武人爲于大君
䷉履九四履虎尾愬愬終吉
䷉履九五夬履貞厲
䷉履上九視履考祥其旋元吉

䷊泰　小往大來吉亨
䷊泰初九拔茅茹以其彙征吉
䷊泰九二包荒用馮河不遐遺朋亡得尚于中行
䷊泰九三无平不陂无往不復艱貞无咎勿恤其孚于食有福
䷊泰六四翩翩不富以其鄰不戒以孚
䷊泰六五帝乙歸妹以祉元吉
䷊泰上六城復于隍勿用師自邑告命貞吝

䷋否　否之匪人不利君子貞大往小來
䷋否初六拔茅茹以其彙貞吉亨
䷋否六二包承小人吉大人否亨
䷋否六三包羞
䷋否九四有命无咎疇離祉
䷋否九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑
䷋否上九傾否先否後喜

䷌同人　同人于野亨利涉大川利君子貞
䷌同人初九同人于門无咎
䷌同人六二同人于宗吝
䷌同人九三伏戎于莽升其高三歲不興
䷌同人九四乘其墉弗克攻吉
䷌同人九五同人先號咷而後笑大師克相遇
䷌同人上九同人于郊无悔

䷍大有　元亨
䷍大有初九无交害匪咎艱則无咎
䷍大有九二大車以載有攸往无咎
䷍大有九三公用亨于天子小人弗克
䷍大有九四匪其彭无咎
䷍大有六五厥孚交如威如吉
䷍大有上九自天祐之吉无不利

䷎謙　亨君子有終
䷎謙初六謙謙君子用涉大川吉
䷎謙六二鳴謙貞吉
䷎謙九三勞謙君子有終吉
䷎謙六四无不利撝謙
䷎謙六五不富以其鄰利用侵伐无不利
䷎謙上六鳴謙利用行師征邑國

䷏豫　利建侯行師
䷏豫初六鳴豫凶
䷏豫六二介于石不終日貞吉
䷏豫六三盱豫悔遲有悔
䷏豫九四由豫大有得勿疑朋盍簪
䷏豫六五貞疾恒不死
䷏豫上六冥豫成有渝无咎

䷐隨　元亨利貞无咎
䷐隨初九官有渝貞吉出門交有功
䷐隨六二係小子失丈夫
䷐隨六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
䷐隨九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
䷐隨九五孚于嘉吉
䷐隨上六拘係之乃從王用亨于西山

䷑蠱　元亨利涉大川先甲三日後甲三日
䷑蠱初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
䷑蠱九二幹母之蠱不可貞
䷑蠱九三幹父之蠱小有悔无大咎
䷑蠱六四裕父之蠱往見吝
䷑蠱六五幹父用譽
䷑蠱上九不事王侯高尚其事

䷒臨　元亨利貞至于八月有凶
䷒臨初九咸臨貞吉
䷒臨九二咸臨吉无不利
䷒臨六三甘臨无攸利既憂之无咎
䷒臨六四至臨无咎
䷒臨六五知臨大君之宜吉
䷒臨上六敦臨吉无咎

䷓觀　盥而不薦有孚顒若
䷓觀初六童觀小人无咎君子吝
䷓觀六二闚觀利女貞
䷓觀六三觀我生進退
䷓觀六四觀國之光利用賓于王
䷓觀九五觀我生君子无咎
䷓觀上九觀其生君子无咎

䷜ 困 亨貞大人吉无咎有言不信
䷮ 井 改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶
䷰ 鼎 元吉亨
䷲ 震 亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯
䷳ 艮 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
䷴ 漸 女歸吉利貞
䷵ 歸妹 征凶无攸利
䷶ 豐 亨王假之勿憂宜日中
䷷ 旅 小亨旅貞吉
䷸ 巽 小亨利有攸往利見大人
䷹ 兌 亨利貞
䷺ 渙 亨王假有廟利涉大川利貞
䷻ 節 亨苦節不可貞
䷼ 中孚 豚魚吉利涉大川利貞
䷽ 小過 亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
䷾ 既濟 亨小利貞初吉終亂
䷿ 未濟 亨小狐汔濟濡其尾无攸利

䷀ 乾 元亨利貞
䷁ 坤 元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷後得主利西南得朋東北喪朋安貞吉
䷂ 屯 元亨利貞勿用有攸往利建侯
䷃ 蒙 亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞
䷄ 需 有孚光亨貞吉利涉大川
䷅ 訟 有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川
䷆ 師 貞丈人吉无咎
䷇ 比 吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶
䷈ 小畜 亨密雲不雨自我西郊
䷉ 履 履虎尾不咥人亨
䷊ 泰 小往大來吉亨
䷋ 否 否之匪人不利君子貞大往小來
䷌ 同人 同人于野亨利涉大川利君子貞
䷍ 大有 元亨
䷎ 謙 亨君子有終
䷏ 豫 利建侯行師
䷐ 隨 元亨利貞无咎
䷑ 蠱 元亨利涉大川先甲三日後甲三日
䷒ 臨 元亨利貞至于八月有凶
䷓ 觀 盥而不薦有孚顒若
䷔ 噬嗑 亨利用獄
䷕ 賁 亨小利有攸往
䷖ 剝 不利有攸往
䷗ 復 亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往
䷘ 无妄 元亨利貞其匪正有眚不利有攸往
䷙ 大畜 利貞不家食吉利涉大川
䷚ 頤 貞吉觀頤自求口實
䷛ 大過 棟橈利有攸往亨
䷜ 困 亨貞大人吉无咎有言不信
䷮ 井 改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶
䷰ 鼎 元吉亨
䷲ 震 亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯
䷳ 艮 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
䷴ 漸 女歸吉利貞
䷵ 歸妹 征凶无攸利
䷶ 豐 亨王假之勿憂宜日中
䷷ 旅 小亨旅貞吉
䷸ 巽 小亨利有攸往利見大人
䷹ 兌 亨利貞
䷺ 渙 亨王假有廟利涉大川利貞
䷻ 節 亨苦節不可貞
䷼ 中孚 豚魚吉利涉大川利貞
䷽ 小過 亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
䷾ 既濟 亨小利貞初吉終亂
䷿ 未濟 亨小狐汔濟濡其尾无攸利

晉　晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接
晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
晉如鼫鼠貞厲
晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
悔亡失得勿恤往吉无不利
晉如愁如貞吉受茲介福于其王母
衆允悔亡
明夷　明夷利艱貞
明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言
明夷夷于左股用拯馬壯吉
明夷于南狩得其大首不可疾貞
箕子之明夷利貞
明夷于出門庭
明夷之心于出門庭
明夷夷于左股明夷之心于左股
明夷于南狩得其大首不可疾貞
家人　家人利女貞
閑有家悔亡
无攸遂在中饋貞吉
家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
富家大吉
王假有家勿恤吉
王假有家交相愛勿恤吉
有孚威如終吉
有孚威如之吉

睽　小事吉
睽孤遇元夫交孚厲无咎
睽孤遇主于巷无咎
睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉
蹇　蹇利西南不利東北利見大人貞吉
往蹇來譽
往蹇來反
往蹇來連
往蹇來碩吉利見大人
大蹇朋來
田獲三狐得黃矢貞吉
利建侯
解　解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
損　損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享
曰事遄往无咎酌損之
利貞征凶弗損益之
或益之十朋之龜弗克違元吉
損其疾使遄有喜无咎
弗損益之无咎貞吉
利有攸往得臣无家
益　益利有攸往利涉大川

夬 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

姤 女壯勿用取女

萃 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

困 困亨貞大人吉无咎有言不信

井 改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

革 巳日乃孚元亨利貞悔亡

鼎 元吉亨

震 震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

艮 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

漸 女歸吉利貞

歸妹 征凶无攸利

豐 豐亨王假之勿憂宜日中

旅 旅小亨旅貞吉

巽 小亨利有攸往利見大人

兌 兌亨利貞

渙 渙亨王假有廟利涉大川利貞

節 節亨苦節不可貞

中孚 豚魚吉利涉大川利貞

小過 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

既濟 亨小利貞初吉終亂

未濟 亨小狐汔濟濡其尾无攸利

夬 夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利卽戎利有攸往

姤 女壯勿用取女

萃 萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往

困 困亨貞大人吉无咎有言不信

井 改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶

革 巳日乃孚元亨利貞悔亡

鼎 元吉亨

震 震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

艮 艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎

漸 女歸吉利貞

歸妹 征凶无攸利

豐 豐亨王假之勿憂宜日中

旅 旅小亨旅貞吉

巽 小亨利有攸往利見大人

兌 兌亨利貞

渙 渙亨王假有廟利涉大川利貞

節 節亨苦節不可貞

中孚 豚魚吉利涉大川利貞

小過 小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉

既濟 亨小利貞初吉終亂

未濟 亨小狐汔濟濡其尾无攸利

震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪七鬯
豫初九豫來虩虩後笑言啞啞吉
六二介于石不終日貞吉
六三盱豫悔遲有悔
九四由豫大有得勿疑朋盍簪
六五貞疾恒不死
上六冥豫成有渝无咎
隨元亨利貞无咎
初九官有渝貞吉出門交有功
六二係小子失丈夫
六三係丈夫失小子隨有求得利居貞
九四隨有獲貞凶有孚在道以明何咎
九五孚于嘉吉
上六拘係之乃從維之王用亨于西山
蠱元亨利涉大川先甲三日後甲三日
初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉
九二幹母之蠱不可貞
九三幹父之蠱小有悔无大咎
六四裕父之蠱往見吝
六五幹父之蠱用譽
上九不事王侯高尚其事
臨元亨利貞至于八月有凶
初九咸臨吉貞
九二咸臨吉无不利
六三甘臨无攸利既憂之无咎
六四至臨无咎
六五知臨大君之宜吉
上六敦臨吉无咎
觀盥而不薦有孚顒若
初六童觀小人无咎君子吝
六二闚觀利女貞
六三觀我生進退
六四觀國之光利用賓于王
九五觀我生君子无咎
上九觀其生君子无咎
噬嗑亨利用獄
初九屨校滅趾无咎
六二噬膚滅鼻无咎
六三噬臘肉遇毒小吝无咎
九四噬乾胏得金矢利艱貞吉
六五噬乾肉得黃金貞厲无咎
上九何校滅耳凶
賁亨小利有攸往
初九賁其趾舍車而徒
六二賁其須
九三賁如濡如永貞吉
六四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
六五賁于丘園束帛戔戔吝終吉
上九白賁无咎
剝不利有攸往
初六剝牀以足蔑貞凶
六二剝牀以辨蔑貞凶
六三剝之无咎
六四剝牀以膚凶
六五貫魚以宮人寵无不利
上九碩果不食君子得輿小人剝廬

漸女歸吉利貞
初六鴻漸于干小子厲有言无咎
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
六四鴻漸于木或得其桷无咎
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉
歸妹征凶无攸利
初九歸妹以娣跛能履征吉
九二眇能視利幽人之貞
六三歸妹以須反歸以娣
九四歸妹愆期遲歸有時
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
豐亨王假之勿憂宜日中
初九雖旬无咎往有尚
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
六五來章有慶譽吉
上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶
旅小亨旅貞吉
初六旅瑣瑣斯其所取災
六二旅即次懷其資得童僕貞
九三旅焚其次喪其童僕貞厲
九四旅于處得其資斧我心不快
六五射雉一矢亡終以譽命
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶
巽小亨利有攸往利見大人
初六進退利武人之貞
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎
九三頻巽吝
六四悔亡田獲三品
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉
上九巽在牀下喪其資斧貞凶
兌亨利貞
初九和兌
九二孚兌吉悔亡
六三來兌凶
九四商兌未寧介疾有喜
九五孚于剝有厲
上六引兌
渙亨王假有廟利涉大川利貞
初六用拯馬壯吉
九二渙奔其机悔亡
六三渙其躬无悔
六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思
九五渙汗其大號渙王居无咎
上九渙其血去逖出
節亨苦節不可貞
初九不出戶庭无咎
九二不出門庭凶
六三不節若則嗟若无咎
六四安節亨
九五甘節吉往有尚
上六苦節貞凶悔亡
中孚豚魚吉利涉大川利貞
初九虞吉有它不燕
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
六三得敵或鼓或罷或泣或歌
六四月幾望馬匹亡无咎
九五有孚攣如无咎
上九翰音登于天貞凶
小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
初六飛鳥以凶
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
九三弗過防之從或戕之凶
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚
既濟亨小利貞初吉終亂
初九曳其輪濡其尾无咎
六二婦喪其茀勿逐七日得
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
六四繻有衣袽終日戒
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
上六濡其首厲
未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
初六濡其尾吝
九二曳其輪貞吉
六三未濟征凶利涉大川
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
六五貞吉无悔君子之光有孚吉
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

䷜ 渙　渙亨王假有廟利涉大川利貞

䷻ 中孚　初九虞吉有他不燕

䷽ 益　九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

䷝ 節　初九不出戶庭无咎

䷂ 屯　初九磐桓利居貞利建侯

䷃ 蒙　九二包蒙吉納婦吉子克家

䷄ 需　九三需于泥致寇至

䷅ 訟　初六不永所事小有言終吉

䷆ 師　初六師出以律否臧凶

䷇ 比　初六有孚比之无咎有孚盈缶終來有它吉

䷈ 小畜　九三輿說輻夫妻反目

䷉ 履　九四履虎尾愬愬終吉

䷊ 泰　初九拔茅茹以其彙征吉

䷋ 否　初六拔茅茹以其彙貞吉亨

䷌ 同人　初九同人于門无咎

䷍ 大有　初九无交害匪咎艱則无咎

䷎ 謙　初六謙謙君子用涉大川吉

䷏ 豫　初六鳴豫凶

䷐ 隨　初九官有渝貞吉出門交有功

䷑ 蠱　初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉

䷒ 臨　初九咸臨貞吉

䷓ 觀　初六童觀小人无咎君子吝

䷔ 噬嗑　初九屨校滅趾无咎

䷕ 賁　初九賁其趾舍車而徒

䷖ 剝　初六剝牀以足蔑貞凶

䷗ 復　初九不遠復无祗悔元吉

䷘ 无妄　初九无妄往吉

䷙ 大畜　初九有厲利已

䷚ 頤　初九舍爾靈觀我朵頤凶

䷛ 大過　初六藉用白茅无咎

䷜ 坎　初六習坎入于坎窞凶

䷝ 離　初九履錯然敬之无咎

䷞ 咸　初六咸其拇

䷟ 恒　初六浚恒貞凶无攸利

䷠ 遯　初六遯尾厲勿用有攸往

䷡ 大壯　初九壯于趾征凶有孚

䷢ 晉　初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎

䷣ 明夷　初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言

䷤ 家人　初九閑有家悔亡

䷥ 睽　初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎

䷦ 蹇　初六往蹇來譽

䷧ 解　初六无咎

䷨ 損　初九已事遄往无咎酌損之

䷩ 益　初九利用爲大作元吉无咎

䷪ 夬　初九壯于前趾往不勝爲咎

䷫ 姤　初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅

䷬ 萃　初六有孚不終乃亂乃萃若號一握爲笑勿恤往无咎

䷭ 升　初六允升大吉

䷮ 困　初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿

䷯ 井　初六井泥不食舊井无禽

䷰ 革　初九鞏用黃牛之革

䷱ 鼎　初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

䷲ 震　初九震來虩虩後笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯

䷳ 艮　初六艮其趾无咎利永貞

䷴ 漸　初六鴻漸于干小子厲有言无咎

䷵ 歸妹　初九歸妹以娣跛能履吉征凶

䷶ 豐　初九遇其配主雖旬无咎往有尚

䷷ 旅　初六旅瑣瑣斯其所取災

䷸ 巽　初六進退利武人之貞

䷹ 兌　初九和兌吉

䷺ 渙　初六用拯馬壯吉

䷻ 節　初九不出戶庭无咎

䷼ 中孚　初九虞吉有他不燕

䷽ 益　九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之

䷾ 既濟　初九曳其輪濡其尾无咎

䷿ 未濟　初六濡其尾吝

大傳以往來分順逆數往者順知來者逆是古法本有順逆兩行故合上下經諸卦有順逆兩讀而每卦又有順逆兩讀之法上經主內順行每卦由初而上舊讀不誤下經逆行主外每卦當由上初而下若竟移易經文次第則有改作之嫌今發例於此以示下經與上經易讀之法

易言攸往利涉一切遷變之說皆爲兩濟而發涉厲卽浮海居夷之義上經終於坎離下經始於兩濟由未而既如詩之未見君子而後既見君子也故自遠服言則必左行而後見其由夏變夷由小推大由內及外之功由咸恆而終未濟自中國言則始未濟終咸恆故下經用次第兩濟爲二公二帝故首言之取艮巽兌爲中國終以咸恆則盡邊極遠窮荒僻徼無不通矣此下經逆行讀之之法以上經言從中國辭則順行從海外辭則逆行由離坎而大過頤與下經逆行之小過中孚同始而離坎十卦外藩也繼而泰否十卦通商之地也始之乾坤乃首善之區大抵上下二經皆有順逆兩讀由主言之皆順行由客言之皆逆行地球門道无遠弗屆功用次第俱見於此順逆兩讀可攷見諸卦往來之踪跡此說爲近來所無而實爲全經巨例也

乾　乾元亨利貞

初九　潛龍勿用

九二　見龍在田利見大人

九三　君子終日乾乾夕惕若厲无咎

九四　或躍在淵无咎

九五　飛龍在天利見大人

上九　亢龍有悔

用九　見羣龍无首吉

坤　坤元亨利牝馬之貞君子有攸往先迷得主利西南得朋東北喪朋安貞吉

頤　頤貞觀頤自求口實

初九　舍爾靈龜觀我朵頤凶

六二　顚頤拂經于丘頤征凶

六三　拂頤貞凶十年勿用无攸利

六四　顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎

六五　拂經居貞吉不可涉大川

上九　由頤厲吉利涉大川

大過　棟橈利有攸往亨

六十四卦當爲七十二卦上下各三十六宮舊說甚明
凡綜卦皆反覆繫辭八單卦則三爻自綜與五十六卦
合爲二十八圖者不同今於反覆繫辭本以乾坤坎離
頤小過中孚大過八卦自綜者分立八圖以見八卦自
綜之義又合爲四圖以見連反錯綜之法

䷝離　利貞亨畜牝牛吉
䷷旅初九履錯然敬之无咎
䷱鼎九三有黃離元吉
䷢噬嗑上九何校滅耳凶　日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶
䷾井九四寇如其來如焚如死如棄如
䷰鼎六五出涕沱若戚嗟若吉
䷶豐上九王用出征有嘉折首獲匪其醜无咎
䷡坎三爻

胃坎有孚維心亨行有尚
坎有險求小得
入于坎窞勿用

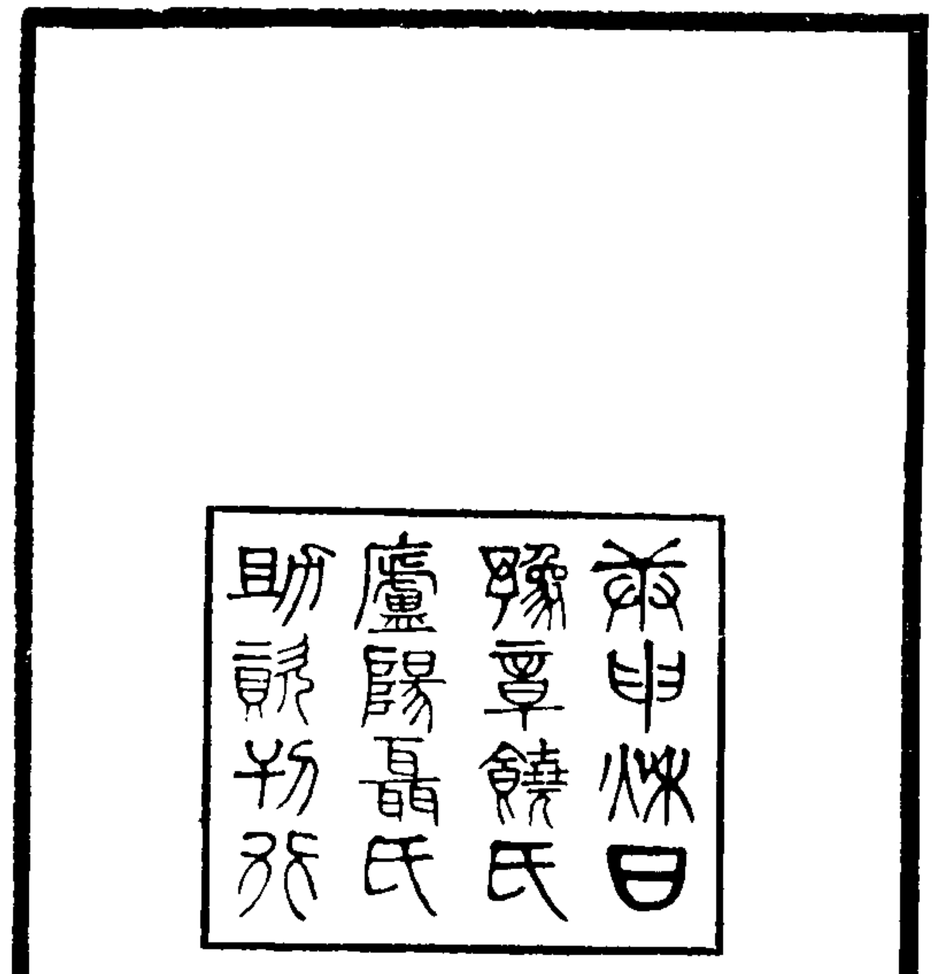
䷯中孚豚魚吉利涉大川利貞
䷩益六二有孚惠心勿問元吉　有孚惠我德
䷟恆九三不恆其德或承之羞貞吝
䷧漸初六鴻漸于干小子厲有言无咎
䷭蹇九三往蹇來反
䷺睽九二遇主于巷无咎
䷦解九四解而拇朋至斯孚
䷄需九三需于泥致寇至
䷮小過六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
䷸巽九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎
䷓賁九四賁如皤如白馬翰如匪寇婚媾
䷵歸妹六三歸妹以須反歸以娣
䷿未濟九二曳其輪貞吉
䷒臨六五知臨大君之宜吉
䷛艮六四艮其身无咎
䷐屯六三即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝
䷣明夷六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
䷤大有九三公用亨于天子小人弗克
䷔謙九三勞謙君子有終吉
䷍革九四悔亡有孚改命吉
䷥睽上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉
䷲震六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
䷀乾九三君子終日乾乾夕惕若厲无咎
䷖觀六三觀我生進退
䷗坤六三含章可貞或從王事无成有終
䷪兌九四商兌未寧介疾有喜
䷌萃六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
䷞艮六二艮其限列其夤厲薰心
䷹節六三不節若則嗟若无咎

重定周易費氏學

馬其昶 撰

據復旦大學圖書館藏民國七年抱潤軒刻本影印原書版框高一七五毫米寬一二五〇毫米

重定周易費氏學序

桐城馬通白先生撰易費氏學十卷砌悉旣受而讀之或問於砌悉曰班固稱費氏長於卦筮亡章句徒以彖象繫辭十篇之言解說上下經蓋卦筮用上下經以彖象繫辭釋之義備矣故不爲章句今先生廣甄漢唐以後諸家之說而名其書曰費學疑與費氏亡章句之旨戾矣砌悉曰劉向以中古易校施孟梁丘經或脫无咎悔亡惟費氏經與古文同故先後鄭馬融荀爽皆尚費學費氏興而諸家廢自王弼以下

注易者咸據費氏之經本雖未知於費氏家法悉合以否要之治費氏之經卽爲費氏之學無疑也曰先生引孟喜京房說及子夏傳則丁將軍之易引淮南子則九師之義引虞翻注則爲孟氏易陸績注則爲京氏易今概曰費氏學何也砌悉曰嫥己自封不通彼此博士之家法則然建武以後大儒踵起雖主一家兼衷衆益鄭君注毛詩往往用三家義正毛之違失其注易也亦然如云嘖當爲動苞讀爲虙皆參據孟京以改費本先生宏通之識上媲高密何疑於治

賛學而采及諸家乎曰晉書天文志稱費氏分野羅泌路史稱費氏以易卦配地域二者或出後人附會若馬鄭荀三家則費氏之嫡傳也今不廢荀之升降消息獨鄭爻辰罕發明疑於費學偏而不備也劭恣曰先生固自言之知及之而不能純則有待於擇非譬於大儒補苴掇拾者也鄭學長於禮其易注之精深者多通於禮制若推測爻辰無與微言大義譬之治粟者收其精鑿遺其糠粃未爲不知農事者也近番禺陳氏謂凡據十篇解易卽費氏家法其自爲說繫辭十篇解說上下經今無存者而子以費學名篇此爲定本客有問者曰費氏亡章句徒以象象文言何也曰費氏書不傳其家法自在也晁公武謂東京非費氏家法考漢易家施孟梁丘皆出丁將軍其易說訓詁主大誼夫大誼豈有外於象象繫辭者是費荀劉馬鄭皆傳費學近儒陳氏澧遂謂凡據十篇解易與丁將軍亦無以異所異者諸家有章句費獨無耳有章句則不免自爲之說然而衷之以象象繫辭經皆得費氏家法其自爲說者皆非費氏家法者也說易者當以此爲斷然則荀劉馬鄭之言不既允乎則其失焉者寡矣此先生之書之所以獨絕也既以曰知及之而不能純則有待於擇然則十篇備矣曷贅乎爾曰聖言簡而義蘊閎大自非好學深思心知其意者孰能通之一人思力有所滌則必聚天下古今才知之士羣盡其心焉天下古今才知之士不皆習於經其治經者或頗逞才知不務師古若乃循誦義例可乎膠西柯劭忞撰

自序

余主講潛川書院三年成易費氏學八卷繕寫定值上丁釋奠謹焚藁稿本不敢瀆先聖爲冊祝以通於先師朱子之前冀牖其明俾得是正繆失後館合肥李生國松輯入集虛草堂叢書遂刻行今又十餘年雖老矣異時不知後此所得當何如今幸猶及肄業芟夷裒益視前有加自度此生殆無能更進因卽以此爲定本客有問者曰費氏亡章句徒以象象文言繫辭十篇解說上下經今無存者而子以費學名篇何也曰費氏書不傳其家法自在也晁公武謂東京荀劉馬鄭皆傳費學近儒陳氏澧遂謂凡據十篇解經皆得費氏家法其自爲說者皆非費氏家法者也說易者當以此爲斷然則荀劉馬鄭之言不既允乎曰知及之而不能純則有待於擇然則十篇備矣曷贅乎爾曰聖言簡而義蘊閎大自非好學深思心知其意者孰能通之一人思力有所滌則必聚天下古今才知之士不皆習於經其治經者或頗逞才知不務師古若乃循誦

孚習無歧說矣又讐於大儒名高窒牾聖言勿敢越軼舊訓補苴掇拾益以猥陋經義所以猶有未明無慮皆以此也然則學易當奈何夫易有聖人之道四象辭變占是也象莫大於陰陽天地雷風水火山澤乃至近取遠取皆象也而人事爲多人事則禮制尙焉觀其會通以行其典禮合禮則吉違禮則凶悔吝隨之故曰禮原大易周公致太平之書曰周官禮說者又謂周公繫易爻非也象辭爻辭皆文王製文王繫易虛言其象周公思兼三王於是創制立法悉本

於易耳父作之子述之所以爲成文武之德也韓宣子適魯觀易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣其知此也豈必簡册未竟賡續成書乃爲傳業者哉易家言禮唯鄭氏惜其注佚李鼎祚自謂刊輔嗣之野文補康成之逸象然其取舍失當未能窺制禮之原其他瑣屑以求象者乃益等諸兒戲此易之一蔽也象不明則辭晦凡注易者皆釋其辭然而有得有失其得焉者必其象之已明者也反是則否天下事變之無窮也雖聖人不能靡所據以言理則卽象以顯之大學之教曰致知在格物物卽象也自輔嗣有忘象之軼舊訓補苴掇拾益以猥陋經義所以猶有未明無慮皆以此也然則學易當奈何夫易有聖人之道四象辭變占是也象莫大於陰陽天地雷風水火山澤乃至近取遠取皆象也而人事爲多人事則禮制尙焉觀其會通以行其典禮合禮則吉違禮則凶悔吝隨之故曰禮原大易周公致太平之書曰周官禮說者又謂周公繫易爻非也象辭爻辭皆文王製文王繫易虛言其象周公思兼三王於是創制立法悉本

於易耳父作之子述之所以爲成文武之德也韓宣子適魯觀易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣其知此也豈必簡册未竟賡續成書乃爲傳業者哉易家言禮唯鄭氏惜其注佚李鼎祚自謂刊輔嗣之野文補康成之逸象然其取舍失當未能窺制禮之原其他瑣屑以求象者乃益等諸兒戲此易之一蔽也象不明則辭晦凡注易者皆釋其辭然而有得有失其得焉者必其象之已明者也反是則否天下事變之無窮也雖聖人不能靡所據以言理則卽象以顯之大

學之教曰致知在格物物卽象也自輔嗣有忘象之論世之求象而不得者遂欲空之以爲易之象猶詩之比興爾適然取之義文孔不必同夫君子居則觀其象玩其辭使無定象卽亦何庸觀玩爲乎韓退之言易奇而法有定象之謂法而可忘乎此易之又一蔽也雖然象旣不明矣辭因以晦辭旣晦矣於何求象曰仍求之辭辭有其意吾求此一爻一象之意而不得然其大指所在可推而知也善乎陸賈之言曰先聖圖畫乾坤以定人道民始開悟知有父子之親君臣之義夫婦之道長幼之序當漢之初七十子之徒其遺言固猶有存者賈之言疑非賈所及吾又聞諸夫子矣曰學易可以無大過此聖人作易之本也操其本以求其離散四出者證之他經苦思而潛索之亦往往有得焉觀文言釋乾坤上下繫釋十九爻皆舉大義其辭明白易知以此推較諸家支離破析苟爲難而已就求其意於經綸世故敷宣性術舉無所當做心力而無當於用此易之又一蔽也易之爲言也變易以利用左氏傳稱在乾之姤在豐之離雖

不筮亦以變言未有周人乃不知當代王者制作爲書稱引而淆其義例者後儒於爻不言變失易之用矣好古者反之陽必變陰陰必變陽夫陽必變陰陰必變陽與陰陽一成不變何以異蓋卦爻有時位陰陽有老少老者變亦言其可變云爾必觀時位之當否而後能擬議能擬議而後能成其變化能成其變化而後易之用章是故君子有審幾之學而說者乃各執一觚此易之又一蔽也象也辭也變也其蔽若此吾愼之猶懼其不免若夫占法之掌於太卜者今不可見矣漢世焦京占候災異下逮管輅郭璞之徒之前知未始非得易餘緒世俗所喜道余固未之學然又頗疑象辭變既得而占已舉其要矣子曰其或繼周者雖百世可知也聖人之前知者如此此豈孔子閉房記所可同語者乎諸讖緯書皆術士矯誣所託非君子之大道宜不可信已未孟夏馬其昶撰

第一册

卷首　序目　易例舉要　卷一　上經一　乾坤屯蒙
上經二　小畜履泰否同人大有　謙豫隨蠱十卦　卷二　上經三　臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜頤大過坎離十卦　卷三　上經四　咸恆遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益十二卦

第二册

卷四　下經一　咸恆遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益十二卦

第三册

卷五　下經二　夬姤萃升困井革鼎震艮漸歸妹十二卦　卷六　下經三　豐旅巽兌渙節中孚小過既濟未濟十卦

第四册

卷七　繫辭上　卷八　說卦序卦雜卦　卷末　敘錄

易例舉要

集虛草堂刻本後坿敘錄一卷詳其義例圖則闕如然學者不先通義例則經難讀故復簡其要者置之卷首不以複出爲嫌也八卦方位圖河洛圖皆關要旨近儒作重卦圖亦足資觀玩朱子本義前有卦象歌卦序歌分宮卦象次序歌以其便於初學故並錄之其祖記

彖象

伏羲畫三畫之卦凡八重之爲六十四夏曰連山殷曰歸藏同此六畫而命名取義各異周易卦名則文王所命卦有彖辭爻有象辭皆文王作所謂經也孔子既釋卦彖又釋兩卦相重之象又釋六爻之象所謂傳也本不與經文連費氏合傳於經乃加彖曰象曰以別之言彖象如此云云也其釋重卦爲大象釋六爻爲小象

卦象

乾天也　坤地也　震雷也　巽風也
乾金也　坤土也　震木也　巽木也　坎水也泉也　離火也電也
月也　艮山也　兌澤也水也　坎水也雲也
雨也　離日也　艮土也　兌金也

卦德

乾剛也健　坤柔也順　震動也
乾易也　坤簡也　震出也　巽入也伏也
坎陷也險也　離麗也見也　艮止也成　兌說也
習也勞也　離文明也　艮也光也　兌闇也

父母六子

乾☰父　坤☷母　震☳長男　巽☴長女　坎☵中男　離☲中女　艮☶少男　兌☱少女

陰陽

陰陽有對舉而言之者如陽剛陰柔　陽光陰質
陽進陰退　陽先陰後　陽實陰虛　陽仁陰義
陽德陰刑之類是也若夫陽大陰小　陽貴陰賤
陽善陰害　陽明陰闇　陽君子小人則有扶陽抑陰之旨焉

二體

三畫而八卦成因而重之合兩卦六畫而成一卦下體三爻名內卦又名下卦又爲貞上體三爻名外卦又名上卦又爲悔

互卦

上下卦既合爲一卦矣即有相連互之關係除初上

外下互則二與四同功爲一卦上互則三與五同功爲一卦其名曰互曰重曰中爻又曰撰取繫辭雜物撰德之義

內卦震
外卦坎
下互坤
上互艮

雲雷屯 ䷂　坎上震下　坤上坎初　坤中變上　坤初變中

卦主

卦主有二有成卦之主謂此卦由此一二爻所變而成卽乾坤之用爻也有主卦之主則必德與位俱盛故取五爻者爲多卦主往往與彖同義其餘各爻之比應者爲近非比應者爲遠也

中

二居下體之中五居上體之中得卦氣之純此兩爻最吉三四居一卦六爻之中卽是互卦之中上下兩卦錯雜不純最爲難處故不及二五之善

正

九爲陽爻六爲陰爻初三五爲陽位二四上爲陰位陽爻居陽位如初九九三九五陰爻居陰位如六二六四上六皆爲當位當位者謂之正若以陰居陽以陽居陰其位不當皆不正也二五兩爻有中德不拘此例先儒又或謂以陽居陽爲過剛以陰居陰爲過柔顯與剛柔正而位當之說相戾不可從

比

比者逐位相連之爻也有承乘之分焉如二爻下與初比謂之乘上與三比謂之承也比以陽上陰下爲宜應每喜陰在上陽在下

應

上下兩卦各有三爻相爲感應初與四二與五三與上應又必一陰一陽相感然後應俱陰俱陽則不應也

初上

初爲本爲始上爲末爲終故初上兩爻可以對觀二五兩爻對觀三四兩爻對觀此卽反對之理

爻位

上宗廟　五君　四公　三侯
師傅　近臣　二卿大夫　初士民

三才

上五天位　四三人位　二初地位

乾元坤元

乾元者陽之精坤元者陰之精乾坤對峙而其精氣往來相交乾元用九以交坤坤元用六以交乾凡六子之卦其兩畫相同者皆乾坤之本體其一畫獨異者乃乾坤之二用所謂元也六十四卦皆元氣所生生之謂易故繫辭中有所謂易者卽指元而言

卦變

凡卦之變莫不自乾坤來亦可言自否泰來否泰爲乾坤之合體言自否泰來仍是自乾坤來也卦變有二有主成卦言者是追溯本卦之所由來有主爻變言者是推究本卦之所往

爻變

爻稱九六陰陽皆老可以變矣然而變不變其權在己聖人爲之觀象繫辭焉陽不善則變陰陰不善則變陽玩其辭可知也如其本善則其爻必繫以勿變之辭變則有本卦有之卦之者往也自此之彼也本卦爲貞之卦爲悔若六爻皆不變則內卦爲貞外卦爲悔凡曰動之正者皆其爻本不正變而反正也

七八九六

卦首六畫陰陽初生皆其少者所謂七八也陰陽之氣無一息停七變九爲老陽八變六爲老陰爻是也畫動之爻仍在本卦陽仍是陽陰仍是陰特老少異耳至九六爻動將由本卦變入之卦老反爲少而陰陽易體動之至也圖以明其消息進退之理

陰陽進退圖

陽極陰生陰動而退由九退之八由八退之六

夏至 老陽九 少陰八 秋分

夏極暑冬極寒春秋分居其中故少得老之半

十二消息卦又謂之辟卦

易氣自下而上相爲循環消於上復息於下故古人以卦氣配十二月

一陽復䷗	十一月	臨䷒	十二月	泰䷊	正月	大壯䷡	二月	夬䷪	三月	乾䷀	四月
一陰姤䷫	五月	遯䷠	六月	否䷋	七月	觀䷓	八月	剝䷖	九月	坤䷁	十月

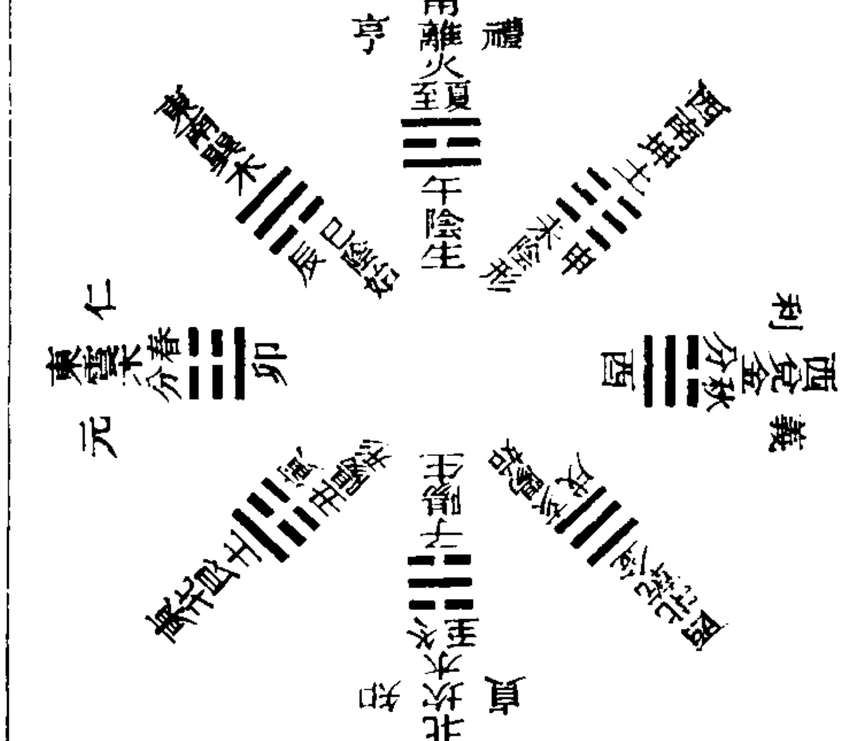
正對反對

正對之卦虞氏謂之旁通正義謂之變卦來氏謂之錯卦如

屯䷂與鼎䷱對　蒙䷃與革䷰對之類也
反對之卦五十六皆顚倒而成正義云覆卦來云綜卦如
覆屯䷂爲蒙䷃　覆需䷄爲訟䷅之類也
卦序皆依反對爲次其反覆之而不衰者凡八卦卽
以正對爲次如乾䷀坤䷁　頤䷚大過䷛
坎䷜離䷝　中孚䷼小過䷽是也又有反覆兼
旁通者亦八卦如泰䷊否䷋　隨䷐蠱䷑
漸䷴歸妹䷵　既濟䷾未濟䷿是也

八卦方位圖

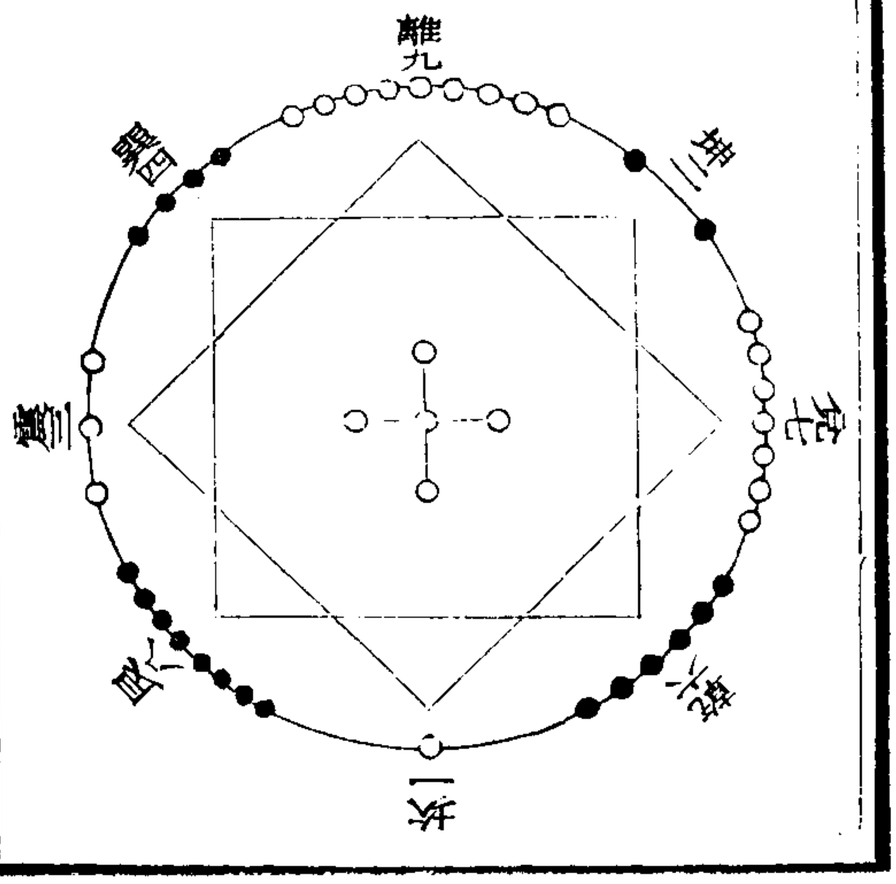
此圖明見說卦易之要義具於此學者宜詳玩焉

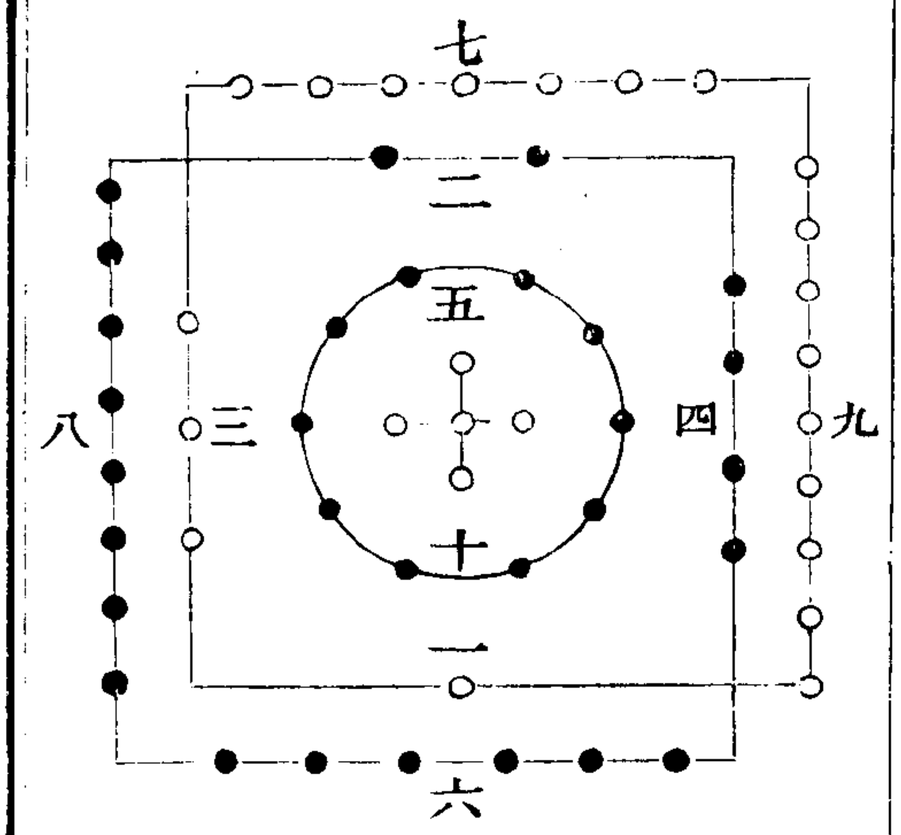
說卦云萬物出乎震震東方也齊乎巽巽東南也齊
也者言萬物之絜齊也離也者明也萬物皆相見南
方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此
也坤也者地也萬物皆致養焉故曰致役乎坤兌正
秋也萬物之所說也故曰說言乎兌戰乎乾乾西北
之卦也言陰陽相薄也坎者水也正北方之卦也勞
卦也萬物之所歸也故曰勞乎坎艮東北之卦也萬
物之所成終而所成始也故曰成言乎艮○文言云
元者善之長也亨者嘉之會也利者義之和也貞者
事之幹也○李鼎祚曰仁主春生禮主夏養義主秋
成貞爲事幹以配於知知主冬藏北方水也信主土
土居中宮分王四季○項安世曰震巽二木主春震
陽木在東巽陰木故近南而接乎陰兌金主秋艮陽
兌陰金正西乾陽金故近北而接乎陽土旺四季故
坤土在夏秋之交艮土在冬春之交坤陰土在陰地
艮陽土在陽地○陳琛曰火氣最爲中和故火金之交
氣極熱物無由而生惟土氣最爲中和故天地爲水火
有坤土水木之交有艮土而爲萬物之所由出入者
也○折中云雷者火之方發故動於春及火播其氣
則王於夏矣澤者水之未收故散於秋及水歸其根
則王於冬矣水火爲天地之用故居四正以司時令
也乾巽相對爲天綱坤艮相對爲地紀天地爲水火
之體故居四維以運樞軸也體用互根以生成萬物
則知造化之道天地水火盡之矣○其昶案四方各
分三位陽生於正北西北其始氣也乾知大始故據
始陰生於正南西南其成形之位也坤作成物故據
形○許桂林曰天地實象西北高東南下斜立此圖
觀之乾上巽下天氣環周巽風天氣也坤艮二土與五
承上七象此岐伯所謂大氣舉地也居最下而總
連居其中地在天中之象也氣既舉地日與雷亦在
上離震二火在下則參同契諸書水火而兌坎二水在
氣中以升降舉雷與日而該諸曜矣而兌坎二水在
順逆之說亦由是生焉

繫辭云參天兩地而倚數○乾鑿度云故陽以七陰以八爲象易一陰一陽合而爲十五之謂道陽變七之九陰變八之六亦合之十五則象變之數若一故太乙取其數以行九宮四正四維皆合於十五○大戴禮云明堂者古有之也凡九室二九四七五三六一八注云以上中下爲次○北周甄鸞注數術記遺云戴九履一左三右七二四爲肩六八爲足○其祀也天能包地故天一含地二而爲三乾用三也兩者二也天能包地六故乾之數六坤用天一地二之數相乘二三如二四爲六二三如六乾之數六坤用參兩之數相乘一二如二三如六故坤之數二既得乾坤之數於是諸數倚之而生倚者依此數以得彼數也蓋四正陽數四維陰數陽左旋陰右轉乾居西北維由維求正取乾數六合中央五爲十一故正北坎數一所謂五六天地之中合數也再以參天之三乘坎數一如三故正東震數三再以三乘離數九再以三乘兌三七二十一故正西兌數七再以三乘震三三如九故正南離數九再以三乘坎數一如三故正北坎數一此四正陽數相倚而生者也其四維之數如倚乾則用三乘乾數左旋三六一十八故東北艮數八再以三乘巽三四一十二故西南坤數二再以三乘巽三四一十二故東南巽數四再以三乘艮三八二十四故西北乾數六此四維陰數倚乾而乘坤二三如六故西北乾數六再以二乘艮二八一十六故西南坤數二再以二乘巽二四如八故東南巽數四再以二乘巽二四如八故東北艮數二由天一地二而得此數之母也數始於一終九坎離始終萬物故坎一而離九剛柔始交而生震長男巽長女故震得陽數三巽得陰數四兌少女也配以少陽之數七艮少男也配以少陰之數八四正四維各有取義而五之數藏於中央五者何參天兩地之實數也一切加減乘除勾股方圓冪積九數之法悉倚五而成矣

倚數圖　舊稱河圖　關朗改爲洛書實卽古太乙行九宮圖也今據說卦稱之爲倚數圖

天地生成之數圖　舊稱洛書　關朗改爲河圖　劉牧定爲天地生成之數圖　蓋準易繫而作也又舊據萬氏年更正爲淪圖圓形復外方內圖

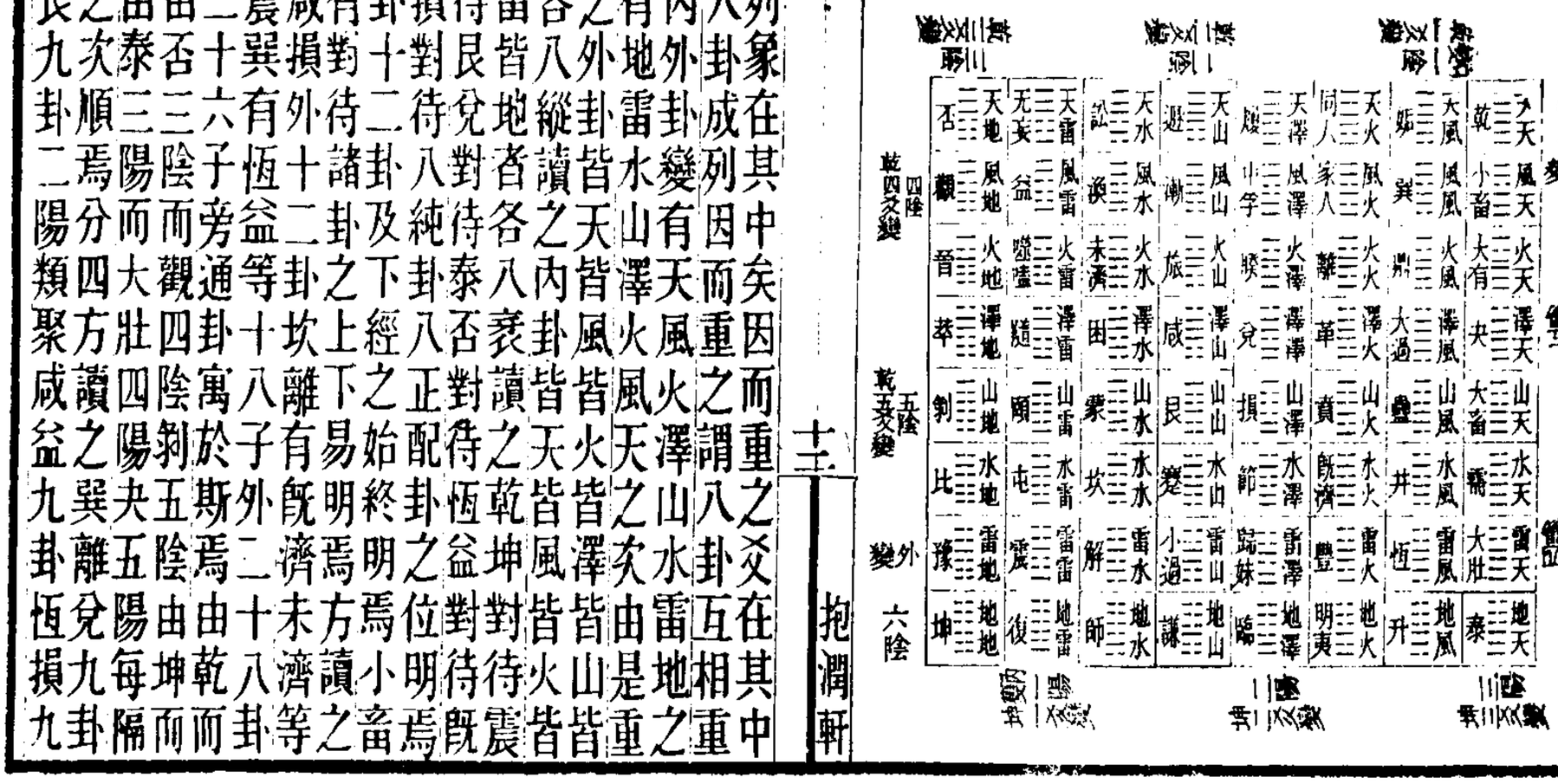

繫辭傳云天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十天數五地數五五位相得而各有合天數二十有五地數三十有五此所以成變化而行鬼神也○太玄經云一六爲水二七爲火三八爲木四九爲金五十爲土一與六共宗二與七爲朋三與八成友四與九同道五與五相守○鄭康成曰天地之氣各有五五行之次一曰水天數也二曰火地數也三曰木天數也四曰金地數也五曰土天數也此五者陰無匹陽無耦故又合之地六爲天一匹也天七爲地二耦也地八爲天三匹也天九爲地四耦也地十爲天五匹也又曰布六於北方以象水布九於西方以象金布七於南方以象火○萬年淯曰河圖外方而內圓一三五七九爲一方二四六八爲一方其數皆二十中十五共五十五數五中一圈即太極圖形外四圈分布四方爲方形外十點作圓形包五在內仍然圓中藏方方中藏圓陰中有陽陽中有陰之妙也而十五居中之數是又河圖包裹洛書之象

洛書外圓而內方圓者黑白共四十數圓布於其外一三七九爲一方二四六八爲一方仍然河圖本體此又圓中藏方洛書包裹河圖之象而中五又有方中藏圓之妙河圖已具洛書之體洛書實有運用河圖之妙漢劉氏云河圖洛書相經緯八卦九章相表裏此語自有傳授非漢儒所能言也○道義蕭光遠曰繫傳中孚七爻爲一六居下履九卦爲二七居上咸十一爻爲三八居右離十三卦爲四九居左大有一爻兼乾坤爲五十居中卽孔子之言具河圖之數○其祕案大有上九爻辭則爲五陽之爻繫辭上下篇凡三舉大有上九爻辭則爲五陽之爻繫辭上下篇凡三之引卦爻不假强爲自然符合生成之數如此

繫辭云八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣○黃式三曰八卦成列因而重之謂八卦互相重而六爻備也乾內外卦變有天風姤次坤內外卦變有地雷復水火風天之次由是重之爲方圖橫讀之外卦皆天水皆雷皆地者各八縱讀之內卦皆風皆火皆澤皆山皆澤山咸艮次乾坤有泰否等二十六子旁通卦寓於斯焉由乾而姤一陰遯二陰由否三陰而觀四陰剝五陰由坤而復一陽臨二陽由泰三陽而大壯四陽夬五陽每隔二卦十二辟卦之次順焉分四方讀之巽離兌九卦二陰類聚震坎艮九卦二陽類聚咸益九卦恆損九

重卦圖

卦二陰二陽以類聚姤同人履剝比豫復師謙夬大有小畜一陰五陰以類聚一陽五陽以類聚遯訟无妄觀晉萃臨明夷升大壯需大畜二陰四陰以類聚卦變存焉重卦之象本於自然者二陽四陰以類聚卦變存焉重卦之象本於自然者至易至簡而不可越如此

八卦取象歌

☰乾三連　☷坤六斷　☳震仰盂　☶艮覆盌
☵離中虛　☱兌上缺　☴巽下斷

上下經卦名次序歌

乾坤屯蒙需訟師　比小畜兮履泰否　同人大有謙豫隨　蠱臨觀兮噬嗑賁　剝復无妄大畜頤
大過坎離三十備　咸恒遯兮及大壯　晉與明夷家人睽　蹇解損益夬姤萃　升困井革鼎震繼
艮漸歸妹豐旅巽　兌渙節兮中孚至　小過既濟兼未濟　是爲下經三十四

分宮卦象次序歌　乾坎艮震爲陽四宮巽離坤兌爲陰四宮每宮陰陽八卦

乾爲天　天風姤　天山遯　天地否　風地觀
山地剝　火地晉　火天大有
坎爲水　水雷屯　水火既濟　澤火革
雷火豐　地火明夷　地水師

艮爲山　山火賁　山天大畜　山澤損　火澤睽
天澤履　風澤中孚　風山漸
震爲雷　雷地豫　雷水解　雷風恒　地風升
水風井　澤風大過　澤雷隨
巽爲風　風天小畜　風火家人　風雷益　天雷无妄　火雷噬嗑　山雷頤　山風蠱
離爲火　火山旅　火風鼎　火水未濟　山水蒙
風水渙　天水訟　天火同人
坤爲地　地雷復　地澤臨　地天泰　雷天大壯
澤天夬　水天需　水地比
兌爲澤　澤水困　澤地萃　澤山咸　水山蹇
地山謙　雷山小過　雷澤歸妹

筮儀

擇地潔處爲筮室將筮齋潔衣冠北面焚香致敬合
憂虞惟爾有神尚明告之（參用朱子筮儀及趙汸水筮宗）其用四十
有九（朱子曰以右手取一策反櫝中分二以象兩分掛一以象三取左右手各一策以象閏再扐而後掛揲之以四象四時歸奇於扐以象閏五歲再閏故再扐而後掛）
有常某官姓名今以某事諏於神靈吉凶得失悔吝
五十策薰於鑪上命筮曰假爾泰筮有常假爾泰筮

達曰於天數之中分掛其一○朱子曰左手取左策執之而以右手取一策掛以象三○王船山曰古者蓍長三尺非指閒所可持也筮禮就地撰四孔仲達曰分撰爲掛掛扐皆委之席前掛掛橫而扐直其蓍皆以四四爲數最末之餘合於掛扐之一處○朱子曰右手取右策而以左手四揲之左一則右必二則右亦二左三則右必一左四則右亦四歸次以右手取右策其所餘或一或二或三或四奇于扐朱子曰通掛一之策不五則九○折中云掛扐與扐皆當象閏必併在一處○其祕案五生數爲奇九成數爲耦一變既畢合餘蓍四營如初分掛撰歸爲次二變朱子曰合其見存之策或四十或四十四分掛撰歸如前法二變餘策左一則右二左二則右一左三則右四左四則右三通掛扐之策不四則八四奇八耦二變畢復合餘蓍四營如初爲次三變朱子曰合見存之策或四十或三十六或三十二分掛撰歸如前法三變所得掛扐或四十或四十四分掛撰歸如前法三變畢乃畫爻朱子曰視三變所得掛扐過揲之策而畫其爻於版老陽畫○朱子曰掛扐三奇合十三策則過揲三十六策而爲老陽○所謂重也少陰畫--朱子曰掛扐兩耦合十七策則過揲二十二策而爲少陰--所謂拆也少陽畫一朱子曰掛扐兩耦一奇合二十一策則過揲二十八策而爲少陽一所謂單也老陰畫X朱子曰掛扐三耦合二十五策則過揲二十四策而爲老陰X所謂交也○趙汝楳曰掛扐三奇合十三策則過揲三十九故名九二十四揲以四凡六故名六二十八揲以四凡七故名七三十二揲以四凡八故名八如是每三變而成爻朱子曰前一變屬陽其餘五九皆奇數後二變屬陰其餘四八皆耦數凡十有八變而成卦乃考其卦之變而占其事之吉凶變謂老陰老陽六爻不變以卦象占一爻變以變爻占二爻變朱子曰占二變爻仍以上爻爲主三爻變朱子曰占本卦及之卦象辭四爻變五爻變其祕案皆同例占兩卦象辭爻變雖多其成卦一也六十四卦互爲用非多變不克成也六爻變朱子曰乾坤占二用其祕案餘卦亦與三同例占兩象折中云放之春秋內外傳無論變與不變及變之多寡皆論卦之體象禮畢韜蓍入櫝再焚香致敬而退

易例舉要終
桐城馬振彪何汝賢仝校

三三 乾上乾下
中爻重乾

乾元亨利貞 子夏傳云元始亨通利和貞正也○九家易云乾者純陽天之象元者氣之始也○楊萬里曰德之名四其實則一元出而亨物始而通也利入而貞物成則復也周子曰元亨誠之通利貞誠之復復者何乙乙物之達也軋聲軋下云上出也從乙乙軋軋也可見乾爲純一光明上出者即所謂太初氣始也○其昶曰亨利貞言乾元之光開通光上浮爲天乙乙者物之達即所謂太初氣始也○其昶曰亨利貞言乾元之光開通乾鑿度云夫有形生於无形乾坤安從生故曰有太易有太初有太始有太素也太初者氣之始也太始者形之始也太素者質之始也氣形質具而未離故曰渾侖渾侖者言萬物相渾成而未相離視之不見聽之不聞循之不得故曰易也據此是太易即渾侖即所謂元也本明之體也寂然无物中三始已具故元包亨利貞之三德光屬乾光託氣而始顯乾爻坤而始亨故太易爲未見氣也太初氣之始有形質之始也太素質之始也氣形質具而未離先天地生陰陽未分无可見也至太初而光顯矣所謂物之達也是亨也太始則氣聚而有形是利也太素則形堅而成質是貞也四德即四始故曰乾資大始此四者在乾爲天德四卦之中而成形成質遂有偏全純駁之分時位殊而變化生聖人乃各即其卦爻之象而發明之故此四字爲全易之綱宗初九潛龍勿用 乾鑿度云易氣從下生鄭注云易本无形自微及著故以下爻爲始○子夏傳云龍所以象陽也○淮南子云潛龍勿用言時之不可以行也○說文云九陽之變也七陽之正也從中衰出也○鄭康成曰三於三才爲人道有陰從一微陽從中衰出也○鄭康成曰三於三才爲人道有成曰周易以變者爲占故稱九稱六○沈驎士曰龍假象也天地之氣有升降君子之道有行藏龍之爲物能飛能潛故借龍比君子之德○張履祥曰其靜也專勿用之謂○其昶案卦首謂之畫入是也畫動而之爻老陽老陰九六是也在卦爲氣變之始陽動而進由七之九陰動而退由八之六此動而老少變陰陽不變也在爻爲氣動而進九復退而之八陰動无可退六復進而之七此聖人於其動而將化未變之頃觀象繫辭示人以當化不當化故曰擬議以成其變化是故二篇卦辭皆斷其本然之象可以決言故謂之象爻辭皆擬議其將然之象進退未定故第曰象也二篇初九潛龍勿用者陽氣在初當潛動而化陰則失正勿用言其不可化也○九二見龍在田利見大人 鄭康成曰二於三才爲地道上即九五之大人○○見賢遍反龍王弼曰出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田○胡瑗曰聖人將施聖人之德光屬乾光託氣而始顯乾爻也見龍則光發見於世利見大才大德之君○王昇淵曰龍象也初九潛龍勿用之謂也二九見龍在田利見大人之謂也○其昶案乾元者純陽之精光也亨利貞言乾元之光開通萬物各正其性命也乾鑿度云夫有形者質之始也質形已具而未相離視之不見聽之不聞循之不得故曰易也據此是太易即渾侖即所謂元也本明之體也寂然无物中三始已具故元包亨利貞之三德光屬乾光託氣而始顯乾爻坤而始亨故太易爲未見氣也太初氣之始有形質之始也太素質之始也氣形質具而未離先天地生陰陽未分无可見也至太初而光顯矣所謂物之達也是亨也太始則氣聚而有形是利也太素則形堅而成質是貞也四德即四始故曰乾資大始此四者在乾爲天德四卦之中而成形成質遂有偏全純駁之分時位殊而變化生聖人乃各即其卦爻之象而發明之故此四字爲全易之綱宗初九潛龍勿用 乾鑿度云易氣從下生鄭注云易本无形自微及著故以下爻爲始○子夏傳云龍所以象陽也○淮南子云潛龍勿用言時之不可以行也○說文云九陽之變也七陽之正也從中衰出也○鄭康成曰三於三才爲人道有成曰周易以變者爲占故稱九稱六○沈驎士曰龍假象也天地之氣有升降君子之道有行藏龍之爲物能飛能潛故借龍比君子之德○張履祥曰其靜也專勿用之謂○其昶案卦首謂之畫入是也畫動而之爻老陽老陰九六是也在卦爲氣變之始陽動而進由七之九陰動而退由八之六此動而老少變陰陽不變也在爻爲氣動而進九復退而之八陰動无可退六復進而之七此聖人於其動而陰陽老少无不變動之至也吉凶悔吝生乎動化不當化故曰擬議以成其變化是故二篇卦辭皆繫辭示人以當化不當化故曰擬議以成其變化是故二篇卦辭皆斷其本然之象可以決言故謂之象爻辭皆擬議其將然之象進退未定故第曰象也二篇初九潛龍勿用者陽氣在初當潛動而化陰則失正勿用言其不可化也○九二見龍在田利見大人 鄭康成曰二於三才爲地道上即九五之大人○○見賢遍反龍王弼曰出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田○胡瑗曰聖人將施聖人之

不化。厲者。危說之反。乾乾行事。至宴息之時而惕若。防陰慝也。曰虎通云陽不動无以行其教陰不靜无以成其化雖終日乾乾亦不離其處也此以陽動釋乾乾以陰靜釋夕惕與淮南同旨　九四或躍在淵无咎。孔穎達曰或疑也陽氣漸進似若龍體而絕於地特未飛爾淵者上空下洞深昧不測之所。龍之在是若下於田或躍而起則向乎天矣。蘇秉國曰說文云淵回水也龍本水物在淵則有藉而得以上達故可躍而上也。○其祕案六子由乾坤之變巽兌變於下坤然後剛柔正而位當。初曰勿用。四曰或躍。明巽之正位。在四不在初也。四可以承五。飛龍先躍于淵。然後可以登天。動之正。然後可以躍。震艮變於上乾震而上。乾坤之變。脩業之資。龍之所資也。初之潛爲進德之資。四之躍爲所憑依之者疑之也疑其故躍而試之　九五飛龍在天利見大人。揚雄法言云龍之潛亢不獲中矣過中則惕不及中乎注云二五得中故有利及中則躍其近於中乎注云二五得中故有利

見之占。○鄭康成曰五於三才爲天道天者清明无形而龍在焉飛之象也。○孔穎達曰陽氣盛至於天猶若聖人有龍德飛騰而居天位。○胡瑗曰雖有聖人之位必得大才大德之人輔佐以成天下之治。○王安石曰二五之辭皆稱利見大人言二爻之相求也。○包彬曰易言利之事始於利見大人中庸言利者宜也尊賢爲上　九亢龍有悔。賈誼曰亢龍往而不返故曰有悔潛龍人大此之謂也。○焦竑曰上天爲蜚龍乎。○荀爽曰陽氣盛至於天而不能出故曰勿用龍之神也其爲蜚龍乎。○荀爽曰陽氣盛至於天際之極龍之居飛德飛騰而居天位。○胡瑗曰雖有聖人之位必得大才大德之人輔佐以成天下之治。○王安石曰二五之辭皆稱利見大人言二爻之相求也。○包彬曰易言利之事始於利見大人中庸言利者宜也尊賢爲上　九亢龍有悔　賈誼曰亢龍往而不返故曰有悔潛龍人大此之謂也。○焦竑曰上天

易曰乾道變化各正性命○本義云太和陰陽會合冲和之氣也各正者得於有生之初保合者全於有生之後○項安世曰推其本統言之曰乾元極其變化言之曰乾道始乎乾元終乎太和萬物出於元之所以爲大也○沈善登曰盈天地間无非光氣變化所爲也光氣交養互發乃能變化生物獨言乾道者以乾元資始爲命漢儒訓性爲生之質是即本明也一大靈光湛寂虛明爲太易之全體光一成而不變故曰形於一謂之性氣有積漸則有清濁厚薄之分而人身以氣聚成形又分於其什伯仟萬之一於是有昏明強弱之殊故曰分於道謂之命以乾統坤者陽率陰陰從陽志帥乎氣心主乎身以全體制分形宜无弗勝者此所以能各正而保合也首出庶物萬國咸寧劉瓛曰陽氣爲萬物之所始故曰首出○朱震曰震一陽始生萬物積震成乾○屈大均曰乾之元所謂帝也帝出乎震○其祕案天德純剛不可爲首也崔憬曰此釋六爻之德也○胡炳文曰於乾元之大六子之德統於其抱潤軒

中是故雲雨者坎水也之動也雨施則兌澤之降也保合大和乃成終成始也首出庶物帝出乎震也蓋象曰天行健君子以自強不息虞翻曰乾健故強天一日一夜過周一度故自強不息老子曰自勝者強○孔穎達曰此大象也總一卦故謂之大象健是乾之訓也不言乾而言健者尊乾異於他卦君子自強不息此以人事法天稱君子者通天子諸侯公卿大夫有地者言惟施之天子則稱先王其稱后者兼諸侯也○本義云不以人欲害其天德之剛則自強而不息矣○崔憬曰此心精明超於萬物之表能轉萬物不受萬物轉爲自強時刻如此爲不息○何楷曰以乾居六十四卦之首故特異其辭猶春秋首年不曰一年曰元年首月不曰一月而曰正月潛龍勿用陽在下古音戶也荀爽曰氣潛藏在下故曰勿用○孔穎達曰元亨利貞乾鑿度云萬物始出於震陽氣始生故東方爲仁成於離陽得正於上陰得正於下故乾元亨利貞

坤初爻揭陰陽二字以明易之大義見龍在田德施普也陸希聲曰陽氣見於田則生植利於民聖人見於世則教化漸於物○其祕案龍之靈能興致雲雨不恆見其可見者惟雨澤之在田耳故曰德施普也終日乾乾反復道也程傳云量可而進適其時則行或躍在淵進无咎也飛龍在天大人造也史記蔡澤云國有道則仕聖人曰飛龍在天利見大人○劉向曰聖人在上位則引其類而聚之於朝易曰飛龍在天大人聚也○其祕案後漢書注造並也劉訓聚與並同言惟大人能與賢者共天位不至孤立無輔正文言郭雍曰易窮則變變則通通則久九天德不可爲首也崔憬曰此釋六爻之德也○胡炳文曰乾元之德統於其抱潤軒

陽不生也乾元通坤剛柔始交而首見矣故曰帝出乎震文言曰惠棟曰文言者指卦爻辭也以卦爻辭爲文王制故謂之文言元者善之長張丈反也亨者嘉之會也亨者嘉之會也語類云元亨利貞皆善也而元爲四者之長義疑於不和然處之而各得其所則和便是利○項安世曰一理而四名在事之初爲善善之眾盛爲嘉眾得其宜爲義義所成立爲事故分而爲四則曰元者亨者利者貞者比而爲二則曰元者亨者利者貞者性情也混而爲一則曰乾元者始能以美利利天下不言所利大矣哉○惠棟曰陽通陰義同

君子體仁足以長人嘉會足以合禮利物足以和義貞固足以幹事君子行此四德者故曰乾元亨利貞乾鑿度云萬物始出於震陽氣始生故東方爲仁成於離陽得正於上陰得正於下

尊卑之象定故南方爲禮入於兌陰用事而萬物得其宜故西方爲義漸於坎陰氣形盛陽氣含閉信之類也故北方爲信夫四方之義皆統於中央故乾坤艮巽位在四維中央所以繩四方行也知之決也故中央爲知五者道德之分天人之際也○李鼎祚曰天運四時以生成萬物君法五常以敎化於人仁主春生禮主夏養義主秋成貞爲事幹以配於知知主冬藏北方水也故曰知者樂水信主土土居中宮分王四季水火金木非土不載○本義云貞固者知正之幹非君子之至健无以行此故曰乾元亨利貞○王應麟曰貞者元之本周公曰冬日之閉凍也不固則春夏之長草木也不茂可以發明貞固之說○呂枏曰所謂乾元亨利貞者人之一也發端於乾六十四卦皆可通○李光地曰仁者德之大而禮則顯諸仁義者用之宜而知則藏諸用○其祕案知信二者皆貫乎始終即知即信不

相離也文中子言元亨利貞運行不匱者知之功也知即太易光明之所發也此靈光湛寂常存是即信也誠也天道以誠爲本以明爲用

初九曰潛龍勿用何謂也子曰龍德而隱者也不易乎世王弼曰不爲世所移易不成乎名鄭康成曰不當隱時不自殊異无所成名遯世无悶不見是而无悶樂則行之憂則違之確乎其不可拔潛龍也程傳云守其道不隨時而變晦其行不求知於時自信自樂見可而進知難而避其守堅不可奪潛龍之德也○本義云乾六爻文言皆以聖人明之自隱顯无淺深也○其祕案不易二句言其行遯世二句言其心樂行二句化其迹　九二

曰見龍在田利見大人何謂也子曰龍德而正中者也庸言之信庸行之謹閑邪存其誠善世而不伐俞樾

曰古世大通用德博而化易曰見龍在田利見大人君德也乾鑿度云大人者聖明德備也○王弼曰雖非君位君之德也○程傳云庸信庸謹造次必於是也不伐不有其善德博而化正己而物正也○李舜臣曰實則誠庶則敬故乾二言誠坤二言敬○何楷曰道止於中中寓於庸○其祕案信謹以閑存不伐故博化於五言聖人作明五爲大人二之利見五也於二言君德明二爲大人五之利見二也　九三曰君子終日乾乾夕惕若厲无咎何謂也子曰君子進德脩業忠信所以進德也脩辭立其誠所以居業也知至至之可與幾也知終終之可與存義也是故居上位而不驕在下位而不憂王弼曰居下體之上在上體之下故乾乾因其時而惕雖危无咎矣劉牧曰知能及之知終而能守之存守成○橫渠易說云適在不安之位故曰因其時程傳云求知所至而後至之知所終而守之在後故可與存義所謂終則力進而終之也○本義云乾六爻文言皆以聖人明之則力進而終之事也既知所終則終條理者聖之事也○其祕案不易二句語類云知至則當至之知終則當終之須以知爲本知之深則行之必至○沈善登曰知至猶樂記言物至知也至之謂適如所到之分際未至不逆億已至不自欺則有以愼獨而審其幾也知終謂推其究極終之謂盡其分量故曰可與存義所謂自慊也○姚濬昌曰厲是爻象乾惕乃所以處厲之道是謂因

其時易之言處事皆因其時此亦凡例也九四曰或躍在淵无咎何謂也子曰上下无常非爲邪也進退无恒非離羣也君子進德脩業欲及時也故无咎王弼曰去下體之極居上體之下乾道革之時也用心存公進不在私故无咎○胡瑗曰上與進或躍之義下與退在淵之義○其祕案三四同居上下之際三得正故所處皆當四失正爲邪今之正故非爲邪三四皆人位人下近地四則中不在人似離羣九五者吉四之退而化陰正欲進而承五絶類從上故非離羣進德脩業蒙三爲言之正承陽即其進脩之實事故无咎

九五曰飛龍在天利見大人何謂也子曰同聲相應同氣相求水流溼火就燥蘇早反呂注水水流溼均薪施火火就燥雲從龍風從虎聖人作而萬物覩本乎天者親上本乎地者親下則各從其類也東方朔曰虎嘯而谷風至龍舉而景雲往言物類之相感也○王褒曰故虎嘯而風寥唳龍起而致雲氣蟋蟀俟秋吟蜉蝣出以陰易曰飛龍在天利見大人鳴聲相應仇偶相從人由意合物以類同淑人君子人就者眾也○孔穎達曰廣陳眾物相感應以明聖人之作而萬物皆覩○惠棟曰此言二五相應之理發明九五所以利見大人之義○姚配中曰親上親下明陰陽各以類從乃同類相召之所以然也○沈善登曰心體本純一光明徹上徹下聖人作而萬物覩者以心印心同根一體故也○其祕案五以中正在上二自化而應之所謂相應相求也此發上九曰亢龍有悔何謂也子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也先淮南子云聖人在上民遷而化情以動於上不應於下者情與令

殊也故易曰亢龍有悔○荀爽曰在上故貴失位故无位九三德正日賢人兩陽无應故无輔○其祕案於一卦之上九五位乎天貴莫貴於五之上高莫高於一卦之上九位乎天位上復過之雖貴而不當事任故曰貴而无位无位則民非其民故曰高而无民民九三得位變則非賢不變又莫能應上故曰賢人在下位而无輔所以无民无輔者以其位亢而情不通也能悔則情以先之民遷而化矣變乾亢爲兌說皆悔之力亢而能悔是謂亢龍潛龍勿用下也胡炳文曰陽在下以氣言此以人言見龍在田時舍也本義云言未爲時用終日乾乾行事也程傳云進德修業也或躍在淵自試也胡方曰試謂考驗孔子之爲之兆中庸之徵諸庶民是也飛龍在天上治也蘇濬曰猶言盛治　亢龍有悔窮之災也朱震曰窮則變變則通窮不知變窮之災也○張履祥曰易窮則變變者悔之亡也乾元用九天下治也崔師訓曰此釋

六爻之位也○姚配中曰爻之九皆元之用乾元不自用合眾陽以爲用潛龍勿用陽氣潛藏馬融曰初九建子之月陽氣動於黃泉猶是潛伏　見龍在田天下文明古音彌郎反李鼎祚曰陽氣上甲故文明○本義云雖不在上達於地百草萌芽莩甲上位然天下已被其化○其祕案化離文明　終日乾乾與時偕行戶郎反折中云或躍在淵乾道乃革音棘孔穎達曰去下體入上體云革○俞琰曰猶天案巽主斷制亦革義也何棲鳳云微陰初起陽將改變　飛龍在天乃位乎天德袁太伯曰天不言殖其道於賢者之心夫大人之德則天德也○其祕案九五天位乃所以位乎天德者也　亢龍有悔與時偕極其祕案陽在三尚可行至上則窮而當變乾元用九乃見天則崔師訓曰此釋六爻而歸之元乾元用九可見乾

道變化之則○王引之曰則常也　乾元者始而亨者也虞翻曰乾始開通以陽通陰故始亨○其昶案亨利貞爲氣形質之始至乾元但云始而亨而不言所始乾元即太易也太易未見氣元可言也无始之始此元之所以大也利貞者性情也干寶曰以施化純一正萬物之情○本義云收斂歸藏乃見性情之實○呂祖謙曰始者元亨者亦元利貞即乾元之性情也○來知德曰春生夏長百物皆有性情但生意未足至秋冬各正保合一物各具一性情故利貞者即乾元之性情也則利貞未始不爲元也　乾始能以美利利天下不言所利大矣哉虞翻曰天何言哉四時行焉百物生焉故贊其大即統天之說也○林希元曰歸其功於乾始而凡元亨利貞皆不言利故於此首發明之○沈善登曰乾道變化明極發光爲能變氣聚成形形堅成質利天下美利利者充實光輝无不周徧之謂惟其周徧故无方所可言以光明之體有若无實若虛猶太空中包涵大地星土萬形渾成一大而太空初无方所故又曰不言所利乾固能所不二矣即所謂善世而不伐德博而化者也○其昶案乾始即乾元也而不言元後凡象傳之釋大哉乾元亨利貞者不言元皆於此發例亦不言元後凡象傳之釋大哉乾乎剛健中正純粹精也孔穎達曰六爻俱陽是純粹也純粹不雜是精○崔憬曰言乾是純之精故有剛健中正之四德也○其昶案純粹精三者所以狀明極發光之體相也淮南天愛其精注云精光明也管子云一氣能變曰精春秋繁露云氣之清者爲精故凡言天氣皆承光爲說曰光曰明則舉其不雜者而言也六爻發揮旁通情也孔穎達曰發越散旁通萬物之情○蘇軾曰剛健中正純粹精者乾之大全也卦及其散而有爲分裂四出而各有得則爻也○王引之曰旁溥也時乘六龍以御天也九家云謂時之元氣以乘六龍也○其昶案六爻謂乾卦之六爻御天謂乾元者始而亨者也○王引之曰則常也○其昶案亨利貞爲氣形質之始至乾元但云始而亨而不言所始乾元即太易也太易未見氣元可言也无始之始此元之所以大也利貞者性情也干寶曰以施化純一正萬物之情○本義云收斂歸藏乃見性情之實○呂祖謙曰始者元亨者亦元利貞即乾元之性情也○來知德曰春生夏長百物皆有性情但生意未足至秋冬各正保合一物各具一性情故利貞者即乾元之性情也則利貞未始不爲元也　乾始能以美利利天下不言所利大矣哉虞翻曰天何言哉四時行焉百物生焉故贊其大即統天之說也○林希元曰歸其功於乾始而凡元亨利貞皆不言利故於此首發明之○沈善登曰乾道變化明極發光爲能變氣聚成形形堅成質利天下美利利者充實光輝无不周徧之謂惟其周徧故无方所可言以光明之體有若无實若虛猶太空中包涵大地星土萬形渾成一大而太空初无方所故又曰不言所利乾固能所不二矣即所謂善世而不伐德博而化者也○其昶案乾始即乾元也而

易俗民化而遷善若性諸己能以神化也○白虎通云聖者通也道也聲也道无所不通明无所不照聞聲知情與天地合德日月合明四時合序鬼神合吉凶○本義云人與天地鬼神本无二理特蔽於有我之私是以梏其形體不能相通大人无私以道爲體會何彼此先後之可言哉○其昶案先謂乾元之統天元亨也後謂太和之保合利貞也九五卦主德與彖同亢之爲言也知進而不知退知存而不知亡知得而不知喪息浪反蔡澤曰亢龍有悔此言上而不能下信而不能詘往而不能自返者也其唯聖人乎知進退存亡而不失其正者其唯聖人乎本義云知其理勢如是而處之以道固非計私以避害者也再言其唯聖人乎始若設問而卒自應之也○胡炳文曰貞者正也乾元之用所歸宿也乾之四德始於元至此又論聖人之體乾而歸於正其意深矣○其昶案幾者動之微吉凶之先見者爻也者言乾

乎其動也動而未形之時進退之權由乎己聖人示人以審幾之學焉陽至上九窮无可進其位非正也若退生少陰動而之正是之謂不失其正乾鑿度云陰陽失位皆爲不正

坤元亨利牝反扶忍馬之貞虞翻曰陰極陽生乾流坤形坤含光大凝乾之元品物咸亨故元亨也坤爲牝○姚配中曰乾元資始父道坤元資生母道處於元每稱乾以乾元藏坤元中也○其昶案坤元者純陰之精氣也亨則通於乾光氣渾合化生萬物特乾資始而无形坤資生則氣凝而成質故在乾第曰元亨利貞而坤則曰元亨利牝馬之貞與乾象也乾之所施而坤保合之遂成形質所謂保合太和乃利貞也此言陰陽化育之功乃坤之全德也乾坤同具四德然元亨屬乾者多利貞屬坤者多故以下復就利貞二德而析言之君子有攸往先迷後得主句利

盧氏曰坤臣道妻道後而不先先則迷失道故曰先迷陰以陽爲主當後而順之則利故曰後得主利○項安世曰利在得主不利爲主○吳汝綸曰利一字爲句太玄寇誾其戶逃利擬此文也○其昶案君子有攸往卽亨也此承元亨而言化育之事利在陽倡於先陰承於後是故陰陽有尊卑之序得其序乃利也所以先迷者陽明而陰暗也西南得朋東北喪朋安貞吉楊震曰坤者陰精當安靜承陽○王肅曰西南陰類故得朋東北陽類故喪朋○崔憬曰西方坤兌南方巽離二方皆陰東方艮震北方乾坎二方皆陽○其昶案此言陰陽消長之幾蓋坤元之亨自西南陽氣極盛之時一陰初萌漸長漸著至東北陰氣盛極而陽復生由亨而利而貞地功於是乎成故曰安貞吉易以道陰陽之義不外二端合同化育一也區分尊卑淑慝二也自乾象發明四德坤象復就四德

順承天九家云乾氣至坤萬物資受以生○孔穎達曰初稟其氣謂之始成形謂之生○其昶案蔡元定曰含弘坤之事也德合乎乾故亦光大也○沈善登曰乾言光明至大至者漢書集注云坤厚載物德合无疆罰无疆之德而天地交萬物生故咸亨許郎反荀爽曰天地之性含弘者包孕之廣光大者發越之盛○游酢曰靜翕故含弘動闢故光大○蔡元定曰含弘坤之德也光大乾之事也○沈善登曰乾言光明至大見言光明至二十餘而說者但言氣不言光昧其本矣○其昶案坤元者純陰之精氣也亨則通於乾光明坤言光明體而光用全易言氣祇六見至以生物爲心地卽承天而化生萬物故曰天地交而萬物生故咸亨○蜀才曰含弘者包孕之廣光大者發越之盛○游酢曰靜翕故含弘動闢故光大○蔡元定曰含弘坤之事也德合乎乾故亦光大也○沈善登曰乾言光明至大見言光明至二十餘而說者但言氣不言光昧其本矣○其昶案坤元者純陰之精氣也亨則通於乾光明坤言光明體而光用全易言氣祇六見至象焉○其昶案乾象至眾言化育而獨取牝馬者以馬能柔順健行於坤亨之義尤切馬之行地用其力

牝馬地類行地无疆王弼曰乾以龍御天坤以馬行地○孔穎達曰牝馬柔順故作易者取柔而伏人物故云地類○侯果曰馬之所以行地遠者也而又牝焉順之至也誠臣子當至順故象焉○其昶案乾象至眾言化育而獨取牝馬者以馬能柔順健行於坤亨之義尤切馬之行地用其力

也君子攸行順其道也以下重釋利貞　柔順利貞君子攸行音杭先迷失道後順得常　陸德明曰攸所也○程傳云陰而先陽則爲迷錯居後乃得其常○其昶案循秩序而後利順消長則居後而後貞是之謂柔順　西南得朋乃與類行東北喪朋乃終有慶　古音羌　安貞之吉應地无疆　杜鄴曰坤以法地爲土爲母以安靜爲德○吳汝綸曰淮南云陽氣起於東北盡於西南陰氣起於西南盡於東北喪朋陰盡而陽起也○其昶案禮記言天地嚴凝之氣始於東北而成於西北温厚之氣始於東北而盛於西南王肅及淮南義蓋本此喪朋而曰乃終有慶者陰消陽長坤以大終也大塊全動四時之氣因迭爲消長人物載其上者各遂其生而不之覺以地之德方極安貞也君子有攸往先迷後順之吉所以應地德也陰陽大義三端一化育无抱潤軒

坤

疆二秩序无疆　象曰地勢坤君子以厚德載物　漢書敘贊三消長无疆　云坤作地埶高下九則○宋衷曰以形勢言其性○本義云言其勢之順則見其高下相因之无窮至順極厚而无所不載也　初六履霜堅冰至　說文云六易之數陰變於六正於八○郗絜曰履此坤之復也月令孟冬水始冰仲冬冰益壯爻曰履霜以坤爲十月卦曰堅冰至變體復十一月卦也○胡遠濬曰雨雪之降由天氣霜露由地氣故坤取象於霜　象曰履霜堅冰陰始凝也　本義云魏志注馴致其道至堅冰也　董仲舒曰天作初六履霜不暘以其有餘徐來不暴卒也易曰履霜堅冰至蓋言遜也○淮南子云履霜堅冰至聖人之見終始微言○王充曰陰陽物氣自有終始履霜已知堅冰之必至天之道也○孔穎達曰馴猶狎順也○司馬光曰履霜堅冰君子攘惡於未萌杜禍於未萌之謂也　六二直方大不習无不利　象曰六二之動直以方也不習无不利地道光也　鄭康成曰直也方也地之性此爻得中氣而在地上自然之性廣生萬物故生動直而且方○孔穎達曰以此爻居中得位極於地體故盡極地之義○王安石曰六二之德動而後可見也

抱潤軒

非人所能損益然陽主生陰主殺則其類有淑慝之分故聖人作易於其不能相无者既以健順仁義之屬明之而无所偏主至其消長之際淑慝之分則當不致其扶陽抑陰之意焉○胡炳文曰上六曰其道窮也由初六順習其道以至於窮耳經曰堅冰至要其終也傳曰至堅冰原其始也○其昶案氣化由漸積而成其始甚微其終漸積而成人之善惡亦由漸積而成其始甚微其終絕違坤復之交陰陽生死之幾也化陽則生不化陽則死此言坤初之宜變震也於履霜之時豫言堅冰至之時微陽初復剛長可喜堅冰亦可懼也書曰人心惟危道心惟微善惡之積在心惟危道心惟微自爲初辭擬之故吉凶兩无占焉　六二直方大句　大句

○項安世曰乾五坤二爲主爻蓋既中且正又五天地正合乾坤之本位○唐鶴徵曰不習无不利坤以簡能也○其昶案此所謂動畫動之爻非爻變而之他卦故曰六二之動天光發於地上直達无阻其行至速夫乾其動也直直者陽之光也光氣滯合乾直坤亦直也不習謂二不化坎坎險阻水行坎必習故曰習坎坤順承天行无所疑也　故　六三含章可貞或從王事无成有終象曰含章可貞以時發也或從王事知光大也　淮南子云詩曰大王貞動於近成文於遠○虞翻曰以陰包陽故含章三失位發得正故可貞也○司馬光曰不敢專成下之職也承事之終臣之力也○趙彥肅曰陽施於陰陰則從之陽倡於陰陰則終之○蔡淸曰舉或從王事義則並及下文此象傳通例○其昶案分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章章者陰陽雜而成焉者也坤三含章陰含陽也姤五含章陽

含陰也子曰陰陽合德相含故可時發以之正艮正位在三或從王事謂從乾而變乾爲王也萬物成終成始於艮坤付其成於艮坤不自成也陽爲主而陰從之光用事氣不用事則凡所運行皆在大光明中故曰知光大也近謂坤體將變成文於遠謂化艮光明六四括囊无咎慎不害也淮南子云

咎无譽虞翻曰括結也坤爲囊象曰括囊无咎慎不害也坤爲囊慎守而內周閉而外多知而敗毋視毋聽抱神以靜形將自正不得之己而能知彼者未之有也故易曰括囊无咎无譽○李舜臣曰譽者咎之招四之所以无咎以无譽也世之託隱以求名者名一出而人世吉凶之患將迫逐而不去○汪德鉞曰坤无譽即乾之不成乎名也天地閉之時而名譽爛然君子懼其及於禍矣○朱兆熊曰二四同功異位二多譽故四无譽○蘇秉國曰无咎所以潔己无譽所以免患皆括囊之驗○其祀案草木蕃春夏時也天地閉秋冬時也括囊爲收穫之象凡秋稼既成則于橐于囊天地之氣收斂於秋冬亦爲蓋藏之謀而括結其囊蓋震之正位在初四動而化陽則失位坤靜擯多知之敗而欲得之己也抱神以

六五黃裳元吉文在中也

象曰黃裳元吉文在中也左傳栗林云黃者中之色也裳者下之飾也元者善之長也○鄭康成曰如舜試天子周公攝政○孔穎達曰坤臣道五尊位是能以中和居於臣職○王又樸曰元者坤之所以資生也文言所謂暢於四支發於事業皆本於此○其祀案物相雜故曰文凡陽爻變陰陰爻變陽則文生焉乾二變離曰文明坤五變坎曰文在中以坎離得天地上六龍戰于野其血玄黃孔穎達曰即之中氣故也

也戰於卦外故曰于野陰陽相傷故其血玄黃○蘇秉國曰凡陰物之張王者若蠱蛇之屬龍每挾風雷以攫取之即戰

象曰龍戰于野其道窮也

矣由辯之不早辯也易曰履霜堅冰至蓋言順也禮云禮之教化也微其止邪也於未形使人日徙善遠罪而不自知也易曰君子愼始差以毫釐繆以千里

○史記云春秋弒君三十六亡國五十二察其所以皆失其本矣故易曰差以毫釐繆以千里故曰臣弒君子弒父非一朝一夕之故其漸久矣○孔穎達曰言順習陰惡之道積微而不已乃致此弒害○其昶案霜之結爲堅冰氣候之必至者不待聖人而知也然陰雖益盛而陽已復其中矣養其微陽可爲純乾所謂積善也若戕賊其善心之萌陰長而不已至上六必有龍戰之禍矣是積不善也陽復於堅冰至之時而聖人於履霜時早辯之是爲見終始之微言　辯直其正也方其義也君子敬以直內義以方外薛瑄曰直內戒愼恐懼之事方外知言養氣之事　敬義立而德不孤張根曰不孤之謂大直方大不習无不利則不疑其所行也王通中說云以性制情者鮮矣我未見處利則不疑其所行也○程傳云敬立而內直義形而外方義

形於外非在外敬義既立其德盛矣不期大而大无所用而不周无所施而不利孰爲疑乎○其昶案坤象最重利貞六二既中且正德與象同而爻但言直方不言利貞故夫子申明之謂二之直是其正也二之方是其義也貞者正也利者義之和也故直方即利貞矣敬義立而德不孤德即行此四德之德德謂元也坤元通乎乾元故不孤不孤然後大此又言利貞正所以終元亨之事也文中子言以性制情以陽制陰也陽一而陰岐承陽則无岐路之迷何所疑乎程子所謂直上達天德即乾元達即亨也陰雖有美含之以從王事弗敢成也地道也妻道也臣道也地无成而代有終也○二程遺書云天地日月一般月之光乃日之光也地中生物者皆天氣也○蔡清曰弗敢成即含章之道用於王事者　天地變化草木蕃天地閉賢人隱易曰括囊无咎无譽蓋言謹也劉牧曰坤其動也闢應二天地否閉之時賢人乃隱不可衒其才知也○李光曰括囊爲賢人隱之時大臣不可引以自解○屈大均曰此坤靜翕以爲廣生之時也蓋重陰之始天地亦且括其囊況賢人乎月令仲冬毋發天地之房房也者囊也　君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也虞翻曰黃地色以乾通坤故黃中矣養其微陽可爲純乾通理五正陽位故曰正位居體釋裳義明五雖化陽而仍不失爲純體四支也謂股肱○九家云天地交萬物生也陽德潛藏變乃發見若五動爲比乃事業之盛○趙彥肅曰正五之位居坤之體○鄭汝諧曰古服制十二章衣爲繪裳用繡考工記云五采備爲繡裳備五采爲繡裳備四體也元首尊股肱卑○其昶案美在其中陰中含陽也暢四支發事業美之至則化陽之功用矣通理謂直達湊理此釋黃義正位居體釋裳義明五雖化陽而仍不失爲純

臣也陰疑於陽必戰其昶案陰疑古文疑於陽必戰於陽而礙其出厎爲其嫌於无陽也故稱龍焉猶未離其類也故稱血焉夫玄黃者天地之雜也天玄而地黃干寶曰陰在上六十月之時卦成於乾乾體純剛不堪陰盛故曰龍戰戊亥乾之都也故稱龍未離陰類故曰血陰陽色雜故曰玄黃陰陽離則異氣合則同功君臣夫妻其義一也○郭雍曰上六之戰无龍以明之則不知其與陽戰也故稱龍焉○俞琰曰血言玄黃天地雜類而陰陽无別矣然其大分終不可易故又分而言之曰天玄地黃

三三　震下坎上
坤艮

屯張倫反　元亨利貞勿用有攸往利建侯雷長也故曰元眾而順嘉也故曰亨內有震雷故利貞小事不濟也故曰勿用有攸往一夫之行也眾順而有武威　晉語云主震

故曰利建侯○虞翻曰震爲侯○其祕案震初一陽首出元也四互坤爲衆爲順初四相應亨也建侯利也志行正貞也皆主乎震彖曰屯剛柔始交而難生動乎險中大亨貞雷雨之動滿盈天造草昧宜建侯而不寧白虎通云王者卽位先封賢者憂民之急也故列土爲疆非爲諸侯張官設府非爲卿大夫皆爲民也易曰利建侯此言因所利而利之○荀爽曰雷震雨潤則萬物滿盈而生天地初開世尚屯難震位承乾故宜建侯○歐陽修曰居屯之世勿用有攸往者衆人也治屯之時動乎險而經綸之大人君子也故曰利建侯○王宗傳曰體天地以用事者長子也其次坎又其次艮此三男相繼以効其勞於天造草昧之日闢天荒理地脈發初性而盡開物成務之道也○張履祥曰天地既位人官分職屯司空也蒙司徒也需司農也訟司寇也師司馬也比則封建也畜則養也履則教也小畜出初也大畜止終也頤養也大過棟也坎陷也離麗也咸感也恒久也遯退也大壯壯也晉進也明夷傷也家人內也睽乖也蹇難也解緩也損減也益增也夬決也姤遇也萃聚也升上也困窮也井法也革去故也鼎取新也震動也艮止也漸進也歸妹嫁也豐大也旅客也巽入也兌說也渙離也節止也中孚信也小過過也既濟已成也未濟未成也雖謂周易爲周官可也○姚配中曰乾元交坤出初也成震爲始交陰凝陽故難生○吳汝綸曰而不寧鄭讀而曰能訓爲安蓋猶柔遠能邇之能矣○吳翊寅古文亦作耏古文耏字作耎从大从而从彡彡毛詩疏云耏耏柔弱也○其祕案乾元之氣无乎不貫故始交成屯而四德全備變元言大者大謂陽也乾元交坤不可見卽其變而爲陽者是已孟子曰充實之謂美充實而有光輝之謂大美皆陽之稱　美

象曰雲雷屯君子以經綸釋文作論通○孔穎達曰經謂經緯綸謂綢繆言君子法此屯象有爲之時以經綸天下約束於物○橫渠易說云雲雷皆是氣之聚處屯聚也○郭雍曰坎在上爲雨○吳澄曰屯之時必解其鬱結而後有爲雲坎在下爲雨

初九磐桓利居貞利建侯　馬融曰磐桓旋也

行正也以貴下賤大得民也　劉向曰人君之欲平治天下而垂榮名必尊賢而下士易曰以貴下賤大得民也○荀爽曰陽貴陰賤○虞翻曰震起艮止動乎險中故磐桓得正得民故利居貞○王弼曰息亂以靜守正以侯安民在正弘正在謙屯難之時陰求於陽弱求於強民思其主之時也爻備斯義宜其得民○程傳云方屯之初不磐桓而遽進則犯難矣故宜居正而固其志○胡炳文曰乾坤初爻言陰陽此則分貴賤君民陰陽之義益嚴○其祕案初九以陽主卦化則失正故利居貞磐桓者待時也

六二屯如邅反　張連如乘馬班鄭作般如匪寇昏媾女子貞不字十年乃字　馬融曰邅如難行不進之貌○鄭康成曰蒦猶會也○虞翻曰震爲馬作足坤數十爲貞不字未許嫁○語類云耿氏謂女子許嫁笄而字也○王樹枏曰般班通用說文般辟也象字貞不字未許嫁十年乃字字待也象

象曰六二屯如邅如之難乘剛也　李光地曰凡言乘剛者陽性震動以陰之則不得自安其象則然非謂兩爻乘之則不得自安其象則然非謂兩爻

有相害之情也十年乃字反常也　陸希聲曰初難二非欲己欲爲昏媾二近陽下陰六二守貞不字以陽主陰故難字也○楊時曰初九以陽下陰六二守正故十年乃字字待應而不從至其數極而反常則君臣分正故十年之義也凡言匪寇昏媾皆於不合之義可責婦人不可責女子舍初又安所復字字五常也字初非常也惟非常而不失其常故象言反常也○其祕案二雖有乘剛之難然其中正之德不可變也二不肯輕從必待至十年之久義也凡言匪寇昏媾皆於不合中而明其有可合之道

六三卽鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝　鄭康成曰機弩牙也○虞翻曰卽就也鄭謂虞人民爲山坎爲叢木○朱

震曰艮爲黔喙○其祁案編衣引太甲曰若虞機張疏云虞人射獸先弩牙以張也君子以爲虞起而張機不如艮止而舍禽機與舍爲對文象曰即鹿无虞以從禽也其祁案孟子曰從獸无厭謂之荒　君子舍之往吝　句窮也淮南子云君子懼失仁義小人懼失利觀其所懼知各殊矣易曰即鹿无虞惟入于林中君子幾不如舍往吝○李清植曰行蒐狩正禮則有虞无虞亦即鹿者以志逐於從禽也○其祁案田獵則聽有驟逆之車驟輕車以驚起禽獸逆而出圍則聽之順行入圍者則射之惟入林中務窮獸之所往所謂小人懼失利也君子舍之即舍逆失前禽懼失仁義也趙簡子使王艮與嬖奚乘艮曰吾爲之範我馳驟終日不獲一爲之範追遇一朝而獲十我不貫與小人乘請辭艮不欲窮追盡取貽詬遇之吝孟子稱之得易道也此象所謂勿用有攸往者　六四乘馬班如求昏媾往吉无不利象曰求而往明反　鄔郎也

劉牧曰初爲康屯之主四得正而應之見求而往所以爲明○胡瑗曰必待人求於己然後往應非君子性修智明其能與於斯乎○趙彥肅曰求而後往爲諸陰之例○趙汝楳曰初以男下女以陽求陰故爲求昏媾○其祁案正應相合爲昏媾。非應而合。則曰匪寇昏媾。四五皆互艮艮光明四明而五光不及遠者五爲坎主坎陷故未光也　九五屯其膏小貞吉大貞凶虞翻曰坎雨爲膏象曰屯其膏施未光也谷永曰民飢饉而吏不卹百姓困而賦斂重易曰屯其膏○述義云陷陰五艮止而不動○其祁案施澤如光之普照則廣且大今未光以救民之主尚未作也天造草昧之時侯由下起其曰宜建侯柳子厚所謂眾羣之長既主震初則五非卦主可知曰屯其膏著卦時也坎雨稱膏互艮止之爲屯其膏非五屯之時未至也五既未能主卦初又磐桓在下去五絕遠故有是象五於此時化柔則吉用剛則凶蓋初以動乎險中而難生五化則變坎險爲坤順且柔而濟屯矣凡易例大小皆謂陰陽吉凶由上六乘馬班如泣血漣如　虞翻曰坎爲馬○九家云體坎爲血漸而致。上六乘馬班如泣血漣如　虞云小人先合而後乘馬後必泣血○其祁案當屯之初上與二四乘馬一也震侯既建无所適雖比於五往上獨无應與初絕遠向隅泣血固宜　二字四

象曰泣血漣如何可長也　鹽鐵論云忻初躍乘王弼曰處險難之極下无應援進无所適雖比於五五屯其膏不與相得故泣血漣如○其祁案田獵則聽初上與二四乘馬一也震侯既建二往上獨无應與初絕遠向隅泣血固宜　二字四

蒙亨匪我求童蒙童蒙求我初筮告再三瀆瀆則不告利貞　鄭康成曰蒙者蒙昧之物初生形是其未開著之名也人幼稚曰蒙謂五艮爲童蒙我謂二震動嫌來之五故曰匪我　古文瀆音獨

求童蒙○徐幾曰內卦初筮外卦再筮　象曰蒙山下有險險而止蒙其祁案天造草昧山川險阻人跡未通故曰蒙蒙亨以亨行時中也　荀爽曰二與既以險而止爲蒙則欲發蒙者必先震動而開通之乃能行其時中之教匪我求童蒙童蒙求我志應也　荀爽曰二與五志相應也初筮告以剛中也　本義云九二以剛而能中故能告而有節再三瀆瀆則不告瀆蒙也　荀爽曰瀆蒙氣不除故曰瀆蒙也○吳汝綸曰言其瀆也乃其蒙也告之而猶蒙故不告也　蒙以養正聖功也　禮記云無辭不相接也無禮不相見也欲民之無相褻也易曰瀆則不告○白虎通云天子之太子諸侯之世子皆就師於外者尊師重先王之道也故曲禮曰聞有來學無往教也易曰匪我求童蒙童蒙求我○鄭康成曰亨者陽也亙體震而得中嘉會禮通陽自動其中德施地道之上萬物應之

而萌芽生教授之師取象焉○程傳云卦才時中致亨之道得中則時也以純一未發之蒙而養其正乃作聖之功也蒙六爻二陽治蒙者四陰皆處蒙者○胡炳文曰有天地即有君師屯主震之一陽而曰利建侯君道也蒙主坎之一陽而曰童蒙求我師道也卦小成再筮十有八變成卦矣初筮告謂初筮得九二足當告蒙之任也九二剛中不可瀆瀆則不告故貴誠一非以初筮爲誠一也　象曰山下出泉蒙君子以果行育德

○其祕案凡卦皆有初筮有原筮原者再也初筮八卦有初筮有原筮原者再也初筮八卦有初筮有原筮原者再也初筮八卦

惡
六五童蒙吉象曰童蒙之吉順以巽也荀爽曰以成王用周召也○虞翻曰處貴承上有應於二故吉○程傳云童取未發而資於人也○項安世曰互坤爲順○黃道周曰古之聖人蓋童蒙自求也衛武公詩云嗚呼小子未知臧否可謂童蒙之求矣○梁錫璵曰聖與蒙反而赤子之心无時可失善乎賈生推言之曰人情不甚相遠也早諭教選左右最急○吳汝綸曰巽者入也少成若天性故易入也○其祀案蒙以養正爲五言也六五非正應二以養其正上九擊蒙不利爲寇利禦寇上下交爭坎來知德曰寇坎爲盜　象曰利用禦寇上下順也本義云以剛居上治蒙過剛故爲擊蒙之象○吳澄曰九二剛得中治之以寬者上九剛極不中治之以猛者○張履祥曰教一也有以脫爲順者有以擊爲順者寇之不順非擊无以勝之以施之童蒙而已矣○梁錫璵曰蒙二司徒也上司寇司馬也唐虞兵兼於士師兵刑皆以弼教○其祀案蒙

上有擊蒙之任其剛既不可變懼其應於二故曰利禦寇又懼其陵於五故曰不利爲寇蓋童蒙宜養不順之蒙可擊伊尹放太甲之蒙有類於擊而其志則順孟子曰有伊尹之志則可無伊尹之志則篡也不順也是故同一擊蒙乃或則禦寇或則爲寇易辨於上下名分之際嚴矣哉

需有孚光亨貞吉利涉大川虞翻曰孚謂五離日爲光○語類云利涉乾也大川象曰需須也險在前也剛健而不陷其義不困窮矣侯果曰乾體剛健遇險能通險不能陷義不窮者也○程傳云君子之需若將終身焉雖不進而志動者不能安其常也○項安世曰用常者用乾之故常也○任啟運曰初不犯難行杭音也利用恆无咎未失常也孔穎達曰郊者境上之地去水遠也○程傳云君子之需時也安靜自守恬然不變恆德之固也變則失位○其祀案需有養義又有不進而止於其所之義天地間大用天无所安世日用常者用乾之故常也○項安世曰初不犯難行恆易知險之德固如此○姚配中曰利用恆謂人民無定居何論於養禹治水使歸海險阻既遠然後得平土而居之是需于郊也利用恆者分疆畫土而居之是需于郊音

宋衷曰雲上於天須時而降○司馬光曰雲上於天萬物蔭之滂沱下施萬物飲之以豐以肥以榮以滋故君子以飲食宴樂○程傳云雲氣蒸而上升於天必陰陽和洽然後成雨故爲須待之義飲食以養其氣體宴樂以和其心志○黃澤曰天地開闢以來水生物之功爲大雨自上降滋潤百穀草木而後動物所以爲飲食初九需于郊利用恆无咎象曰需于郊不犯難行也利用恆无咎未失常也張浚曰夫天需天下須以養也爲天下須非剛健有孚君子其能養惠天下而充其所以爲光乎貞吉以中正吉也中正則道協天人治以光大○李光地曰需之義不止處險凡事皆當順其理而待其成故需有養義九五陽實爲有孚中德爲光居正爲貞以是而位天位則能致治功而成大化○其祀案易言利涉大川皆非虛象旁車以濟不通旁行天下方制萬里蓋舟楫之利最是天地間大用天无所不覆地則或阻於水巽木舟也坎水載舟以濟地之窮而應乎天故凡言涉川其象皆取諸乾坤坎巽四卦其義則所謂致遠以利天下者是已需曰往有功乃行溪曰乘木有功中孚曰乘木舟虛其義一也非爲涉險之喻惟不利涉大川乃取險象爾皆蠱曰往有事同人曰乾行大畜曰應乎天益曰木道

永奠厥居有恆產而後有恆心也天乃錫禹洪範九疇彝倫攸敘故曰未失常常卽彝倫也　九二需于沙小有言終吉　朱震曰五坎爲水水往而其剛留於澤者剛鹵也二在澤中剛而柔沙象　象曰需于沙衍在中也雖小有言以吉終也　虞翻曰知前有沙漠而不進也乾雖在下終當上升故終吉○李道平曰說文衍水朝宗于海也从水从行故曰流也二與五應五有中德流澤於二○徐樹錚曰沙無阻水之慮水遇沙則滲伏而過遇沙於前故小有言究無窒機故以吉終○其祀案游牧之區逐水草爲生然沙漠往往乏水二行沙中而得遇水泉可以小憩　九三需于泥致寇至　荀爽曰親與坎接故稱泥○崔憬曰坎爲險盜　象曰需于泥災在外也自我致寇敬愼不敗也　劉牧曰坎屬外卦○其祀案易中取象多本禮制所謂觀其會通以行其典禮也此爻言朝聘之事上爻

言燕饗之事國語單襄公假道于陳以聘于楚候不在疆司空不視塗單子歸告王曰陳侯不有大咎國必亡周之秩官有之曰敵國賓至關尹以告司空視塗司寇詰姦子產言晉文公崇大諸侯之館司空以時平易道路賓至如歸不畏寇盜而亦不患燥溼今以前有泥濘而需是司空不視塗而患溼也致寇至是司寇不詰也彼國之災故曰在外而九三以謂致之者我也不因災而變其恆且不尤人而自咎是之謂敬愼其義不困窮矣故不言凶咎　六四需于血出自穴　李鼎祚曰坎爲雲又爲血卦○吳澄曰坎內偶畫象穴　象曰需于血順以聽也　朱震曰西據坎兌之際三陽自下而進故曰出自穴○其祀案需者飲食之道上古穴居而野處茹毛飲血需于血肉食也出自穴

將進位於朝不家食吉也財獵爲生沿自古昔聖人不能強天下皆不肉食特有其節耳以供祭祀以充君庖以待賓客因民之欲而利導之使之尊君親上而矜惜物命之意亦寓其中魯人獵較孔子亦獵較孔子先簿正祭器不以四方之食供簿正得順以聽之道六四得位承五有此象　九五需于酒食貞吉　荀爽曰互體離坎水在火上酒食之象　象曰酒食貞吉以中正也　司馬光曰有孚光亨貞吉人君所以待天下之需中則盡時道也九五居中履正以待天下之需中則盡時措之宜正則常久而不已○郭雍曰養賢以及萬民所以應天下之需也鹿鳴之君得需于酒食之道天保之福所謂貞吉也○其祀案需于酒食穀食也樹藝五穀五穀熟而人民育故貞吉矣九五澤被天下由積累而成易凡言貞吉皆積累而吉貞凶皆積累而凶蓋主運數言則曰吉曰凶主人事言則曰貞吉貞凶下繫吉凶者貞勝者也卽爲此發例象曰以中正以者用也言用此中正之德勿變也　上六入于穴有不速之客三人來敬之終吉雖不當位未大變爲巽入也　象曰不速之客來敬之終吉　馬融曰速召也○沈該曰

失也　荀爽曰三人謂下三陽○其祀案秋官司儀諸公相爲賓饗食如將幣之儀注云饗食速賓公食大夫禮則戒而不速記云不宿戒戒不速注謂食禮輕也食賓之朝夙興戒之賓則從戒者而來不復召蓋戒於前期三日申戒於前期一日謂之宿戒若第云戒則不速也弓旌之招下賁巖穴惟入而後能來士不求不至也食禮雖簡於饗食要自不敢忘敬需爻皆需於本畫不變至上六不當位據既變之後言也雖不失故可變此所謂擬議以成其變故不言需　三三　坎下乾上　中爻離巽　訟有孚窒惕中吉終凶利見大人不利涉大川　張栗反　虞翻曰孚謂二窒塞止也○語類云二正應在五五亦陽故窒○來知德曰巽木坎水三剛在上舟重則危　象曰訟上剛下險險而健訟訟有孚窒惕中吉剛

來而得中也終凶訟不可成也利見大人尚中正也
不利涉大川入于淵也孔穎達曰在下稱來且凡云
二陰中故稱來○劉牧曰二本剛直來居柔能屈其
性也處中位不失中道也○通書云情僞微曖其變
千狀苟非中正明達果斷者不能治也訟曰利見大
人以剛得中也險而明也烏乎主刑者民之司命也任用可不慎乎○本義云上剛以
制其下下險以伺其上又爲內險外健己險彼健皆
訟之道也二中實无應又爲加憂當下卦之中有孚
窒能懼得中之象上過剛居訟之極有終訟象九五
剛健中正以居尊位大人象以剛
乘險以實履陷不利涉大川象
象曰天與水違行
訟君子以作事謀始程傳云天上水下相違而行二
所作事必謀其始絕訟端於事之始則訟无由興矣
○李光地曰理明於素則爭心不生慮周於先則爭
端不起○其祖案火炎上水潤下本乎天者親上本
乎地者親下違行者不親也知天與水之爲訟矣初六不永所事小有言終吉象曰不永所
事訟不可長也雖小有言其辯明也虞翻曰變得正
日處訟之始訟不可終故不永然後吉○張浚曰互
離在前離明○胡一桂曰小有言以初動成兌○其
祖案初失位而變故不永所事小有言變之象九二不克訟
歸而逋其邑人三百戶无眚象曰不克訟
逋○胡一桂曰邑本坤象三爻三百戶眚變坤則无眚
象○來知德曰坎爲眚變坤則无眚
歸逋　句　窜也自下訟上患至掇反　都活　也荀爽曰下與上爭卽取患
害如掇拾小物也二者下體之君君不爭則百姓无
害○鄭康成曰小國之下大夫采地方一成其定稅

三百家故三百戶也○程傳云兩剛不相與九二以
剛處險爲訟之主乃與五敵五以中正處君位其可
敵乎是爲訟而義不克也○鄭汝諧曰成卦各有所
主所以爲訟者二初與三雖同險體蓋附之也故以
必不勝者寓於二焉○惠士奇曰春秋孫林父乃臣
與君爭而勝叛據於戚窜也季札曰辯而不德必加
於戮夫子在此猶燕之巢於幕上蓋辯而不德下訟
上也燕巢幕上患至掇也上九終凶災不言凶者其
位在上非自下訟上也自下訟上者不臣不臣者災
及其身不子者用殄厥世易象成而剛亂臣賊子懼矣
○沈夢蘭曰國語三十家爲邑三百邑一卒之地於
司馬法爲三通也周禮比閭之法刑罰慶賞相及相
共二勢不克訟而歸逋故其邑人皆无眚也○李國
松曰窜也二字爲句書窜三苗疏窜者投棄之名二
之歸逋由五窜之也下訟上之患
六三食舊德貞厲終吉或從王事无成象曰食舊德從上吉也虞翻曰
道无成抱潤軒

而代有終坤三同義也○劉牧曰雖失其位專心應
上故能保全舊恩食舊德也○朱震曰古者分田制
祿公卿以下必有圭田食舊德猶言不失舊物也○
項安世曰舊德坤也坤動成坎初六三皆舊爻也
曰貞曰或從王事无成皆六三舊辭從上吉謂從上
九○張惠言曰五經異義云春秋左氏說卿大夫得
世祿不世位父爲大夫死子得食其故采地如有賢
才則復父故位案易爻位三爲三公二爲卿大夫孟
子曰文王之治岐也仕者世祿據此則食舊德者謂
食父舊祿或從王事復父故位也○○其祖案三際內
上九志應應則不違訟起於違也○鄭杲曰六三與
外之爻食舊德者處不妄求无成者出不矜功在訟
時能以坤順之道自持故雖厲而終吉或從王事與
坤同而剛柔異用坤本順也三當化陽以應上訟本
不變也惟不化乃能應上故曰无成
即命渝以反　朱　安貞吉　馬融曰渝變也象曰復即命渝安貞不

失也虞翻曰渝動而得位故安貞吉變而成巽巽爲命○王安石曰五爲訟主不克訟則自反而親就聽者之命○項安世曰九四變六四則以柔居柔既安且正長无好訟之失此以渝字發逐爻自變之例○吳澄曰命自上出者也卽命就受命也○其祀案四化陰承五利見大人也虞芮質成是其象不失卽文言所謂不失其正也九五訟元吉象曰訟元吉以中正也○王肅曰以中正之德齊乖爭之俗元吉也○王弼曰用其中正以斷枉直中則不過正則不邪○○張爾岐曰九五陽剛中正以居尊位聽訟而得其平者也有大人之德故未訟則感之而化已訟則就之而直○姚配中曰元乾元也乾元託位於五所謂利見大人也上九或錫之鞶帶終朝三褫之○惠棟曰說文褫奪衣也象曰以訟受服亦不足敬也

鞶大帶也易或錫之鞶帶反鞶帶步干

讀若池

說文

師貞丈人吉无咎

鄭康成曰多以軍爲名丈以師爲丈人之言長能御眾有幹正人之德以法度爲人之長吉而无咎謂天子諸侯主軍者○王弼曰興役動眾无功罪也故吉乃无咎○楊時曰比則眾在內一陽在下爲之主將帥上爲之主君象師則眾在外一陽在內一陽在上爲之主將帥象也○陳漢章曰意林引風俗通云易曰師貞丈人吉非徒尊老須德行先人也傳曰杖德莫如信言其信恩德可信杖也象曰師眾也貞正也能以眾正可以王矣剛中而應行險而順以此毒天下而民從之吉又何咎矣

師者師也○程傳云吉謂必克无咎謂合義師旅之興不无傷財害人然而民心從之者以其義動也○游酢曰師之道以律爲主丈人老者之尊稱而法度所資也詩稱方叔元老○本義云坎險坤順順坎水坤地古者寓兵於農伏至險於大順藏不測於至靜之中故其卦曰師以謂能左右之也一陽在下之中而五陰皆爲所以也行險謂行危道順謂順人心○項安世曰易之言兵必正必丈人必出於王道然後獲吉而无後禍○王引之曰廣雅毒安也老子亭之毒之亦謂平之安之也孟子曰文王一怒而安天下之民程傳云容保其民畜聚其眾○本義云以容民畜眾水不外於地兵不外於民故能養民則眾

象曰地中有水師君子以容民畜眾

可以得眾○劉彌邵曰居則爲比閭族黨之民役則爲伍兩軍旅之眾於時之事之於有事之日

初六師出以律否臧凶

方有臧凶九家云坎爲法律

象曰師出以律失律凶也

左傳云執事順成爲臧逆爲否眾散爲弱川壅爲澤有律律也不行之謂臨有帥而不從所以凶也如己也故曰律否臧且律竭也盈而以竭所以凶法行則人從法法敗則法從人坎變爲兌是法敗○王安石曰律如同律聽軍聲之律律書云六律爲萬事根本其於兵械尤所重○俞琰曰律言其和不和士和則不善喪師之道也古者出師必吹律律和則知士卒同心○蔡清曰不臧凶不臧凶而曰失律凶明否臧之爲失律也○沈夢蘭曰律鍾律九九之數卒伍之法也失律則失伍而否臧凶矣○其祀案水象眾坎變則川壅而眾散言初六之不可變也有帥而不從吹律以驗其聲之和否是謂法敗法敗由於不和故卽可知其師之有法无法也以律是象行師以節制

爲本是義九二在師中吉无咎王三錫命乾鑿度云易有天稱也王者美行也王者天下所歸往○李鼎祚曰震木數三周禮云一命受職再命受服三命受爵象曰在師中吉承天寵也王三錫命懷萬邦博工也陸績曰在師中吉陽居九二也○干寶曰錫命非私也安萬邦而已○程傳云二乃師之主專制其事者也在師專制而得中道故吉而无咎凡師之道威和並至則吉也六五既專倚任復厚其寵數蓋禮不稱則威不重而下不信○項安世曰二之勝非己之功以與五應得君寵也五之錫非喜其能勝以二用中德能懷吾民也將而知此則无恃功之心君而知此則不嘗殘民之將○其昶案在讀在視之在在師者視師也中吉謂中行而吉六三師或輿尸凶象曰師或輿尸大无功也虞翻曰坎爲車多眚失位乘剛无應故輿尸凶矣○王弼曰以陰處陽以柔乘剛進則无應退則无所守以此用師宜獲輿尸之凶○范大性曰二爲卦主三以失位之柔而乘之此師之所甚忌者故有輿尸之象輿尸猶輿櫬或者有時而然之辭○張履祥曰居二之上而欲分其權者三也阻軍撓事何凶如之互坤輿象○梁錫璵曰古者兵雖敗不忍棄死者故載尸殃民禍國凶莫甚矣六四師左次无咎象曰左次无咎未失常也王弼曰无應不可以行得位則可以左次處○程傳云左次退舍也見可而進知難而退師之常也度不能勝而完師愈於覆敗遠矣可進而退乃爲咎也易之發此義示後世其仁深矣○都絜曰陰陽之運自東徂西易位自下而上故凡易之辭上右而下左左次者不前而卻也尚右故旋反爲左次左傳趙孟曰吾左旋入於左傳師三宿爲次○吳汝綸曰宋若我何是左次之說六五田有禽利執言无咎長子帥師弟子輿尸貞凶荀爽曰田獵也○虞翻曰震長子謂二弟子謂三○何楷曰於師言田者古人一歲三田所以習武事也○徐文靖曰此爲田獵之總名○李鼎祚曰有禽者鳥獸之總名○徐文靖曰此爲田獵而言田則有春夏獻禽秋冬致禽之事故曰有禽田則有表貉誓民讀書契載事號戒眾庶皆賴有此以教民也此所謂教而後戰者也○其昶案利執言者周禮大司馬中冬教大閱前期羣吏戒眾庶修戰法也象曰長子帥師以中行也弟子輿尸使不當也宋衷曰三處非所據眾而遍使不當其職也○程傳云五君位故言輿師任之道○姚配中曰公羊傳云將尊師眾稱某帥師不聽從師人分北輿尸九二長子尊故稱帥師○其昶案以長子則能帥師師使弟子則必輿尸爲以之使之者戒也咎由己致是謂貞凶五本坤體又與三同功爲坤故勉其專心應二不可暱三也上六大君有命開國承家小人勿用荀爽曰開國封諸侯承家立大夫也○本義云坤爲國承受也○虞翻曰承受坤爲土故有開國承家之象象曰大君有命以正功也小人勿用必亂邦也程傳云此專言師終之義順之極論功行賞之時也○本義云師之終○楊簡曰正功言賞必當功○胡炳文曰六爻中出師駐師將兵將將伐罪賞功靡所不載其終始節次嚴矣末曰小人勿用則又戒辭也○熊良輔曰功成治定師道終矣自茲以往止戒以小人勿用則可保安於无窮也○王夫之曰大君謂五也上居事外不與師旅之事師旋論功六五命之定爵行賞○徐文靖曰大君於正功之日申之以命令凡有國家者戒以小人勿用也勿用即大君命之之辭

三二坤下坎上
三三坤下坎上艮

比吉原筮元永貞无咎不寧方來後夫凶朱震曰原再也如原蠶原廟之原○吳澄曰攷工記云唯若寧侯毋或若女不寧侯不寧蓋諸侯之不朝貢者○俞樾曰方並

也彖曰比吉也比輔也下順從也何楷曰比吉也與咏歎意也原筮元永貞无咎以剛中也不寧方來上下應漸之進也一例有也後夫凶其道窮也而流比之象也夫凶者生乎乖爭今既親比故云比吉○荀爽曰後夫謂上六逆禮乘陽不比聖王其義當誅○司馬光曰凡物孤則危羣則強比者上下相親外不能侵者也故吉○程傳云人相親比自爲吉道故云比樂師憂民不能自保戴君以求寧君不能獨立保民以爲安○朱震曰父子夫婦朋友未有孤危而不凶者人君爲甚故比而吉謂九五也○楊簡曰體元居尊同天不息所以能萃九四有分權之勢故元永貞言於五而比元永貞○王申子曰四陰順從乎五下比四陰故曰上下比天下○馮椅曰比萃下坤同上體水澤不甚相遠言於彖○邱富國曰蒙內卦坎爲再筮彖曰以剛中謂九五也比外卦坎爲再筮謂九二也比外卦坎爲再筮

應○其昶案比本坤也坤利永貞元用九以通於坤故曰元永貞矣　象曰地上有水比先王以建萬國親諸侯王所以比天下而无間者也○王宗傳曰建國親侯使上下遠近脈絡相通則君臣之勢交相比矣○李舜臣曰於師得古人井田之法於比得封建之法　初六有孚比之无咎有孚盈缶反方有終來句有它反敕多反　吉子夏傳云非應稱它之象坎爲水雨之象坎在坤故曰有孚盈缶○李賢曰坤爲土缶三曰初比二以比五故吉有它指二○其昶案初有孚故終來比五與蹇諸爻據五言來同例　象曰比之初六有它吉也魯恭諫擊匈奴疏云人道乂於下則陰陽和於上祥風時雨覆被遠方夷狄重譯而至矣易曰有孚盈缶終來有它而吉矣○劉牧曰居順之首爲比之先○程傳云言比之初六者比之道在始也始能有孚則終致有它之吉其始不誠終焉能吉上六之凶由无首也○高攀龍曰易重初初者漸之進也一例有未變之心也故曰有孚○潘相曰來即不寧方來之來二四比五不難難在比之初六至下極遠梯航以來上必親之○其昶案有孚盈缶讀一秠二米之秠說文秠稱也段玉裁說古借孚爲秠是也和風甘雨則穀盈缶故魯恭言甘雨滿我缶也初比五非要結之所致直以時和年豐自來歸順耳比者羣陰比陽初失位不變无咎故曰比之初六

六二比之自內貞吉彖曰比之自內不自失也程傳云自內謂由己擇才而用雖在乎上以身許國必由於己以中正之道應上之求乃自內也不自失也汲汲以求比者非君子自重之道○姚配中曰不化故不自失　六三比之匪人彖曰比之匪人不亦傷乎王弼曰近不相與比者皆非己親○王安石曰比之非陽也○趙彥肅曰初比於五先也二應也四承也六三无是三者得違則无應所以能比之匪人象曰比之匪人不亦傷乎

之義將不能比五矣○劉氏曰凡居者之鄰學者之友仕者之同僚皆當戒匪人之傷焉　六四外比之貞吉虞翻曰在外體故稱外　象曰外比於賢以從上也寶干曰上比聖主下御列國方伯之象能外親九服賢德之君務宣上志綏萬邦也○張浚曰四位居坤上率三陰從五是爲貞顯比之功自四成之○李光地曰凡六四承九五者皆吉況比時乎○其昶案二四皆得比五者因二居內體故發致身許國之義四居外體故發率眾歸王之義上謂五賢謂來寧之侯　九五顯比王用三驅失前禽邑人不誡吉張浚曰上以陰在外爲失前禽坤下爲邑人坤順爲不誠　象曰顯比之吉位正中也舍逆取順失前禽也邑人不誡上使中也鄭康成曰王者習兵三則已法軍禮也失前禽者在前不逆而射之旁去又不射唯背走者順而射之不中則已是皆所以失

之用兵之法亦如之降者不敵己加以仁恩養威之道○不殺奔者不禦皆爲敵誠也○陸希聲曰以陽居尊而明示比道三驅之禮去害而不嗜殺示至仁之道以比天下○王安石曰上下相比强不陵弱衆不暴寡雖邑人可以不戒民心罔中惟爾之中故曰上使中也○張浚曰失前禽遲其生○楊萬里曰王者比天下而不由也故曰顯比○吳汝綸曰顯比者太乙所云陽氣親天也玄擬比爲密其云親天象九五之在上也○李道平曰三驅者中冬大閱之法周禮大司馬中冬教大閱虞人萊所田之野爲三表又五十步爲一表表田之日司馬建旗於後表之中乃陳車徒鼓行鳴鐲車徒皆行及表乃止爲一驅鼓鐲車騶徒趨及表乃止爲二驅乃鼓車馳徒走進鳴鐲車騶徒趨及表乃止爲三驅意主教戰不在獲禽故師五曰田田有禽比五曰失前禽師主教戰不在獲禽故師五曰田田有禽比五曰失前禽三驅者失前禽者爲在前者不射旁去者不射背走而射不中者亦不射皆指上六一陰象前禽鄭說失前禽者爲在前者不射旁去者不射背走而射不中者亦不射皆指上六一陰象前禽鄭說失前禽之不比之比上六在外五不比之比下四陰象邑人上六一陰象前禽鄭說失前禽之不比之比上六在外五不比之比下四陰象邑人

三三乾下巽上
中爻兌離

小畜亨密雲不雨自我西郊鄭康成曰畜養也○崔憬曰雲如不雨積我西邑之郊施澤未通以明小畜之義○李鼎祚曰四互居兌西郊象○陳皐曰文王自言己德之未及施也○本義云文王演易於羑里視岐周爲西方正小畜之時也○胡一桂曰不雨巽風散之象曰小畜柔得位而上下應之曰小畜健而巽剛中而志行乃亨密雲不雨尚往也自我西郊施未行也胡瑗曰雨澤乃施若陽氣上升陰氣不能固蔽則不雨若陰陽交雖能固而陽氣不交亦當不雨猶若釜甑之氣以物覆之則烝爲水也○張浚曰九五剛中六四比而承之其志行乃亨不雨德澤不施也臣之誠意雖通於

上而君德未孚若天氣未應○本義云尚往言畜之未極其氣猶上進○胡炳文曰下畜上小畜大正文王與紂之事但能用巽柔之道止畜其惡終不能大有爲故文王觀象以其所遭言之○刁包曰此蓋引下而爲雨此卦陰上麗於乾陽氣盛於下而不得降但上爲二陽所遏爲密雲而已○胡達濬曰天文家論地之氣受大陽之熱則輕輕則上升忽被天際冷氣下壓則降雨若復有熱阻之則但爲雲而已熱者陽也冷者陰也王氏云正合此旨○其昶案大畜艮陽小畜皆畜乾也陽大陰小故艮陽畜乾爲大畜巽陰小畜一陰力寡非孚五不能及天下故曰剛中而志行乃亨乃者難詞也　象曰風行天上小畜君子以懿文德游酢曰風之柔无所不入地類也故有文德之象舜格有苗文德之懿也仲山甫柔嘉維則令儀令色則所以畜宣王者文德而已矣○楊時曰小畜之

時以柔畜剛莫大乎文德也遠人不服則修文德以來之○王宗傳曰懿者積小以至大由微而至著也故王介甫云小者之畜其可以暴爲之乎○吳汝綸曰懿說文云嫥久而美也初九復自道何　胡可反　其咎吉象曰復自道其義吉也荀子云易曰復自道何其咎春秋賢穆公以其能變也○董仲舒曰魯桓忘其憂而禍逮其身齊桓憂其憂而立功名推而散之凡人有憂而不知憂者凶有憂而深憂之者吉易曰復自道何其咎此之謂也○王夫之曰何本負何之何乾健受畜施不得行非乾志也初與四應而受其畜咎將歸之然位在潛藏則來復以養微陽固其道也義正則咎有所不辭君子秉義不回以受天下之疑誘其究也吉必歸之○吳汝綸曰當斂退之始陽還歸於乾之初九是爲復而從道自者從也呂覽云以言本无異則動卒有喜本謂乾也動卒有喜者動而復乎乾也○其昶案荀子云以其能變指穆公悔過言非謂爻變也初位本正老而思變得四之應本義云亦

而止復自道也小畜不雨之故由天際之氣上往而不下交五之咎非初之咎而初能任之首先受畜穆公悔過齊桓憂其憂皆所謂能任咎者能任咎斯能從道矣象言密雲不雨自我西郊亦所謂何其咎也者承上爻義○王申子曰初爲陰所畜亦既復矣二居下得中又无應故不待畜即與同類牽連而復是不自失其中者也○其昶案陽性發越喜上進遇陰輒止止者畜而養之使其陽益壯孟子曰其爲氣也至大至剛以直養而無害雜卦曰大壯則止即此義也二與四无比應之義以初與三復二居其中牽連以復曰亦不自失者不化　九三輿說輹　鄭虞竝作輹　夫妻反目說文云輹車軸縛也易曰輿脫輹制之使不行也巽婦乘乾夫陰而失其剛也周禮太宰以八柄詔王馭羣臣二曰祿以馭其貧王制之閒田富以其鄰即取之閒田以祿之其有削地者歸之閒田周禮所謂祿也不富以其鄰即削地而歸之閒田周禮所謂奪也賞罰當

合志故密雲不雨志不大行則亦終身憂患已矣吾友鄭果曰太史公言文王陰行善文王豈无陽德哉一君之謂陽臣之謂陰也皇之不極王風起於諸侯一以柔順行之臣道然也胡安定言文王志在明夷而道在小畜　九五有孚攣　力專反　如富以其鄰　馬融曰攣連也○虞翻曰巽爲繩故攣如○九象曰有孚攣如不獨富也　朱震曰易言交如者家云鄰爲四異體交也攣如者同體交也四虛五實而五與之共位食祿四得盡其心能以富用其鄰也○本義云以猶春秋以某師之以○其昶案下三陽上進遇四而不下交象曰密雲不雨畜若五居四上其氣上往而不下交則勉其孚四四五孚而畜道成矣无正由於五而交則勉其孚四四五孚而畜道成矣无吉占者想望之辭非五所能也周禮太宰以八柄詔王馭羣臣二曰祿以馭其貧王制云諸侯之有功者取於閒田以祿之其有削地者歸之閒田周禮所謂祿也不富以其鄰即取之閒田周禮所謂奪也賞罰當

而後能用其眾故上九既雨既處尚德載婦貞厲月幾望君子征凶虞翻曰幾近也上成坎與離相望富不富皆以其鄰○沈該曰爻變爲坎既雨之象　象曰既雨既處德積載也君子征凶有所疑也劉牧曰陰長不已極則反陽密雲不已終爲雨也○程傳云既雨和而止畜道成矣四用柔巽之德積滿而至於成也載積滿也○吳澄曰月幾望者陰之盛易以月幾望爲象者三皆陰爲主之卦也○歸有光曰既雨既處快之也月幾望危之也故曰文王與紂之時邪○李光地曰小之爲道臣道也妻道也以小畜大而至於成退而不居可也疑如陰疑於陽之疑○其昶案上九畜極而通不雨者既雨矣上往者既處矣尚德載尚者助也陰助陽功至於積滿有月幾望之象婦貞厲貞厲爲四言也雖惕出而不忘貞厲翼翼小心文王以之君子征凶爲五之上往戒也小畜陰凝之卦陰德既滿陽仍不下交不以澤民志有未成之終故備舉之西伯戡黎祖伊告王曰天既訖我殷命惟王淫戲用自絕今我民罔弗欲喪是殷之將亡當時皆知之文王繫易悛悛戒儆若反復爲殷謀者可謂至德矣

三三　兌下乾上　中爻離巽

履虎尾不咥人亨　馬融曰咥齧也○程傳云履踐也藉也○本義云履有所踐而進之義○其昶案白虎西方宿乾位西象虎人蹤虎後逐虎使去也違則不咥六三親與虎接故咥不咥人象曰履柔履剛也說而應乎乾是以履虎尾不咥人亨　許桂林曰乾爲虎兌從後履之故曰柔履剛凡陰利處後從後履尾故得不咥剛中正履帝位而不疚光明也　楊時曰禮以用和爲貴說而應之至也○王宗傳曰履德之基也吉凶相遠皆自所履始是以君子恐懼戒敬不敢失足書云若蹈虎尾○呂祖謙曰踐履功夫須試驗於至危至難處始无往不利自履帝位推之自尊及卑自履虎尾推之自危及安天下時位皆在其中矣○胡炳文曰易之辭危危莫危於履虎尾矣九卦乾處憂患以履爲首說而應乾是以下體兌應上體乾蒙曰志應師曰剛中而應是剛柔兩爻自相應比小畜上下應是一爻爲主而眾爻應之○惠棟曰序卦履者禮也荀子云禮者人之所履也失所履則顛躓陷溺所失微而其爲亂大者禮是以取義於虎尾也○楊墣新曰孟子云行一不義殺一不辜而得天下不爲也必如此而後謂之不疚謂之光明象曰上天下澤履君子以辯上下定民志　劉牧曰尊卑序用也○司馬光曰履者人之所履也民生有欲喜進務得而不可厭者也不以禮節之則先王作爲禮以治之使尊卑有等長幼有倫然後上下各安其分而无覬覦之心此先王制世御俗之方也○程傳云天在上澤在下君子觀履之象以辯別上下之分以定其民志夫上下之分明然後民志有定民志則劉牧曰尊卑序定民志定則民生有欲禮之履也失所履則顛躓履者禮也荀子云禮者人之所履也陷溺所失微而其爲亂大者禮是以取義於虎尾也

初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也　胡瑗曰禮以質素爲本往則履之謂○程傳云安定民志定然後可以言治古之時公卿大夫而下位各稱其德終身居之得其分也農工商賈勤其事而所享有限故皆有定志而天下之心可一後世自庶士以至公卿日志於尊榮農工商賈日志於富侈億兆之心交騖於利天下紛然如之何其可一也欲其不亂難矣○王應麟曰呂成公說上天下澤履此易之言禮蓋本於漢書上天下澤春雷奮作先王觀象爰制禮樂○方孔炤曰不日天下有澤澤在天下而曰上天下澤所以嚴大分也賈子曰勢明則民定而出於一道故人爭爲宰輔不奸爲世子非宰相尊而世子卑也不可以智求力爭也尋丈之室无奧深之位則父子不相別六尺之輿无左右之義則君臣不明而況其大者乎君子所辯者路馬不齒疾行不弟之類也其昶案天冠地履豈待辯乎○沈夢蘭曰禮由陰作故取諸履樂由陽來故取諸豫　初九素履往无咎象曰素履之往獨行願也　胡瑗曰禮以質素爲本往則履之謂○程傳云安

履其素而往者獨行其志願耳若欲貴之心與行道之心交戰於中豈能安履其素也○本義云以陽在下居履之初未爲物遷率其素履者也○其祀案素履之往不化之謂也九二履道坦坦幽人貞吉象曰幽人貞吉中不自亂也虞翻曰二失位變震爲大塗故履道坦坦○梁寅曰行於道路者由中則平坦從旁則崎嶇○其祀案三在履時亂天澤之分者也二與之同體而不相比自化之正以上應九五故曰中不自亂陽明陰暗化陰爲幽人六三眇妙小能視跛反跛我能履履虎尾咥人凶武人爲于大君侯果曰六三兌也互有離巽離目巽股體俱非正雖能視履眇跛者也○耿南仲曰視欲正行欲中歸妹初九不中則爲眇中不正故跛眇兼焉爲歸妹履皆兌下○朱震曰兌毀折○其祀案兌位在西其氣肅殺稱武人象曰眇能視不足以有明也跛能履不足以與行也咥人之凶位不當也武人爲于大君志剛也王弼曰象者統論一卦之體者也六三而亨象則指說一爻之德故危而見咥○干寶曰卦皆无陰而三自以爲己任僭履非位咥其宜也○孔穎達曰以六三之微欲行九五之志頑愚之甚○李簡曰象言不咥人亨非止於不見咥亦天下之亨爻言咥人凶非止於見咥亦天下之凶也○姚鼐曰小人固陰柔而其發乃甚可畏彼既制有海內矣其吉凶皆未可決幷速亡而鼻傳子後世且有不僅傳子者聖人以此語置咥人凶之下若以爲餘意者然實則此正履之所以爲履者聖人自不欲盡言之耳○其祀案六三位不中正竊據眾陽動而有應爲于大君志剛也○郭忠孝曰視履考祥其旋元吉王安石曰禍福之祥生乎所履處履之極履成矣故可視履而考祥也○郭忠孝曰視履考祥者猶念用底徵其旋元吉猶洪範之五事考祥者猶念用底徵其旋元吉猶鬱用五福○汪德鉞曰履者禮也傳曰民受天地之中以生是以有動作威儀之則能者養之以福不能者敗以取禍故曰視履考祥○李國松曰此以上爻終卦義也六三諂上虐下致咥人之凶上處卦終視履考祥動而之正不與三應即三失所恃亦可同歸元吉劉子政言考祥應之福省災異之禍以揆當世之變放遠佞邪之黨祥杜閉羣枉之門使是非炳然可知則百異消滅而眾祥並至殆即此爻義矣

號號許逆反終吉馬融曰號號恐懼也○朱震曰動成震震爲恐懼憬憬也象曰憬憬終吉志行也高誘呂覽注云居之以禮行之以恭畏懼戒慎如履虎尾終必吉也○王宗傳曰卦云履虎尾不咥人亨其九四之謂乎○俞琰曰履以和行故六三之志徒剛九四之志則行○其祀案四爲虎尾三之履躡其後也四之履踐其上也莊周言虎媚養己者順也惟虎媚之所以能踐然終不可忘懼而久處雜卦履不處也四處非位以此三變而承五故終吉不咥九五夬履貞厲象曰夬履貞厲位正當也干寶曰夬決也萬方所履類云夬履貞厲東坡所謂憂治世危明主也○梁寅曰乾天下之至健德行恆易以知險之戒可不慎哉○折中云九五有中正之德能常以知險五健之至矣知存危厲之心此書云心之憂危若蹈虎尾所以履帝位而不疚也○其祀案柔乘五剛則卦取夬義柔履五剛則主爻取夬義九五象所謂剛中正履帝位者

知厲乃能不疚而光明故夬亦曰其危乃光也上天下澤之中一陰爲梗以位正當之五決位不當之三象大書特書履帝位者所以正名定分上九視履考祥其旋元吉王安石曰爻之德故危而見咥○干寶曰卦皆无陰而三自以爲己任僭履非位咥其宜也○孔穎達曰以六三之微欲行九五之志頑愚之甚○李簡曰象言不咥人亨非止於不見咥亦天下之亨爻言咥人凶非止於見咥亦天下之凶也○姚鼐曰小人固陰柔而其發乃甚可畏彼既制有海內矣其吉凶皆未可決幷速亡而鼻傳子後世且有不僅傳子者聖人以此語置咥人凶之下若以爲餘意者然實則此正履之所以爲履者聖人自不欲盡言之耳○其祀案六三位不中正竊據眾陽動而有應爲于大君志剛也○郭忠孝曰視履考祥其旋元吉猶洪範之五事考祥者猶念用底徵其旋元吉猶鬱用五福○汪德鉞曰履者禮也傳曰民受天地之中以生是以有動作威儀之則能者養之以福不能者敗以取禍故曰視履考祥○李國松曰此以上爻終卦義也六三諂上虐下致咥人之凶上處卦終視履考祥動而之正不與三應即三失所恃亦可同歸元吉劉子政言考祥應之福省災異之禍以揆當世之變放遠佞邪之黨祥杜閉羣枉之門使是非炳然可知則百異消滅而眾祥並至殆即此爻義矣

三三乾下坤上
中爻兌震
泰小往大來吉亨鄭康成曰泰通也○虞翻曰坤陰
詁外爲小往乾陽信內爲大來
象曰泰小往大來吉亨則是天地交而萬物通也上
下交而其志同也內陽而外陰內健而外順內君子
而外小人君子道長小人道消也劉向曰小人道消
則政日治故爲泰
泰者通而治也○蜀才曰天氣下地氣上陰陽交萬
物通故吉亨○邵雍曰天本居上地本居下而泰則
乾下坤上此天地之用也亦猶火本炎上水本趨下
而既濟水上火下則水火之用也○頊安世曰象具
三義首於陰陽二氣无所抑揚取其交而已次以內
外爲義重內輕外已有抑揚末以消長爲義全是好
陽而惡陰○王應麟曰舜湯舉皐伊而不仁者遠小
人道消化小人爲君子也○羅澤南曰泰正月之卦

陰消而陽長故曰小往大來○其昶案天下地上爲
天地交此以氣言也若以形言亦實有其象地之下
有天特從地下觀之天仍在上此亦天地尊卑之位
所由定也象曰天地交泰后以鄭康成曰
財荀作裁成天地之道輔相天地之宜以左右民成曰
財節也輔相者以人道交天地也財裁古通用○張浚曰
成輔相天人道交天地也財裁古通用○張浚曰
箕子陳洪範自五行至五福六極財成輔相之道舉
備其中○本義云財成以制其過輔相以補其不及
初九拔茅句如以其彙音胃征吉鄭康成曰彙類也
茹牽引也○朱震曰賢人在上位則引其類而聚
蕃鮮劉向曰震爲
之於朝在下位則思與其類俱進○虞翻曰初應四
外謂四也○王弼曰三陽俱志在外初爲類首己舉
則從上順而應不爲違距故征吉○李舜臣曰卦以
氣交自上而下故言來借象以示交泰也爻以位升

自下而上故言征辨位以正陰陽也○吳澄曰三陽
爲彙茅雖不共本拔之則其根相連而起○其昶案
陰陽之志相感而應初九志在應四則其陽不可變
也曰以其彙明三陽同志九三撰震爲茅三在上先
拔則初二附之而起劉謂在下位則思與其類俱進是也九二包荒用馮音憑河不
遐遺朋亡得尚于中行荀爽曰中謂五○虞翻曰馮
河涉河○朱震曰兌爲澤河象陽與陽爲朋○王引之曰爾雅尚右也郭注謂相
右助二應於五五來助二是得其助於六五○其昶案
泰遐謂上六二之包坤涉四應五不遺上也象曰包荒得尚于中行以光
大也程傳云陽剛得中上應於五五以柔順得中下
應於二二雖居臣位主治泰者也○龍仁夫曰二五同志合交以成用
乾包坤曰包荒○錢一本曰二五同志合交以成用
將極地所載而爲之治先際天所覆而爲之包荒者
全坤之勢包者全乾之量○屈大均曰天在地下地
大而天更大二天也五在其中有包之象○李光地

曰包荒者天地之心也○王引之曰太玄包荒以中
克測曰包荒以中督九夷也范望注曰包有四荒○
其昶案說文引作流云水廣也四荒之廣阻於水則
聲教不通乾往包坤必涉兌澤用馮河所以爲不遐
遺此言大也地闢則羣分羣分則私私則爭不遐遺
朋亡此言无私而光也既光且大然後爲極泰之世
書云帝光天之下至于海隅蒼生九三无平不陂甫寄反无往不復艱
貞无咎勿恤句其孚于食有福虞翻曰陂傾也○
曰无往不復天地際也闢朗曰艱孔穎達曰恤憂也象
易之理大哉人謀其與天地終始乎○橫渠易說云
因交與之際以著戒○頊安世曰象生有定數吉凶有
不敢弛乾九三固乾乾夕惕雖危无咎者用以居泰
不亦宜乎○朱軾曰平泰也陂否也所以泰者陰往
居外之故陰非長往无有往而不復者○王引之曰
震長子主祭大宗伯云以饋食享先于其孚于食有

福言鬼神來饗也詩云以享以祀以介景福○其昶案此言泰之時可以祈天永命六四翩翩不富以其鄰不戒以孚王引之曰不戒以孚以猶而也象曰翩翩不富皆失實也不戒以孚中心願也虞翻曰陰虛无陽翩○其昶案泰至四已過中矣患賞濫而罰不行四與三接往來之交故曰翩故不富○李道平佐五持法曰不富以其鄰者節以制度當乎人心故能用其眾也皆失實者古者削地皆歸之閭田在王畿千里之外加地即取於此雖屢有所削天子不見其有餘賈誼曰一寸之地一人之眾天子无所利焉誠以定制而已故天下咸知陛下之廉此所以不戒而孚也管仲奪伯氏駢邑三百飯疏食沒齒无怨言庶幾此矣上爻勿用師自邑告命亦主賞罰言六五帝乙歸妹以祉元吉白虎通云帝乙謂成湯○後漢書荀爽傳云湯有娶禮歸其妹於諸侯也○陸希聲曰五以柔在上帝女象配

二下嫁象○張汝弼曰互兌震有歸妹卦體　象曰以祉元吉中以行願也乾鑿度云泰者正月之卦陽氣始通陰道執順故因此以見湯之嫁妹能順天地之道立教戒之義也○鄭康成曰五爻辰在卯泰爲陽中萬物以生生育者嫁娶之貴仲春之月嫁娶男女之禮福祿大吉○陸希聲曰天下降猶男下女天復於上地復於下天地之大義地以順承天也五志故曰中以行願○郭雍曰五謙尊自居得黃裳之道下二以成其政所謂上下交也○楊萬里曰王姬之貴不有其貴而貴其夫君人之尊不居其尊而尊其賢任其臣以致泰君之願欲孰大於是○其昶案自屯以下卦皆剛柔交而成故凡言元者皆兼乾元坤元也陸賈新語云乾坤以仁和合八卦以義相承以仁和合謂以元相交也乾坤之元始交難生至泰而各還乾坤之體其氣大通萬物蒙福故曰以祉元吉矣左傳晉趙鞅卜救鄭陽虎筮之遇泰之需曰宋方吉不可與也微子帝乙之元子也宋鄭甥舅也若帝乙之元子歸妹而有吉祿我安得吉焉乃止愚謂易帝乙即天乙自指成湯陽虎謂微子爲帝乙之元子微子封於宋主商祀即可稱湯之元子猶所云孝孫曾孫之類皆通稱爾且陽虎意在言宋之方吉故及微子援易辭以蔽占有此巧合非果上六城復于解經之帝乙爲即微子父之帝乙也

隍勿用師自邑告命貞吝子夏傳云隍城下池也○虞翻曰坤爲邑○沈起元曰坤土在上中爻震動兌毀有牆高基下根搖本撥之象象曰城復于隍其命亂也本義云命亂故復否告命既亂之象武備既弛豈可用師曰命猶政令○其昶案貞吝貞厲皆當從貞吉貞凶之例言其由來者漸致此吝厲也王公設險以守國城復于隍是治久叢脞之象象曰城復于隍其命亂也本義云命亂故復否告命既亂之象武備既弛豈可用師曰坤土在上中爻震動兌毀有牆高基下根搖本撥之象象曰城復于隍其命亂也惟告誡己邑以修廢圖強毋忘恥辱可也是故國家忘戰必危好戰必亡泰終言此其戒深矣

三三坤下乾上
中爻艮巽

否之匪人不利君子貞大往小來虞翻曰陰來滅陽故不利君子貞陰信陽詘故大往小來○呂大臨曰否閉之世醜正惡直不利乎君子之守正○王宗傳曰匪人所謂非君子人也同乎己者則利之異乎己者則不利也○姚配中曰所以否者任匪人也得賢者昌失賢而任匪人者亡

象曰否之匪人不利君子貞大往小來則是天地不交而萬物不通也上下不交而天下无邦也何妥曰言人志不同必致離散而亂邦國內陰而外陽內柔而外剛俞琰曰以親剛者易以疏也柔者易　內小人而外君子小人道長君子道消也劉向曰讒邪進則眾賢退羣枉盛則正士消小人道長君子道消則政日亂故爲否否者閉而亂也○喬中和曰君子以正自居隱見隨時何不利之有亦小人不利於君子之貞耳由是而

君子往小人來而天下否矣由否之泰天也由泰之否人也○羅澤南曰否七月卦陽消而陰長故曰大往小來　象曰天地不交否君子以儉德辟難不可榮以祿　楊萬里曰非能忍天下不可忍之窮不能辟天下不可忍之難窮之者至矣誘之所投禍不見於外以辟小人之祿則免矣○本義云收斂其德之難○項安世曰不可榮猶言不可得而榮○沈起元曰儉德即括囊之義　初六拔茅茹以其彙貞吉亨　胡一桂曰互巽爲茅泰三陽象根否以三陰象根　楊家洙曰卦初其志尚可轉移陽者陰之君初能變而從君貞也何吉如之○其祀案否泰初爻皆主用人者言初辭擬之也泰時君子道長所拔皆正曰征吉不曰貞吉速其進也否時不利君子貞曰貞吉亨歆之也化初爲陽乃能吉亨志在君志在陽也　胡炳文曰泰以否何嘗不可轉亦視乎所拔之人貞與不貞耳　六二包承小人吉大人否亨不亂羣也　荀爽曰大人謂五二相應否義得通故曰否亨彭申甫曰承者二承五包者五包二　象曰大人否亨不亂羣也　荀爽曰大人謂五二相應否義得通故曰否亨○胡遠濬曰不亂羣以居尊位能休時之否君子在下安於時以守道否其有亨乎敢亂羣以求傾哉包承著於否聖人之意深矣○其祀案泰之包言於乾象天包地否之包言於坤象地爲天所包大人小人皆以位言當否時五包於上二承於下而中正不變五乃有應大人之否由亨也否爻皆失正獨二五陰陽不亂在卦義爲不交在爻位則得正曰小人吉大人否亨見禍福之相關二五之宜交也曰不亂羣見中正之能濟否二五之不可復變也　六三包羞　象曰包羞位不當也　王安石曰處臣之盛位而不能發舒以正其君是可羞也○橫渠易說云處否而進履非其位非知恥者也○郭雍曰尸祿素餐邦無道穀恥也○其祀案三亦見包於上處下體之上位不當而艮止不去爲包羞當小人道長之時三之

所爲或无凶咎然而君子恥之　九四有命无咎疇離祉　謂陰類皆附離祉福　象曰有命无咎志行也　荀爽曰謂志行於羣陰○本義云否過中矣將濟之時也命謂天命无咎下言有福否四於无咎下言天命○項安世曰泰三於四當言疇離祉者二爻當天命之變正君子補過之時也當否之時苟无天命四雖有志可若何哉泰以命亂成蠱否以有命成益命者天之所命君之所造也道之廢興豈非天耶世之治亂豈非君耶○胡炳文曰泰變否易故內卦即言之否變泰難故外卦始言之○其祀案乾爲天乾化巽爲天命之正承陽自上下下得天命承君命以實惠及初轉否爲益是君子得行其志之時矣疇謂初離祉謂受益　九五休否大人吉其亡其亡繫于苞桑　陸績曰巽木爲苞桑巽繩爲繫　象曰大人之吉位正當也　京房曰桑有衣食人之功聖人有天覆地載之德故以喻大人之吉位正當也　上九傾否先否後喜　朱震曰否毀乾成兌爲說　象曰否終則傾何可長也　程傳云上九否之終也物理極而必反故否道傾覆而變先極否也

○王符曰易稱其亡其亡繫于苞桑是故養壽之士先病服藥養世之君先亂任賢是以身常安而國脈永也○陸希聲曰苞桑之戒志在下民而固其根本也○橫渠易說云以亡爲懼故能休其否○本義云否大人之事也○陳漢章曰詩隰桑有阿其葉有幽既見君子德音孔膠鄭箋隰中之桑可以庇蔭人喻時賢人君子不用而野處有覆養之德此其義可通於易苞桑猶隰桑隰在下卽六二不亂羣之人繫之者五與二相應也潛夫論任賢義可相證○其祀案大人吉則陽不可變也其亡云者言天下將危亡矣不可不亟亟焉任賢以維繫民心二在下有苞桑象苞桑尤民心之所繫也大人欲休天下之否必使民心有所繫而後亂羣之徒乃不作有六二小人吉斯有九五之大人吉兩爻之義蓋相發也　上九傾否先否後喜　朱震曰否毀乾成兌爲說　象曰否終則傾何可長也　程傳云上九否之終也物理極而必反故否道傾覆而變先極否也

後傾喜也○王宗傳曰言傾否而不言否傾人力居多焉○其祁案何可長言當變而之正也

三三　離下乾上　中爻巽乾

同人于野亨利涉大川利君子貞蘇軾曰野无求之地凡從我者皆誠同也○其祁案野爲朝象曰同人柔得位得中而應乎乾曰同人同人曰程傳云三同人于野亨利涉大川乾行也其祁案乾行健行也文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志淮南子云芒芒昧昧與元同氣故至德者言同畧事同指上下一心无歧道旁見者過障之於邪開道之於善而民向方矣易曰同人于野利涉大川○程傳云天下之志萬殊理則一也文明燭理故能明大同之義剛健克己故能盡大同之道然也據此則宗旨同乃大同也若一於同則有阿黨之嫌因取象於乾行健行也文明以健中正而應君子正也惟君子爲能通天下之志淮南子云芒芒昧昧與元同氣故至德者言同畧事同指上下一心无歧道旁見者過障之於邪開道之於善而民向方矣易曰同人于野利涉大川○程傳云天下之志萬殊理則一也文明燭理故能明大同之義剛健克己故能盡大同之道然也據此則宗旨同乃大同也若一於同則有阿黨之嫌因取象於

道○張浚曰離火在人屬心爲志○劉沅曰乾天也離虛明人心也乾在離上人心之天也人不同而其心之天同唯君子以正通之正者感而通不正者化而通焉往而不大同哉○其祁案坤元託位於乾二之在田其亨以德不以位爲同人坤順承天曰應乎乾曰中正而應地道臣道善述事也二變則失正且不與五應故示戒　九三　伏戎于莽升其高陵三歲不興

同姓相娶曲禮云娶妻不取同姓大傳亦云繫之以姓而弗別雖百世而昏姻不通者周道然也杜佑通典所謂善繼志述事也二變則失正且不與五應故示戒　九三　伏戎于莽升其高陵三歲不興虞翻曰巽爲伏爲高離爲戎○李鼎祚曰巽爲草木象曰伏戎于莽敵剛也三歲不興安行也崔憬曰與二相比盜憎其主而忌於五一爻爲一年自三至五頻遇剛敵○程傳云卦惟一陰諸陽皆欲同之三又與之比以剛强居二五之間欲奪而同之五剛且正其可奪乎故畏憚伏藏也○李舜臣曰天下之理萃則必爭卦以同爲義而三則伏戎四則乘墉五則大師克相遇故易中必知險簡中之曰升陵謂五也託處尊高灼見其情形而三之伏戎无所施至於三歲必潰矣此五之所以大師能克之也○李光地曰同極必異人情之常三居下卦之極

過剛无應不和之甚○其祗案安行者言其進則无應於上退復不能比二化又失位也九四乘其墉弗克攻吉惠棟曰釋宮云牆謂之墉馬融梓材注云卑曰垣高曰墉象曰乘其墉義弗克也其吉則困而反則也蘇軾曰二同乎五三四皆欲得之四近於五乘其墉其勢至逼而不可動雖有爭二之心未有起戎之迹故猶可以知困而不攻三於五稍遠而肆焉雖欲反則得乎○其祗案四欲同二而不承五故爭乘其墉五踞其上也孫子云用兵之法高陵勿向背邱勿逆杜牧說自下趨高者力乏自高趨下者勢順五乘四上故四弗克攻形格勢禁其力已乏然四五之勝負一克一弗克者非徒勢也九五同人先號咷而後笑大師克相遇胡一桂曰陰者五義則然也李國松曰化巽而順之正爲反則一陰者五陽所必爭三不中四不正又介乎其間所以必待大師克而後遇也象曰同人之先以中直也王引之曰同人之先省文也直正也大師相遇言相克也代淵曰三四敵強大興師方可克傳云如二君故曰克○橫渠先克○張浚曰心通跡閒其易說云師直而壯義同必克憂在先道之苟勝閒何能爲直大矣中直則君臣心本相通何憂不遇至誠惻怛之意發見於外曰號咷君臣相遇道行天下有足樂者曰後笑○本義云中正相應同心者也理義所同物不得而閒之○張惠言曰陰陽不同故用師征之周禮云以軍禮同邦國謂此矣○其祗案天下所以不得大同者私害之也人爭爲同而不安義命則攻奪起五爲卦主先號咷者痛三之悖道也當大同之時而用師相克故其中直之心不能不號咷耳上九同人于郊无悔象曰同人于郊志未得也王弼曰處同人之時最在於外不獲同志而違於內爭故雖无悔咎亦未得其志○其祗案同人于郊此列國會盟之象凡春秋書公會某人盟于某地是也棄怨修好故无

悔苟信不繼盟無益也故又曰志未得也爻許其平傳勉其信

三三乾下離上
中爻乾兌

大有元亨吳澄曰大謂陽有者盛多之義詩旨且有釋爻有猶多也象曰大有柔得尊位大中而上下應之曰大有其德剛健而文明應乎天而時行是以元亨虞翻曰謂五以日應乾而行於天也以乾亨坤是以元亨○姚規曰互體兌澤位正秋也乾則施生澤則流潤離則長茂秋則成收大富有也大有則元亨矣○司馬光曰夫柔而不明則前有讒而不見後有賊而不知明而不健則知善而不能去能舉知惡而不能去二者皆亂亡之端也明以燭之健以決之居不失中行不失時然後能保有其眾元吉也○張浚曰得乾之中曰大中當大有之世非用柔无以得天下賢非得賢无以保天下大業○鄭東卿曰大有之時盛德大

在火萬物皆赴亨嘉之會○項安世曰同人一陰在下勢不足以有眾曰應乎乾明我應之也大有曰上下應之明人應我也履柔在下亦曰在上亦曰上下應之此可以推卦例矣同人離在下大有乾在上曰應乎乾者應其德也大有離在上曰應乎天者應其命也履兌在下曰應乎乾大畜艮在上曰應乎天亦卦例也○任啟運曰分乾之元亨屬大有利貞屬大壯其有其壯皆乾之大也○其祗案大有本乾也

乾元開通於坤而坤亦用六於乾遂成大有故曰元亨矣象曰火在天上大有君子以遏惡揚善順天休命本義云天命有善而无惡故遏惡揚善所以順天反之於身亦若是而已○楊萬里曰天討有罪吾遏之以天天命有德吾揚之以天吾何與焉○屈大均曰火日也不言日者天子以神爲治如日之用於地不曰火日而曰火在天上而曰火在天上則知日與火一而已初九

无交害匪咎艱則无咎象曰大有初九无交害也
耀曰以九居初是初心未變无交故无害也若過此而有交則有害安得不慎終如始一以艱處之也○吳汝綸曰爻言處盛之初无有交害不爲咎者故曰艱則无咎傳言此爻之時交害者尚未至也在交害未至之初而言交害之爲咎所以戒之也此與爻互相發也○其祀案交害言陽動而交於陰害者陰也大有自初至四皆不宜九二大車以載有攸往无咎變變陰則不能有其大其祀案乾爲馬離牛引重致遠故有大車之象象曰大車以載積中不敗也王弼曰得中位爲安五以虛中納下往則不拒故无咎○孔穎達曰剛健居中身被委任猶若大車載物車材强壯不有傾危大車謂牛車○來知德曰言積陽德而居中也○其祀案有大車則所積者多此言二之陽氣積於中可不化也九三公用亨于天子小人弗克乾鑿度云天子者父天母地以養萬民至尊之號也○京房曰亨獻也○本義云亨古者亨亨烹皆作亨字也象曰公用亨于天子小人害也左傳卜偃筮納王遇大有之睽曰戰克而王亨吉孰大焉○孫炎曰初爲元士二爲大夫三爲諸侯之時因朝會行黜陟之典天子亨賢侯昭其寵也不肖者有罰不得與於宴亭○其祀案九三陽氣已盛介二體之交其上達也四實導之公用者四用也鼎四覆公餗易氏祓謂四近君爲公象是也三位多凶化九四匪其彭无咎陸德明曰子夏作旁姚信陰則害小人謂陰也九四匪其彭无咎象曰匪其彭无咎明辨晳也○錢澄之曰大有之睽曰戰克而王亨吉云彭旁也○姚永樸曰周髀算經旁至注旁古邪字象曰匪其彭无咎明辨晳也項安世曰四居離初能明於爲辨晳○俞樾曰匪當訓非匪其彭猶言非其旁耳周官匪頒注云匪分也○其祀案九四失位疑若可化以在大有之時陽氣盛大不可有旁者之雜旁即所謂害也陰也能分別其旁者則善者晰矣此非明辨不可六五厥孚交如威如吉象曰厥孚交如信以發志也威如之吉易而无備也王弼曰居尊中无私於物上下應之故其孚交如也夫不私於物物亦公焉不疑於物物亦誠焉既公且信何難何備不言而教行何爲而不威如○楊時曰所謂德威惟畏也○本義云一人之信足以孚上下之志○蔡清曰上下交孚推本原則由上發其孚○其祀案五爲乾之主乾元通坤而藏其中於是九五變爲六五故觀於大有之五而乾元亨之義明矣厥孚交如言乾既交坤成大有而六五一柔居中又與羣陽交而相發也威如吉者化乾爲離則如火日之臨照光盛生威不可褻矣此皆元亨之效也易而无備易者治也自初防其交害三言小人害四言明辨晳至五乃能交孚自治嚴而无所庸其戒備矣上九自天祐之吉无不利象曰大有上吉自天祐也郭雍曰信順尚賢也所以其終自天祐之吉无不利

交坤成艮陽下濟陰天光下臨故艮光明上行謂坤在上卦○楊名時曰凡陽皆天凡陰皆地故謙止一陽稱天姤止一陰稱地　天道虧盈而益謙崔憬曰日中則昃月滿則虧　地道變盈而流謙本義云變流謂傾壞聚而歸之　鬼神害盈而福謙崔憬曰朱門之家以形言山谷川澤是也地道惡盈而好謙蔡淵曰天道以氣言鬼闕其室人道惡盈而好謙日月陰陽是也地道禍福是也人道以情言予奪進退是也　謙尊而光王引之曰尊讀爲撙撙節退讓之撙尊之言損也小也卑而不可踰君子之終也韓詩外傳云德行寬裕守之以恭者榮土地廣大守之以儉者安祿位尊盛守之以卑者貴人眾兵強守之以畏者勝聰明睿知守之以愚者善博聞強記守之以淺者智此六守者皆謙德也故易有一道大足以守天下中足以守其國家近足以守其身謙之謂也易曰謙亨君子有終吉○王符曰天道虧盈而沖抱澗軒

謙故人以義費於彼者天償之於此以邪取於前者天裒之於後是以持盈之道挹而損之則可以免亢龍之悔乾坤之德也故易有一道大足以守其國家近足以守其身謙之謂也非勉爲也○其祕案震易言利涉取闢地圖功業誠大矣不謙以持之則无以保其終○程傳云有德而不矜安履乎謙終身不易所謂君子有終也天之道以其氣下際故能化育萬物地之道以其氣上行交於天皆以卑降而亨也　象曰地中有山謙君子以捋蒲侯反多益寡稱平施陸德明曰裒鄭荀董蜀才作捋云取也字書作掊音普口反○程傳云地體卑下而內蘊高大之象故爲謙也○語類云人多見得在己者高在人者卑謙則損己之高而卑以下人便是平也○其祕案山即地也言地卑下不足見其謙必地中有山而仍不失其地勢之平是乃地之謙也滿招損故多必裒以少擬謙得其旨矣人之量本與天地同大无可滿

足特人苦自多耳謙者常覺其寡故能取益无窮稱物平施平則无所謂多矣　初六謙謙君子用涉大川吉象曰謙謙君子卑以自牧也鄭康成曰牧養也○荀爽曰初最在下爲謙三體坎故用涉川○孔穎達曰君子之義恆以謙卑自養其德○王安石曰利涉其才利於涉耳用涉用此以涉然後吉也○胡一桂曰涉川貴於遲重謙謙止是不爭先自无失○吳汝綸曰國語嗛嗛之德注云嗛嗛猶小小也凡易中重文皆形況字○其祕案易言利涉取闢地圖功之義非謙者所尚故變其文曰用涉互坎在前初猶在後是謙退之道卽用以涉川亦吉不以動而化陽健行爲吉也　六二鳴謙貞吉象曰鳴謙貞吉中心得也姚信曰三體震爲善鳴二親承之故曰鳴謙德正處中故貞吉○程傳云謙德積於中發於外見於聲音顏色日鳴謙二之貞吉所自有也非勉爲也○其祕案震驚百里雷之鳴也故韓退之言以雷鳴春豫以雷奮

作樂亦取鳴義雷之鳴自陽而達於陰謙之爲雷者三也二比之上應之皆鳴豫九四爲雷初應之亦鳴謙二鳴其中之所自得上則鳴其中之不得已　九三勞謙君子有終吉荀爽曰體坎爲勞象曰勞謙君子萬民服也王弼曰處下體之極以分其民眾陰所宗尊莫先焉是以吉○程傳云有功勞而持謙德周公是也身當履得其位上下无陽承下接勞謙匪懈天下大任上奉幼弱之主夔夔如畏然○王宗傳曰三實艮體而止諸坤下所謂蘊崇高於卑下者其象則地中有山也○來知德曰八卦正位艮在三所以爻極善○姚配中曰得位不化故有終吉　六四无不利撝毀皮反謙象曰无不利撝謙不違則也京房曰上下皆通曰撝謙○朱震曰四柔順而正上以奉六五之君下以下九三勞謙之臣上下皆得其宜撝謙者撝散其謙之道布於上下也非因撝謙而後无不利也○袁樞曰先曰无不利○黎遂球曰坤順之下故

无不利○其祀案三四天地之際也九三天道下濟四則所謂地道上行者天地交故无不利此其時也居近君之地能撝上下之謙而不使有所間隔此其德也非四之撝謙三安能成勞於外乎在三難於无不利之時而能謙不習无勞而能謙在四難於无不利之時而能謙不習无有常而不變則者常也不利坤之常也不違則謂守其常而不變則者常也

六五不富以其鄰利用侵伐无不利　馮椅曰潛師曰侵聲罪曰伐

象曰利用侵伐征不服也　王安石曰得尊位而无應故有征不服之辭○朱震曰征者上伐下也司馬法云負固不服則侵之聖人慮後世有干戈妄動者故發之曰征不服也○楊名時曰能謙則雖用兵亦可蓋驕兵敗懼兵勝也○沈夢蘭曰立天之道曰陰與陽立人之道曰仁與義陽為仁仁以推恩富以其鄰者推恩始於近小畜之九五所以有孚攣如也陰為義義以執法不富以其鄰者執法惟其平謙之六五所以利用侵伐也皆君道也○其祀案禮樂屬陽兵刑屬陰不富以其鄰見陰道之可用不必化陽也兵貴神速貴出奇曰侵曰伐有兵機焉子曰我戰則克蓋王者之兵動出萬全且无後禍故利用之後又繼之以无不利也若宋襄之為仁義君子所弗取矣

上六鳴謙利用行師征邑國　虞翻曰應在震故曰鳴謙體師象震為行坤為邑國象曰鳴謙志未得也可用行師征邑國也　王弼曰六爻雖有失位无應乘剛而皆无凶咎悔吝者以謙為主也○李綱曰謙之極非利用行師不足以濟功師之成非戒用小人不足以保治○語類云老子言大國以下小國則取小國小國以下大國則取大國又言抗兵相加則哀者勝矣大抵謙自是用兵之道止退處一步耳○項安世曰凡言鳴者皆志有憂有樂皆寓於鳴○其祀案下本坤邑三往征之勞謙在下上則應之而鳴志未得正其謙也蓋行師必有罪己之詔以自鳴夫謙何必自鳴哉獨可用於行師征邑國耳班師而有苗格鳴謙之效也征不服為戰陣之事征邑國但聲罪而不遽加兵亦謙意也故泰曰勿用師自邑告命夫曰告自邑不利即戎

豫利建侯行師　鄭康成曰豫喜佚悅樂之貌震為雷屯言建侯有震无坤謙言行師有坤无震此合坤震成卦故兼之○諸侯象坤為眾師役象○邱富國曰行侯果曰四為卦主五陰應之剛志大行

象曰豫剛應而志行順以動豫順以動故天地如之　姚永樸曰順以動豫豫順以動故天地如從也而況建侯行師乎

天地以順動故日月不過而四時不忒　鄭康成曰忒差也○虞翻曰過謂失度

聖人以順動則刑罰清而民服豫之時義大矣哉　國語司空季子曰豫樂也利建侯行師居樂出威之謂也○九家云建侯以興利行師以除害興利除害民所豫樂○孔穎達曰凡言不盡意者不可煩文具說故歎之以示情使後生思其餘蘊得意而忘言也○司馬光曰逆理而動者心勞而事難故順以動豫矣○馮椅曰日月之行景長不過南陸景短不過北陸故分至啟閉不差其序○何楷曰易有時有用有義六四卦時而已矣事若淺而有深義曰時義大矣哉欲人思之也非美其事而有時或用之曰時用大矣哉欲人別之也大事大變則曰時大矣哉欲人謹之也○李光地曰贊卦之所以立也贊卦言時贊爻皆言位時位二字乃卦爻之選注引春秋元命苞云天左旋地右轉動乃古說也文選注引春秋元命苞云天地以順動北而西三萬里夏至地下行南而東三萬里春秋上有四游冬至地上行不分是其中矣地常動不止而人不知譬如閒舟而行不覺舟之運也是古說天動地亦動也○姚永概曰傳言刑罰○其祀案下本坤內則為長子率坤眾以行師故出威在象曰雷出地奮內則為震侯以奠安坤邑故居樂在內外之交在案司空季子所謂樂威皆指四也四處內外之交在

豫先王以作樂崇德殷薦之上帝以配祖考劉向曰雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫也○說文云作樂之盛稱殷○鄭康成曰奮動也雷動於地上萬物乃豫也崇充殷盛薦進也王者功成作樂以文光曰豫喜意也作樂所以飾喜也薦上帝配祖考用得之者作簫舞以武得之者作萬舞各充其德而爲制祀天帝以配祖考者使與天同饗其功也○司馬樂之盛者○本義云雷出地奮和之至也先王作樂既象其聲又取其義○屈大均曰人聲以天聲爲本雷者天之聲純剛无欲元音也雷出地上中和之氣人大行氣不可象其聲在則氣在以聲宣其氣人氣宣而上帝之氣以宣天下人之氣何德之崇如之○秦蕙田曰此作樂之原本樂記云凡聲陽也陽之動者發於聲而爲雷是宇宙間凡聲之動者皆雷之象也樂也發地祇享人鬼皆用之以猶而也初六鳴豫凶

象曰初六鳴豫志窮凶也虞翻曰應震善鳴失位故凶○王弼曰處豫之初而特得志於上樂過則淫志窮則凶豫何可鳴○蔡淵曰初六說豫也二先事之豫也三猶豫也上逸豫也○王應麟曰鳴謙則吉鳴豫則凶鳴者心聲之發也○其昶案子夏謂樂與音相近而不同正六律和五聲絃歌詩頌此之謂樂鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用初之鳴豫卽子夏所謂溺音也故凶六二介于石不終日貞吉虞翻曰艮爲石象曰不終日貞吉以中正也孔穎達曰知幾事之初始明禍福之所生不苟求逸豫○程傳云當豫之時獨能以中正自守人於豫樂心悅之遂至耽戀不能已二介如石其去之速不俟終日故貞吉○本義云樂易溺人獨此爻上下皆溺於豫而能以中正自守其德安靜而堅確故思慮明審不俟終日而見凡事之幾微○邱富國曰豫以无所係應爲吉○方孔

抱潤軒

紹曰吹律知師聽樂知德特贊二以知幾蓋言微也○倪元璐曰石爲眾音所依舉一以總七也石以立辨故曰介雅音有度故不終日也○其昶案白虎通云所諫事已行者遂去不留凡待放者冀君用其言耳事已行災咎將至无爲留之易曰介于石不終日貞吉蓋豫之時眾皆溺於豫樂二獨以爲災咎將至遂去不留其介節如石聲之硜而有別也樂記石聲磬磬以立辨以致死鄭注辨謂分明於節義疏引崔云能清別於眾物則分明辨別也繫辭說此爻之義曰知微知彰知柔知剛能辨別也又曰萬夫之望立節義也三爲終日之象六三盱香於反豫句悔遲有悔陸德明曰盱睢盱也○吳澄曰上悔字改悔下悔字悔吝也象曰盱豫有悔位不當也本義云事當速悔若悔之遲必有悔也○郝懿行曰盱上視陰柔不中以居高位不勝其豫視瞻高傲故宜有悔鳴發於聲盱形於目○其昶案六三失位无應艮止不化故悔遲語類斷盱豫爲句是也東晳云居釋云不知盱豫之識悔遲是魏晉前正如此讀九四由豫大有得勿疑朋盍簪王弼曰盍合也○陸德明曰簪荀作宗虞作哉哉叢合也○其昶案子夏謂樂與音相近而不同正六律和五聲絃歌詩頌此之謂樂鄭音好濫淫志宋音燕女溺志衛音趨數煩志齊音敖辟喬志此四者皆淫於色而害於德是以祭祀弗用初之鳴豫卽子夏所謂溺音也故凶六二介于石不終日貞吉虞翻曰艮爲石象曰不終日貞吉以中正也孔穎達曰知幾事之初始明禍福之所生不苟求逸豫○程傳云當豫之時獨能以中正自守人於豫樂心悅之遂至耽戀不能已二介如石其去之速不俟終日故貞吉○本義云樂易溺人獨此爻上下皆溺於豫而能以中正自守其德安靜而堅確故思慮明審不俟終日而見凡事之幾微○邱富國曰豫以无所係應爲吉○方孔穎達曰應震爲雷以二月出其卦曰豫言萬物隨雷出地皆逸豫也○說文云作樂之盛稱殷○鄭康成曰奮動也雷動於地上萬物乃豫也崇充殷盛薦進也王者功成作樂以文光曰豫喜意也作樂所以飾喜也薦上帝配祖考用得之者作簫舞以武得之者作萬舞各充其德而爲制祀天帝以配祖考者使與天同饗其功也○司馬

五貞疾乘剛也恆不死中未亡也楊時曰六五之乘剛有法家拂士敵國外患之謂也中未亡則不死於安樂矣○鄭汝諧曰二五不言豫二靜晦不爲豫也五乘剛不敢豫也人得一固疾雖不快於己亦足以久其生者有戒心也○雷思曰中卽降衷之謂也諸爻多危辭者自古聖賢進德每在憂危之中若席豐履厚則溺焉者多矣此聖人之深戒也上六冥豫成有渝无咎象曰冥豫在上何可長也馬融曰冥昧耽於樂也○胡瑗曰悅豫過甚情蕩性冥是何可長於此乎言能渝變則无咎也○沈該曰柔居眾陰之長冥豫象爻變晉明出地上明之至也有渝之象○李道平曰爾雅云冥晦也月滅於坤三十日故爲晦○其昶案成謂樂也大司樂云凡樂成則告備鄭注成謂所奏一竟又云樂成則更奏此曰成有渝亦象樂成之當變也雖失位无咎

隨元亨利貞无咎左傳穆姜云元體之長也亨嘉之會也利義之和也貞事之幹也體仁足以長人嘉德足以合禮利物足以和義貞固足以幹事有四德者隨而无咎我皆无之豈隨也哉○鄭康成曰天下之人咸慕其行而隨從之故謂之隨既見隨從能長之以善通其嘉禮和之以義幹之以正則功成而有福若无此四德則有凶焉焦贛曰漢高帝與項籍其明徵也彖曰隨剛來而下柔動而說隨大亨貞无咎而天下隨時隨時之義大矣哉虞翻曰乾上來之坤初○程傳云君子之道隨時而動從宜適變不可爲典要非造道之深知幾能權者不能與於此故贊之欲人知其義之大玩而識之也○郭忠孝曰震東方卦萬物隨之以生兌西方卦萬物隨之以成故春生夏長秋成冬藏隨也聖人東作西成亦隨也○楊萬里曰時出於聖人天下隨聖人時成於天下聖人隨天下○趙汝梅曰隨之交之極乃隨之至大亨貞陽德也與屯同○李舜臣曰凡彖所謂剛來者皆一陽自乾來而交坤所謂柔來者皆一陰自坤來而交乾○其昶案此卦專發明乾之四德用自坤來而交乾○其昶案此卦專發明乾之四德用於諸卦時而已元亨利貞時之運也卦爻所值必各隨其時然後可无咎也傳言大亨貞无咎不言元與利者大謂元隨而无咎卽利也乾始能以美利利天下不言所利大矣哉此亦通例也乾始能以美利利天則皆著卦例之變以見易之爲道時爲大也象曰澤中有雷隨君子以嚮晦入宴息翟玄曰雷者陽氣春夏用事今在澤中秋冬時也○張浚曰潛神至靜之地而後能盡動說之道○朱震曰隨時之道著而易見者莫若隨晝夜也大司樂云凡樂成則告備夜○馮椅曰雷發於震之春收聲於兌之秋由震而兌雷藏澤中日出東方之震入於西方之兌由震而兌自明嚮晦天地之隨爲晝夜爲寒暑爲古今君子之隨爲動息爲語默爲行藏

初九官有渝貞吉出門交有功不失也俞琰曰官主守也震以初爻爲主象曰官有渝從正吉也出門交有功不失也比相隨不取應初九不可舍六二之正從九四之不正之當然也故渝所以爲隨也○黃式三曰否之乾上變爲坤初是爲隨陽爲陰主故稱官否上下不交變來居坤初之正故交且有功○其昶案坤初變而爲震有出義所謂帝出乎震也震辰在卯說文卯冒也萬物冒地而出象開門之形故二月爲天門官有渝者成卦之象坤初失正自乾道變化一索成震萬物出生故曰出門艮爲門闕象門之開出既有功故初之不爲失也初當潛而出乃初爻之變例六二係小子失丈夫象曰係小子弗兼與也孔穎達曰初處卑故稱小子近屬初九不得往應九五○王逢曰以其中正係於一而不有其他故不曰凶悔吝○其昶案六爻唯二五有應二不

應五爲夫而隨初小子以八事象之是婦人從子之義孔子曰婦人伏於人也无專制之義有三從之道在家從父適人從夫夫死從子无所敢自遂也易重二五之應此不取應是二爻之變例六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也虞翻曰隨家陰隨陽三之上无應係四失初○王弼曰舍初係四四俱无應亦欲己隨故隨有求得應非其正何可以妄故利居貞○陸希聲曰三非正而隨其義可尙者承陽爲順也○司馬光曰三无中正之德而不凶所隨得其人○祕案陰陽之情近而相得初以剛來下三二兩柔三於初非近也義當上隨九四初隨二五隨上皆柔乘剛惟三四之隨得承陽之義是其貞也然三本失位舍初小子而隨四四亦失位象以人事其殆夫而不顧者與求仁得仁不可不許其貞爻言不當位凡十六在六三者十六在六四者八事象之是婦人從子之義有三從之道无專制之義孔子曰婦人伏於人也无專制之義有三從之道在家從父適人從夫夫死從子无所敢自遂也易重二五之應此不取應是二爻之變例六三係丈夫失小子隨有求得利居貞象曰係丈夫志舍下也虞翻曰隨家陰隨陽三之上无應係四失初○王弼曰舍初係四四俱无應亦欲己隨故隨有求得應非其正何可以妄故利居貞○陸希聲曰三非正而隨其義可尙者承陽爲順也○司馬光曰三无中正之德而不凶所隨得其人○祕案陰陽之情近而相得初以剛來下三二兩柔三於初非近也義當上隨九四初隨二五隨上皆柔乘剛惟三四之隨得承陽之義是其貞也然三本失位舍初小子而隨四四亦失位象以人事其殆夫而不顧者與求仁得仁不可不許其貞爻言不當位凡十六在六三者十六在六四者八

隨　二二三　易一　抱潤軒

張浚曰明何咎艮光明象曰隨有獲其義凶也有孚在道明功也虞翻曰謂獲三也○王弼曰體剛居說而得民心雖違常義志在濟物心存公誠何咎之有○程傳云四以陽剛之才處臣位之極人心從己危疑之道古之人有行之者伊尹周公孔明是也皆德及於民而民隨之大如唐郭子儀威震主而主不疑亦由中有孚誠而處无甚失也非明哲能如是乎○王安石曰言明則有功○袁樞曰其義凶有凶之理也處得其道則无咎矣○祕案初二相隨五上相隨也本同一體三四異體懼其不隨故此兩爻皆明曰隨三求四四獲三是隨有獲矣然處近君之位不可以得眾而妄動三體震善動故戒之曰征凶陰陽相感爲孚四孚三成艮一陽上止而光明止則不妄動陽爲主而陰隨之其止也其明也得剛上柔下之道亦有何咎九四多以化柔承陽爲吉此不化无咎是四爻之變例九五孚于嘉吉象曰孚于嘉吉位正中也來知德曰

隨　二二三　易一　抱潤軒

其祕案阮逸謂易著人事皆主商周是也孔叢子載子思曰吾聞諸子夏曰殷王帝乙時王季以九命作伯于西受圭瓚玉鬯之賜沈約著竹書紀年亦云王嘉季歷之功賜圭瓚秬鬯九命爲伯既而執諸塞庫季歷困而死又呂覽首時篇王季困而死文王苦之高誘注云季歷勤勞國事以至薨殁文王哀思苦痛之辭王謂殷王用亨于西山謂王季受圭瓚之賜周禮云九牧之維又云建牧立監以維邦國九命爲伯故曰乃從維之拘係上窮明君臣之義无所逃故卒不獲免也他卦上爻多居事外隨上六乃見縻於五不克去是又上爻之變例也易之不可爲典要如此時不同則義變隨時之義大矣哉

蠱　二二四　巽下艮上　中爻兌震

古音元亨利涉大川先甲三日後甲三日左傳云於文皿蟲爲

蠱在周易女惑男風落山謂之蠱○伏曼容曰蠱惑亂也萬事從惑而起故以蠱爲事也尚書大傳云乃命五史以書五帝之蠱事○俞琰曰甲指互震震東方屬甲○邵寶曰蠱爲有事○其昶案卦有巽艮震艮東北巽東南震位其中東方春也故主春而言甲月令孟春盛德在木其日甲乙仲春季春其日皆甲乙故曰甲三日也先甲三日爲冬艮也後甲三日爲夏巽也　象曰蠱剛上而柔下巽而止蠱集氏曰巽而不爲因循至壞也蠱元亨而天下治也李道平曰震之初陽爲元利涉大川往有事也楊萬里曰亂不自治蠱不自飭不振不起故往有事先甲三日後甲三日終則有始天行也楊繪曰蠱當濟之以仁甲屬木仁也巽過柔當任威猛庚屬金義也○蘇軾曰器欲常用體欲常勞天下欲常事事故曰巽而止蠱夫下巽則莫逆上止則无爲衰亂之萌起矣○本義抱潤軒

云治蠱至於元亨則亂而復治之象也亂之終治之始天運然也○屈大均曰蠱元亨者木雖蠱中尚有元能治之則可亨也卦以初上變而不成乾坤是父母之蠱也初變柔上變剛皆失其位幹者震男之事○胡遠濬曰物之生機不遂而腐乃生蠱之化不通而亂乃作故曰蠱元亨而天下治○其昶案蠱之道必使東方之卦所謂元者天地之仁氣也治蠱備生氣開通由巽東南而兌西由兌西而艮東北天運於是一週故曰蠱元亨而天下治也先甲三日由春溯冬前歲之終也後甲三日自春徂夏今歲之始也終則有始在前緒謂之終在中興謂之始春秋故曰終則有始之法先君不正其終嗣君不書卽位此幹蠱之大義也　象曰山下有風蠱君子以振民育德李簡曰山下有風振物之象蠱之時民德敗矣敗而育之必振動之使離其故習猶風之撓物適所以養之也○何楷曰蠱之時百廢未舉而獨先民德聖人之施爲氣象可見矣○彭申甫曰說文蠱腹病淫之所生也又云風从虫凡聲風動蟲生故蟲八月而化左傳風落山謂之蠱風而生山止風而風落於山則无母感風而生山止風而風落於山則蘊鬱而蠱生所以云巽而止蠱○其昶案山下之地陽氣湮鬱日不及暄惟風能振盪而育養之是風也者能生蠱亦能飭蠱也　初六幹父之蠱有子考无咎厲終吉孔穎達曰父殁稱考散而言之生亦稱考康誥云大傷厥考心　象曰幹父之蠱意承考也虞翻曰幹正蠱事也泰乾爲父變而得正故无咎○王弼曰處事之首能承先軌堪其任者也故曰有子○孔穎達曰幹當量事制宜以意承考而已○蘇軾曰器用而蟲生謂之蠱人久宴溺而疾生謂之蠱天下久安无爲而弊坐謂之蠱蠱之災非一日之故也必世而後見故爻皆以父子言之○李光曰天下蠱壞非得善繼之子不足以振起之宣王承厲王修車馬備器械復會諸侯於東都可謂有子矣中興之業難以盡付之大臣蠱卦特稱父子者以此○本義云幹如此○蘇軾曰器久不壞之緒子能幹之則飭治而振起矣○楊啟新曰承考者聖人以子之賢善歸之於父○其昶案乾壞於六爲蠱初最先知厲故能終吉　九二幹母之蠱不可貞象曰幹母之蠱得中道也孔穎達曰居中處內是幹母事○其昶案幹母乾坤也乾坤變而蠱則六爻皆幹蠱之子不分屬何爻爲父爲母所以蠱者以巽而止也故蠱之時利涉大川往有事也不利於止二以剛中幹蠱不可貞言不可變也二變成艮上下皆止蠱將有威儀技藝之詩所由刺也序詩者曰齊人傷魯莊公盆甚猗嗟之詩所由作也序詩者曰齊人傷魯莊公子之道言失子之道而不能幹母之蠱也全其骨肉之恩而不成其蠱之事　九三幹父之蠱小有悔无大咎象曰幹父之蠱終无咎也其昶案三體震長男前人之蠱集於其身故小有悔萬物始震而終艮震下一陽蠱之元寄諸此終无咎者能終乃无咎所謂終則有始也

往見吝象曰裕父之蠱往未得也虞翻曰裕不能爭子則身不陷於不義往失位故未得○張浚曰父有爭四巽極而止兌說爲裕○其祀案四變既失正不變至又下无陽爲應上无陽可承是一於阿順使其親得罪於鄉黨州閭者故曰往見吝謂往而見鄙於人也

六五幹父之蠱用譽象曰幹父用譽承以德也荀爽曰體和應中承陽有實用斯幹事榮譽之道也○項安世曰得尊位行大中能以令名掩前人之失不以才幹以德幹也○其祀案自三至五由震轉艮艮終萬物所謂蠱元亨而天下治者也幹蠱之事於是乎成

上九不事王侯高尚其事象曰不事王侯志可則也禮記子曰事君軍旅不避難朝廷不辭賤處其位而不履其事則亂也故君使其臣得志則愼慮而從之終事而退臣之厚也易曰不事王侯高尚其事鄭注臣致仕而去君猶高尚其所爲之抱潤軒

蠱

事言尊大其功也○虞翻曰不事王侯此據三云易曰不事王之致仕臣也○荀爽曰年老事終不當其位體在艮爲止故不事王侯○石介曰在卦之終事成也在卦上而无所承身退也在外卦而心不累乎內志不事者矣是故君子之出處事之外潔身以退爲污在事之中盡力以幹焉不爲父母有不可諉於事之外者若王侯之事君子有不爲之高也○胡炳文曰子於父有不可諉於事之外者乃陰陽反對消長以泰與否反論三陽之消長以臨與觀反論二陽之消長以復與剝反論一陽之消長以夬反論一陰之消長以姤與九六三八變而至觀爲八月卦臨則二陽剝於上矣○楊名時曰觀實陰盛之卦宜有凶文王於觀既別取一義故八月之凶於此見之以爲致治未亂之戒○秦蕙田曰文王系易從夏正古者三正並用故啟數有扈之罪曰怠棄三正逸周書言夏數得天百王所同是以六經中皆三正錯見而用夏正居多說文兌正秋也亦用夏正○其祀案臨自剛之浸長以至將消要其終始而言故亦備舉四德明四德之終始象曰澤上有地臨君子以教思无窮

臨元亨利貞至于八月有凶褚仲都曰自建寅至建酉爲八月○程迴曰陽極於九而少陰生於八陰之義配月陰極於六而少陽復於七陽之義配日　彖曰臨剛浸而長語類云浸漸也陰符經云天地之道浸故陰陽勝此便是吉凶貞勝之理說而順剛中而應虞翻曰剛中謂二也四陰皆應之　大亨以正天之道也胡瑗曰二以四德撫育萬民生長萬物天之道也　至于八月有凶消不久也鄭康成曰臨大也陽氣自此浸而長大陽浸長矣而有四德齊功於乾盛之極也人之情盛則奢淫奢淫將亡故戒以凶○程傳云陽道嚮盛之時聖人豫爲之戒曰陽雖方盛至于八月則其道消矣大率聖人爲戒必於抱潤軒

臨

方盛之時防其滿極而圖其永久若既衰而後戒亦无及矣自古天下未有久而不亂者狃安富則驕侈生樂舒肆則網紀壞忘禍亂則釁孽萌是以浸淫不知亂之至也○李舜臣曰八月有凶言於臨則當自臨數以觀次臨則當數至觀臨乃觀反對消長之常理○趙汝楳曰聖人以姤與夬反論一陰之消長以姤與夬反論一陰之消長以泰與否反論三陽之消長以臨與觀反論二陽之消長○王申子曰自六三八變而至觀爲八月卦臨則二陽剝於上矣○楊名時曰觀實陰盛之卦宜有凶文王於觀既別取一義故八月之凶於此見之以爲致治未亂之戒○秦蕙田曰文王系易從夏正古者三正並用故啟數有扈之罪曰怠棄三正逸周書言夏數得天百王所同是以六經中皆三正錯見而用夏正居多說文兌正秋也亦用夏正○其祀案臨自剛之浸長以至將消要其終始而言故亦備舉四德六爻皆所以發明四德之終始象曰澤上有地臨君子以教思无窮

容保民无疆朱震曰臨之以勢勢有盡也親之以教至也三代之民不忘先王之澤三代下一決則橫流矣○趙汝楳曰澤之於地有潤而无竭故君子以教思无窮地之於澤有受而无阻故君子以容保民无疆○其昶案澤上有地者地之下爲流質則皆澤所貫注是不獨地面陸少水多卽地亦在澤之上此可見澤之大故爲臨臨者大也惟君子教澤入人之深且大似之初九咸臨貞吉象曰咸臨貞吉志行正也虞翻曰咸感也得正應四故貞吉○李舜臣曰山澤通氣故山上有澤其卦爲咸而澤上有地初二爻亦謂之咸者陰陽之氣相感也○其昶案二陽浸長皆云咸臨咸者乾元之氣所以爲亨而感通者也初九陽氣發動於黃泉卽可貫澈萬物而各正其性命曰志行正明不可化陰而失正也九二咸臨吉无不利象曰咸臨吉无不利未順命也虞翻曰得中多譽兼有四陰體抱潤軒

臨

復初元吉故无不利○李光地曰知命之靡常則不可以委順於命而有立命之道故盛而不矜衰而可挽○晏斯盛曰未順命對八月有凶言也兌說坤順疑於順也聖人之意深矣○其昶案九二陽氣發育吉无不利此自亨而利之機未順命者陽道浸長命也蓋在卦時剛方浸長而在爻義又有陽老將變之也八月有凶亦命也然其中有人事焉君子不謂命能二於盛時既不委順於命雖至不化乃人事也二於盛時既不委順於命雖至八月有凶亦必有轉禍爲福以人勝天之道六三甘臨无攸利既憂之无咎虞翻曰坤爲土爰稼穡作甘動成泰故无咎象曰甘臨位不當也既憂之咎不長也石介曰比於浸長之剛而能變是以无咎○王宗傳曰坤順震動爲既憂之易心退聽以至誠順君子陰消陽長馴可致泰○胡炳文曰節五中正爲甘則吉臨三不中正爲甘則无攸利○張文虎曰說文甘美也从口含一兌爲口爲說恐其

臨

妩於此一陰故曰无攸利憂者憂其昶案兌正秋三爲兌主正八月象四德主利陰陽相說而至於甘溺於利卽有不利者伏焉震无咎者存乎悔能悔故能變六四至臨无咎象曰至臨无咎位當也王弼曰處順應陽不忌剛長而乃應之履得其位盡其至者也○張浚曰至坤德也四位近君撰體坤中一心應陽不撓其進○其昶案至實也生意已實是由利向貞之候繫辭厚之六五知臨大君之宜吉象曰大至也虞注坤爲至君之宜行中之謂也乾鑿度云大君者君人之盛者也臨者大也陽氣在內中和之盛應於盛位浸大之化行於萬民故宜處王位施大化爲大君矣臣民欲被化之辭也○王弼曰處於尊位履得其中不忌剛長而能任之則聰明者竭其視聽知力者盡其謀能不爲而成不行而至矣○程傳云以一人之身臨乎天下之廣豈能周於萬事唯能用人而已天下之善不自任其知則其知大矣○朱震曰二中而應五以剛中上行五以柔中下行五兼二而用之○本義云以柔居中下應九二不自用而任人乃知之事○張栻曰立大中之道使天下得以共行之舜唯能用中於民所以爲大知○陳士元曰五常之德知藏於內坤以藏之故曰知臨○其昶案坤五含章伏乾之陽光明在中故曰知臨行中卽所謂暢於四支發於事業言本此光明而行也坤體三爻皆不當變貞兼知信之二德六五知也上六信也皆所謂貞也上六敦臨吉无咎象曰敦臨之吉志在內也孔穎達曰雖在上卦之極順之至居臨之終敦厚於臨也○張浚曰以兌陰合坤陰之六敦臨自是積累至極處有敦篤之志艮上九謂之敦復○李舜臣曰臨二陽方長而上四兩吉兩无咎何也說而順剛中而應故也陽方漸長羣陰順而應之則兩不相傷○其昶案上六居坤之終其靜也翕志在內所以凝

聚乾元爲發生之本也翕之不厚闢之不暢曰敦臨厚之至也元之志貫於貞貞之志保其元造化終始之妙如此

䷓坤下巽上
中爻坤艮

觀盥音管而不薦有孚顒魚恭反若馬融曰盥者進爵灌地以降神也祭祀之盛莫過初盥降神孔子曰禘自既灌而往者吾不欲觀之矣以下觀上見其至盛之禮萬民敬信故曰有孚顒若○鄭康成曰九五天子之爻艮爲宮闕天子宗廟象○虞翻曰盥沃盥薦牲羞也坤爲器艮手臨坤盥之象○程傳云顒仰望也○李衡曰卦體坤地巽入有祼鬯之象祼鬯達於淵泉者也○本義云盥將祭而潔手也致其潔清而不輕自用此卦四陰長而二陽消正爲八月之卦而名卦繫辭更取他義亦扶陽抑陰之意○吳澄曰有孚謂下四陰○其祀案盥者將以灌鬯薦牲不

曰大觀在上

觀盥而不薦有孚顒若下觀而化也胡瑗曰君子居上爲天下之表儀必極其莊敬則下觀仰而化也○卞斌曰祀乎明堂而民知孝天下觀感而化矣觀天之神道而四時不忒反吐得聖人以神道設教而天下服矣虞翻曰聖人退藏於密以神明其德教而天下服矣○王弼曰觀之爲道不以刑制使物而以觀感化物者也神則无形者也不見天之使四時而四時不忒不見聖人使百姓而百姓自服也○楊時曰聖人所以交神明則有禮樂幽則有鬼神所謂神道設教而已○趙彥肅曰天之神寓於四時聖人之神寓於教○吳汝綸曰劉向言周十月今八月也消卦爲觀據此則劉以臨之八月爲觀也此以卦氣消息說易○陳漢章曰天之神道設教即中庸鄭注木神則仁金神則義火神則禮水神則信土神則知非徒以鬼神爲教史記謂易著天地陰陽四時五行莫著於此祭統云廟中者竟內之象竟內之教即觀民之教即法天四時不忒之神道也中庸曰修道之謂教

觀我生觀其生也

象曰風行地上觀先王以省方觀民設教鄭眾曰從俗所爲順民之教故君子治人不求變俗○程傳云風行地上周及庶物爲由歷周覽之象觀民設教如奢則約之以儉儉則示之以禮省方觀民也設教爲民觀也○呂大臨曰風行地上萬物得其所以化○黃端伯曰地有五方各成風氣省方設教禮從其宜使各安其俗凡以順土風耳風爲教主施號四方是以先王尚之

初六童觀小人无咎君子吝馮椅曰初位陽爲童二位陰爲女

象曰初六童觀小人道也虞翻曰陰小人陽君子○王弼曰觀之爲義以所見爲美者也故以近尊爲尚處大觀之時而爲童觀不亦鄙乎○程傳云小人下民也不能識君子之道乃常分不足謂之過咎○本義云爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也○其祀案君子謂九五初獨无應於陽安於稚昧大觀在上而化不及初匪陰之咎也陽之羞也

六二闚觀利女貞象曰闚觀女貞亦可醜也王弼曰處在上而化不及初匪陰之咎也陽之羞也故以近尊爲尚處大觀之時而爲童觀不亦鄙乎○程傳云小人下民也不能識君子之道乃常分不足謂之過咎○本義云爻以觀瞻爲義皆觀乎九五也○其祀案君子謂九五初獨无應於陽安於稚昧大觀在上而化不及初匪陰之咎也陽之羞也

六三觀我生進退其祀案生讀爲性謂性行也

象曰觀我生進退未失道也劉牧曰觀其道應於時則進不應於時則退○王申子曰九五以陽剛中正觀示天下則時不待觀也但觀吾之所有以爲進退可也○朱駿聲曰君子量而後入不入而後量故進退也○其祀

案三四處進退之位三動之化離而明能自觀矣故未失道六四觀國之光利用賓于王虞翻曰坤爲國王謂五陽詩曰莫敢不來享莫敢不來王象曰觀國之光尚賓也左傳云坤土也有山之材而風也乾天也風爲天於土上故曰觀國之光庭實旅百奉之以玉帛天地之美具焉故曰利用賓于王○鄭康成曰諸侯貢士於天子卿大夫貢士於其君必以禮賓之○王弼曰居尊觀之時最近至尊觀國之光者也○崔憬曰得位比之光也周禮大司徒以鄉三物教萬民而賓興之鄉大夫三年則大比考其德行道藝而興賢者能者獻賢能之書於王王再拜受之即此所云利用賓于王也是知學校選舉之制九五觀我生君子无咎象曰觀我生觀民也王弼曰觀我生自觀其道也爲觀之主宣弘大化光于四表觀之極者也○其祀案君子无咎君子謂陽也五陽不變則可以觀示坤民孔子曰德義可尊容止可觀進退可度以臨其民是以其民畏而愛之則而象之詩云敬愼威儀惟民之則觀民之謂也上九觀其生君子无咎象曰觀其生志未平也京房易傳云經稱觀其生言大臣之義當觀賢人知其性行推而貢之○陸希聲曰民之善惡由我德化觀民之動作其志未平憂民之未化也○楊名時曰文王視民如傷望道而未之見仰其生天下之生也聖人之志未平也○其祀案君子大舜之善與人同是也志未平即堯舜猶病鄒魯悲憫之心初童觀於下而在上君子以爲吝志

則然也巽坤南方維卦萬物相見乎離故卦名觀而君民上下皆有相觀之義

三三震下離上
中爻艮坎

噬嗑亨利用獄虞翻曰坎爲獄象曰頤中有物曰噬嗑噬嗑而亨剛柔分動而明雷電合而章柔得中而上行雖不當位利用獄也石介曰柔下剛上定體也柔居五爲上行○橫渠易說云剛柔分合而章合而成文也○程傳云君臣父子親戚朋友之間有離貳怨隙者蓋讒邪閒於其間也除去之則和合矣閒隔者天下之大用去天下之大害噬嗑者治天下之大用刑罰故取用刑爲義二體明照而威震用刑之在任刑罰故取用刑爲義二體明照而威震用刑之象○趙彥肅曰離遇震爲電否則日也火也離合震雷始至秋分而雷發聲電則日也剛柔分動而明故春分後雷發聲電始至秋分而雷收電隱○李舜臣曰噬嗑以去頤中之梗雷電以去天地之梗刑獄以去天下之梗○趙汝楳曰利用獄歸之六五之柔中其哀矜惟艮之意乎大君在上三宵而後制刑德雖柔於獄則利○胡一桂曰噬嗑剛柔分而柔得中故於雨卦發其義○其祀案君子无咎分一畫而成離分乾剛坤柔各震此言卦變也象曰電雷噬嗑項安世曰石先王以明罰勅法漢志云信賞必罰以輔禮制易曰先王以明罰勅法○王符曰噬嗑之卦下動上明其象曰先王以明罰勅法夫積怠之俗賞不隆則善不勸罰不重則惡不懲故凡欲變改風俗者其行賞罰必使足驚心破膽民乃易視○歐也○侯果曰雷電震照則萬物不能懷邪○朱震曰勅猶理明其罰之輕重使人曉然易避效電之明正其法令以警懈惰效雷之動○胡遠濬曰雷雷一氣兩閒之至不能閒而必合者惟此象矣初九屨校滅趾无咎虞翻曰屨履貫趾足也

震爲足坎爲校象曰屨校滅趾不行也王弼曰凡過之所始必始於微而後至於著罰之所始必始於薄而後至於誅過輕戮薄故屨校滅趾桎其行也足懲而已校卽械也○錢澄之曰周禮以嘉石平罷民凡民有罪未麗於法而害於鄉里者桎梏而造諸嘉石役諸司空此爻當之○其祁承㸁案初變震動爲坤順則上興四應震壞故不行義取改過順上不以失位爲咎也屨校於足則行爲之窒若滅趾者然所以懲其妄行也荷校於首則耳爲之累若滅耳者然所以罪其不聰也滅趾滅耳乃說制刑之意非被刑之象也　六二噬膚滅鼻无咎馬融曰柔脆肥美曰膚　象曰噬膚滅鼻乘剛也其祁案膚者人之所嗜六二乘剛知懼不貪其味故滅鼻无咎滅之爲言亡也屨校者非无足不行則若亡其足噬膚者非无鼻弗臭則若亡其鼻也論語三嗅而作何晏注云不苟食皇邢二疏並云嗅謂鼻歆其氣也大玄擬此文云臭肥滅鼻利羙貞測曰滅鼻之貞没所芳也

温公注云飲食之來先覺臭芳見得思義不可失正也子雲以滅鼻爲没所芳是亦以滅鼻爲弗臭矣　六三噬腊肉遇毒小吝无咎鄭注周禮腊人云小物全乾曰腊　象曰遇毒位不當也陳漢章曰雜卦噬嗑食也豕曰頤中有物曰噬嗑故中四爻皆象食物禮器云大饗其王事與三牲魚腊四海九州之美味也籩豆之屬四時之和氣也凌廷堪定爲饗食燕之饗禮今推之易爻无不合膚腊皆鼎俎之實鼎之陳也三牲爲上膚腊爲下二三在下卦故象膚象腊○其祁案馬融注晞於暘而煬於火曰腊肉遇毒者三不中正又互坎爲毒詩云毒藥之辛苦者凡煬於火而焦焉則其味苦不堪食故小吝然以其苦而不食則不致有他患故无咎二噬膚滅鼻以甘美而不貪三腊肉遇毒以味苦而見棄皆勤於禮而戒謹者國語云厚味實腊毒蓋腊苦人知之厚味人溺之故舉以相況使人知愼也　九四噬乾音干胏音脂反腊美金矢利艱貞吉馬融曰有骨謂之胏　象曰利艱貞吉未光也沈起元曰光離體未光四居互坎中也○陳漢章曰胏卽說文肵字居互坎中也○錢澄之曰肵與豉同類豉一作齒鄭注五齒昌本脾析蜃豚柏深蒲也又云三臡亦醢也有骨爲臡無骨爲醢皆豆實也饗禮兼食兼酬禮器又云內金示和也又曰金次之見情也丹漆絲纊竹箭與衆共財也竹箭皆可爲矢與金並舉明金矢黃金皆饗禮之庭實○其祁案所以明賓客之利艱貞吉者懼失禮也聘義云饗食燕所以明賓客也故天子制諸侯比年小聘三年大聘相君臣之義也故天子制諸侯比年小聘三年大聘相厲以禮使者聘而誤主君弗親饗食也所以愧厲之也諸侯相厲以禮則外不相侵內不相陵不侵不陵尚何獄訟之有未光者懼其聘而誤不敢以知禮自詡也子入太廟每事問是其義也　六五噬乾肉得黃金貞厲无咎虞翻曰陰稱肉離日中烈故乾肉也　象曰貞厲以位言此以事言○陳漢章曰乾肉卽乾肉離也得當者彼趙汝楳曰象言不當位此言得當者以位言此以事言

說文膊與臗鯆爲類皆簠實也四五體離離爲乾卦故象乾肋乾肉凡饗禮必兼燕與食禮先食舉先言俎實燕禮終執薦脯故終言乾肉饗禮雖亡見於易矣○其祁案燕飲主和樂而持以貞厲之心飲而不敢飲也肉乾人飢而不敢食也人倦齊莊整齊而不敢解惰以成禮節以正君臣以親父子以和兄弟惟肅乃雍也序卦云飲食必有訟民之失德乾餱以愆故先王制爲禮食賓主百拜以化其陵競之風子曰聽訟吾猶人也必也使无訟乎噬嗑用獄之卦而中四爻舉禮食爲說所以使无訟也　上九何可校滅耳凶鄭康成曰離爲木坎爲耳木在耳上何校滅耳象○王肅曰何擔也　象曰何校滅耳聰不明也朱震曰火外景也於曰爲視水內景也於耳爲聽非明也○毛璞曰以怙終故寄之上九○其祁案古者刑以弼教初上二爻道之以政齊之以刑中四爻則道之以德齊之以禮也六爻惟三上相應故不可

變上變離壞則坎失其明故曰聰不明也彼方自以爲得位告以勿變彼不悟也不聽教訓屢校於初至上而猶何校是終不自改也周禮云其不能改而出圖土者殺故凶

利也

彖曰賁亨柔來而文剛故亨分剛上而文柔故小利有攸往天文也

王弼曰剛上文柔成賁之卦也○毛奇齡曰王弼但以剛柔交錯釋柔來文剛剛上文柔耳徐鄭康成曰賁變也文飾之貌○張沐曰亨剛亨也小利柔交錯四字妄也　文明以止人文也

胡允曰日月五星之運錯行乎二十八經星之次舍此天之文也即卦中剛柔交錯乎六位者也君臣父子兄弟夫婦朋友燦然有禮以相接者文之明也截然有分以相守者文之止也是則卦中離明而艮止者也觀乎天文以察時變卜斌曰離象日坎象月震而轉運而知歲周觀日月之盈虛而知中數朔數所以察時變動象斗艮居象辰觀斗之下體○鄭康成曰剛柔交錯天文也剛上文柔成賁之卦也○毛奇齡曰王弼但以剛柔交錯釋柔來文剛剛上文柔耳徐鄭康成曰賁變也文飾之貌○張沐曰亨剛亨也小利柔交錯四字妄也　文明以止人文也

胡允曰日月五星之運錯行乎二十八經星之次舍此天之文也即卦中剛柔交錯乎六位者也君臣父子兄弟夫婦朋友燦然有禮以相接者文之明也截然有分以相守者文之止也是則卦中離明而艮止者也觀乎天文以察時變卜斌曰離象日坎象月震而轉運而知歲周觀日月之盈虛而知中數朔數所以察時變動象斗艮居象辰觀斗之下體○鄭康成曰剛柔雜仁義合然後嘉會禮通○荀爽曰乾之二居坤之上坤之中文飾剛道交於中和故亨分剛上而文柔故小利有攸往矣○蘇軾曰柔之文剛剛爲質柔爲文飾柔道兼據二陰故小利有攸往也○程傳云乾中爻變而成離坤上而成艮離在內故云柔來文剛是本先立矣而文飾之所從生也○胡瑗曰賁飾之道貴乎合宜過則傷質不及則質勝文質彬彬然後君子之道備矣

抱潤軒

崔憬曰剛柔相交以成飾義今賁卦二剛上文柔成賁之卦也○程傳云君子守節處義其行不苟義或不當則舍車而徒行眾人之所羞而君子以爲賁也○都絜曰易義乘之者在上初在卦下无所乘也○惠棟曰大傳云古之命民能敬長憐孤取舍好讓舉事力者令於其君得命然後嘉會禮通○荀爽曰分剛上而文柔故小利有攸往矣○蘇軾曰柔之文剛剛爲質柔爲文飾柔道兼據二陰故小利有攸往也○程傳云乾中爻變而成離坤上而成艮離在內故云柔來文剛是本先立矣而文飾之所從生也○胡瑗曰賁飾之道貴乎合宜過則傷質不及則質勝文質彬彬然後君子之道備矣

抱潤軒

崔憬曰剛柔相交以成飾義今賁卦二剛上文柔成賁之卦也○程傳云君子守節處義其行不苟義或不當則舍車而徒行眾人之所羞而君子以爲賁也○都絜曰易義乘之者在上初在卦下无所乘也○惠棟曰初爲士禮唯大夫不徒行尚書大傳云古之命民能敬長憐孤取舍好讓舉事力者令於其君得命然後嘉會禮通○荀爽曰其祕案二四爲車初舍車而徒者剛陽在下葆其大樸不飾質有餘者不受飾也六二賁其須劉牧曰須待也象曰賁其須與上興也○胡瑗曰與九三合志同心以興起立下不能自興得上而後興○袁樞曰柔不能自立得剛而後興○姚飛曰須者所俟也趙宣子盛服將朝禮曰揖私朝朝輝如也登車則有光矣此人臣之賁其須至於賓客會盟祭祀皆豫飭而後須焉○其祕案剛往文柔必處其上柔乃不陵故曰賁其須與上興也○胡瑗曰與九三合志同心以興起立下不能自興得上而後興○袁樞曰柔不能自立得剛而後興○姚飛曰須者所俟也趙宣子盛服將朝禮曰揖私朝朝輝如也登車則有光矣此人臣之賁其須至於賓客會盟祭祀皆豫飭而後須焉○其祕案剛往文柔必處其上柔乃不陵故曰

上得志柔來文剛必居剛下乃得所承故曰與上興也古者祭祀散齊七日致齊三日饗宴賓客前期三日戒前一日又宿戒皆須也推之曾子子貢入於其廟而修容焉亦須也敬之至也九三賁如濡如永貞吉象曰永貞之吉終莫之陵也盧氏曰有自飾故曰賁如有坎之水以自潤故曰濡如離之文以正故永貞吉○程傳云三處文明之極賁之盛也○俞琰曰文過則質之德固守則吉○其祀案文質兩統相爲循環白虎通云夏人之王教以忠其失野救野莫如敬殷人之王教以敬其失薄救薄莫如忠陳立注云表記言虞夏之質殷周之文者彼自謂夏家之質比夏家之質猶文耳初舍車而徒是夏之尚忠而失則野者也二賁須殷之尚敬也三濡如則周之文也禮樂明備所難者永貞耳三守正不變終不使其文加於質則二得所麗而興是離之功成於三故曰有賁

以吉歸之六四賁如皤如白波反翰如白馬翰如匪寇婚媾鄭康成曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤象曰六四當位疑也匪寇婚媾終无尤也翰白也○陸績曰震馬也象曰六四當位疑程傳云所當之位爲可疑○項安世曰三當反羽其也賁道之隆四當賁道之變自四以上皆以白爲賁姚小彭曰商人尚白戎事乘翰○其祀案四處進退之際其所當之位疑位也四多懼乾四或躍傳曰或之者疑之也爻獨初四相應故四疑初之當從上之爲寇白馬謂上質文改革有似於寇也賁其趾舍車而徒義也六五賁于丘園束帛戔戔在千反吝終吉子夏傳云則剛上文柔四五二陰皆利往從之匪寇也賁其須象曰六五之吉有喜也荀爽曰艮山震林山林之閒故舍初之應而從上終无可尤蓋處文勝之時義當反質公羊傳注云后王起法地道以治天下文而尊及其衰敝尊尊而不親故復反之於質是此爻之義也六五賁于丘園束帛戔戔在千吝終吉子夏傳云爲園圃隱士之象五爲王位

賁嫥有喜得志皆有親親之意夏尚黑商尚白周尚赤論賁而以白爲尚文王服事之盛德也

艮上
坤下
中爻重坤

剝不利有攸往馬融曰剝落也象曰剝剝也柔變剛也王夫之曰陽退而之幽陰進而之明變易其幽明之常不利有攸往小人長也順而止之觀象也君子尚消息盈虛天行也鄭康成曰陰氣侵陽上至於五萬物零落故謂之剝小人極盛君子不可有所爲害可也○程傳云夏至一陰消至於建戌則極而成剝之也○劉牧曰小人方盛不可逆止順而止之使不一陰生而漸長一陰長則止之象乃處剝之道君子當觀而體之○趙彥肅曰陰盛不進受陽之止陽微不去期以止陰非明消息盈虛之理孰能知此○趙汝楳曰不輕攸往以存其在我一陽无恙來復於是而基焉○吳澄曰陰長至

五僅存一陽再往則並一陽消之矣故不宜有往尙猶貴也○沈起元曰觀象乃學易通義特於剝言之者以順而止之卽在剝觀象恐人以卦不善忽之也○梁錫璵曰觀象爲處變之君子言也曉以觀象欲其知天訓以尙消息盈虛欲其事天○朱駿聲曰剝霜降之卦也剛柔者晝夜之象柔變剛者變日永爲宵永也消謂自秋分至春分日行每日行一度於一度於太陽爲疾於晝爲消也息謂春分至秋分日行每日不及一度於太陽爲遲於晝爲息也盈謂二十四恆氣每日盈一百四十三分五三四七七五也虛謂日月合朔每日虛一百五十八分九五六一七一也君子一身動靜行藏則而象之合於天行也凡易言天行皆指太陽天言　象曰山附于地剝上以厚下安宅

劉牧曰山以地爲基厚其地則山保其高君以民爲本厚其下則君安於上○司馬光曰基薄則牆頹下薄則上危故君子厚其下者所以自安居也○程傳云民爲邦本本固邦寧○馮抱潤軒

椅曰以上下厚薄取象不以陰陽消長爲義○其祁案剝一陽在上不曰大人君子而曰上亦觀象之微旨上者因下而爲名者也得乎丘民爲天子爲民上者奈何不厚下初六剝牀以足蔑貞凶蘭廷瑞曰一陽在上五陰載之猶及也　象曰剝牀以足蔑以滅下也

王引之曰以陰陽消長爲義○其祁案剝盡以及人身害莫甚焉○程傳云五君位剝已及四在人則剝及其膚身垂於亡矣○其祁案六四切近君位所謂貴戚之親與國同休戚者剝之是自剝其身也　象曰剝牀以足蔑以滅下也

虞翻曰此坤變乾也○盧氏曰蔑滅也牀所以安人在下故稱足先從下剝漸及於上○何妥曰滅下言滅初九○沈起元曰貞者何碩果也○任啟運曰國之有民猶牀之有足也而剝民以自奉者不知○其祁案陰爻言剝皆成卦之象也以明爻所當變之義初變剛爲滅貞凶則今當化陽可知而不言者非剝初六所能也　六二剝牀以辨蔑貞凶

人牀剝盡以及人身害莫甚焉○程傳云五君位剝已及四在人則剝及其膚身垂於亡矣○其祁案六四切近君位所謂貴戚之親與國同休戚者剝之是自剝其身也　象曰剝牀以辨蔑滅下也

乾鑿度云孔子曰剝之六五陰貫魚而欲承君子也○何妥曰后夫人嬪妾貴賤有章寵御有序六五眾陰之主能有貫魚之次第故无不利○橫渠易說云陰陽之際近必相比六五以自奉者不知○其祁案陰爻言剝皆成卦之象也而剝民以能上附於陽反制羣陰不使進逼方得處剝之善下无剝之憂上得陽功之庇○沈該曰以順止之道反制小人使之順而不犯貫魚之謂○來知德曰陰順則能從陽艮止則不剝陽○張英曰觀碩果之辭知聖人之不絕小人之愛君子觀貫魚之辭知聖人之不使小人形管之法所以使陰不剝也　上九碩果不食君子得輿小人剝廬

虞翻曰艮爲宮室○何妥曰艮爲宮室六五貫魚以宮人寵終无尤也　象曰以宮人寵

王肅曰坤爲衆陰艮爲止則不剝陽○象曰碩果之辭碩果不食衆陰不相與○任啟運曰敵應不相與以自專者不知○其祁案九二剝爲六二雖有中正之德而凶者以下應不正之陰也二曰蔑貞凶爲傳曰剛當位而應知遯之亨由於二五之位傷也遯爲陰長陽消之卦然其象曰遯亨由於二五之應卽知剝之凶由於二之未有與矣　六三剝之无咎失上下也

荀爽曰陽三獨上是以无咎○王弼曰上下各有二陰而三獨應於陽則失上下也○趙彥肅曰三應五比皆能存陽而免凶○沈該曰剝以順而止爲善渾跡小人之間陰爲君子之應剝之无咎者也○其祁案剝之爲卦柔變剛也初剝足二剝之象六三剝之指六四剝盡以及人身害莫甚焉○程傳云五君位剝已及四在人則剝及其膚身垂於亡矣○其祁案六

果爲廬坤爲車象曰君子得輿民所載也小人剝廬終不可用也楊時曰碩果不食順而有以止之也○語類云唯君子能覆蓋小人今小人欲剝君子則君子亡而小人亦无所容其身○王宗傳曰一陽居衆陰之上果之碩大者也不食者生育之萌正寄諸此墜地而生復之初九即剝之上九也一陽居上有衆民共戴之象剝道既終九復見剝則小人无可庇其軀矣○胡炳文曰果中有仁天地生生之心存焉○其祀案卦以消長爲義則上之一陽終不能不消君子得輿象陽无終窮之理剝於上復於下在陽之出入爲得輿而行在柔之變剛則似剝廬以失其庇矣小人徒自窮耳君子爲民所戴一陽來復利有攸往不可得而窮也

復亨出入无疾朋來无咎反復其道七日來復利有攸往

復

京房曰七日來復陰氣侵陽至此始還反起於初故謂之復○何妥曰復者歸本之名羣陰剝陽至於幾盡陽氣復反而得交通故云復亨○李鼎祚曰剝卦陽氣盡於九月之終至十月末坤卦將盡則復陽來隔坤之一卦六爻爲六日復來成震一陽生爲七日○朱震曰陽生於子陰生於午自午至子七而必復乾坤消息之理一歲一月一日莫不皆然易有以爻爲歲者有爲日者有爲月者於復七日來復明卦氣也　彖曰復亨剛反動而以順行是以出入无疾朋來无咎

程傳云陽之始生其氣至微故多摧折无疾謂微陽順行則疾之者至反復其道七日來復天行也本義云陰陽消息天運然也○張振淵曰反復其道見天運有定期利有攸往剛

長也王弼曰入則爲復反出則剛長爲復其見天地之心乎

復

徐幹曰明莫大乎自虛此三者舉之甚輕之事以任天下之重行甚邇之路以窮天彌固勝彌衆而愛彌廣易曰復亨出入无疾朋來无咎其斯之謂與○歐陽修曰天地之心見乎動一陽初動於下天地所以生育萬物者本於此故曰天地之心天地以生物爲心也○橫渠易說云剝之與復不可容綵須臾不復則乾坤之道息故適盡則生晝夜相繼元无斷續之時也見天地之心者天地之心唯是生物天地之大德曰生○本義云積陰之下一陽復生天地生物之心至此乃復可見在人則爲靜陽復行役扶助微氣成萬物也○王applies不知自知之明也○吳汝綸曰復卦之旨大玄擬之爲周其辭曰陽氣周神而反乎始故曰出入田反復也案見者心光之發露也

通云至日陽氣微弱王者承天理物故率天下靜不復行役扶助微氣成萬物也○宋衷曰自天子至諸侯不省四方之事將以輔遂陽體成致君道也○劉牧曰雷在地中殷殷隆隆陽來而復復來而天下昭蛻乎融乎○朱震曰於復言冬至則知姤爲夏至而十二月消息之卦亦可知矣○本義云安靜以養微陽也

在地中復先王以至日閉關商旅不行后不省方

白虎通云陽氣以子月令是月齊戒掩身以待陰陽之所定

初九不遠復无祇悔元吉

文祇音支九家本作多古多祇二字通用左傳多見疏也服虔本作祇

象曰不遠之復以脩身也

崔憬曰從坤反震復而有應故獲元吉○張振淵曰反復其道唯其知不善則速改以脩身之道猶云反復計其程程傳云脩身之道

從善而已○楊時曰初九陽始生而未形動之微也吉凶悔吝生乎動未形而復其復不遠矣○胡炳文曰本心呈露之初也○崔師訓曰念起即覺覺即不再復於意念微動之始謂之不遠○其祀案不遠復誠意也有不善未嘗不知知之未嘗復行則意誠而心正矣心有所忿懥恐懼好樂憂患則不得其正故又曰无祇悔元吉凡人有失乃有悔能悔乃能復若是自多其悔矣象曰出入无疾反復之道也○語類云學莫便於近乎不勞而學美矣○趙彥肅曰初九先覺六二資之易爲功也草木之仁布種於地其生也根莖暢達莫之能遏二居初上不期而化何以異此○屈大均曰仁碩果之仁也初在下爲仁乾之一也凡仁必二故二爻言仁仁在果中果以雷坼則見仁○沈起元曰仁抱潤軒

者人心也仁在於內即心存於身廣胖之美爲休爲吉○惠棟曰復之初即乾之元故爲仁○其祀案六二虛中之德休休有容以涵養微陽其位居初上而心則下之是以吉漢儒以相人偶爲仁即所謂凡仁必二也孟子說見孺子入井皆有惻隱之心亦就相人偶處言之

六三頻復厲无咎

象曰頻復之厲義无咎也

虞翻曰動而之正故无咎○程傳云聖人開遷善之道屢復何咎過在失不在復也○沈起元曰震无咎者存乎悔震動之功多矣○其祀案二以中正近初而復三以震動善變而復厲无咎與乾三同辭以乾乾之道處復自无頻失之悔矣二三同復所謂朋來无咎也

六四中行獨復

象曰中行獨復以從道也

鄭康成曰爻處五陰之中度中而行四獨應初○本義云與眾俱行獨能從道當此之時陽氣甚微未能有所爲然理所當然吉凶非所論也董子曰正其誼不謀其利明其道不計其功於剝三及此爻見之○繆昌期曰

復之爲復全在初爻猶人之初念也四陰皆復此而已四在陰中有所專向故發此意○其祀案初之不遠復是省察克治之要四之中行獨復是應事接物之方初爲天命之性應初是從道也子思曰率性之謂道

六五敦復无悔象曰敦復无悔中以自考也

鄭康成曰考成也○孔穎達曰處坤之中敦厚於復○胡炳文曰本有坤體又互坤厚之至也敦復則其復也無轉移成德之事○其祀案復至五而成復之初以自知終以自成初无祇悔終則无悔聖人盡性以盡人物之性皆所以成己也於本體外无所增加還其固有而已不言吉而言无悔其義大矣

上六迷復凶有災眚用行師終有大敗以其國君凶至于十年不克征

子夏傳云傷害曰災妖祥曰眚○荀爽曰坤爲眾故行師國君謂初○虞翻曰坤冥爲迷高而无應故

凶坤爲十年

象曰迷復之凶反君道也

左傳云欲復其願而弃其本復歸無所是謂迷復能無凶乎○張栻曰陰柔之才去剛大遠所謂人欲肆而天理滅者○項安世曰陰盛之時君道常爲小人所以故曰以其國君凶最遠初故迷君道則相仇坤上龍戰之爻有行師象蓋與初戰也○胡炳文曰迷復與不遠復相反十年不克征亦七日來復之反○陳法曰雷出地上豫故利建侯行師雷在地中復故不利行師微陽初復宜生養休息乃欲用震疊之威未有不敗亡者○其祀案凡不能自克之人必求遄於外孟子言不仁者必危利災至於敗國亡家終有大敗也不仁之人不可與言是迷復也安危利災至於敗國亡家終有大敗也不仁即道也故曰反君道反者不順之謂也陰不從陽先迷失爲本覺光明陰之君也氣之帥也陰不從陽先迷失左氏所謂棄其本者上九去初絕遠有其象矣初陽則无疾无咎反則有災眚有大敗順

三三　震下乾上　中爻艮巽

无妄元亨利貞其匪正有眚不利有攸往　陸德明曰馬鄭王肅皆云妄猶望謂无所希望也○程傳云无妄者至誠之道也○語類云无妄本是无望不期而有朱英所謂无望之福是也○吳汝綸曰史記言永疏遭无妄之卦運蔡邕亦云消无妄之運皆用古說○其昶案自天言之則爲實理自人言之則爲不意故朱子謂其義通也　彖曰无妄剛自外來而爲主於內動而健剛中而應大亨以正天之命也　王宗傳曰初九之震而无妄之外卦又乾也故曰剛自外來在无妄則內體故曰爲主於內　其匪正有眚不利有攸往无妄之往何之矣天命不祐行矣哉　郭忠孝曰天下雷行其動以時春分而出萬物隨之而出秋分而入萬物從之而入莫之令而常自然故曰乾道變抱潤軒

化各正性命其或感之有正有不正養之或得或失所以爲天壽爲災眚是爲匪正有眚之理○陳法曰大亨以正天之正命也天命不祐匪正命也既已无妄而所遇非正命則亦安之而已○其昶案无妄之卦言天命也故魏晉以前儒者皆以運數說之雜卦无妄災也亦謂運數蓋天命有正有變元亨利貞者天之正命也其匪正有眚者亦天命也孟子曰莫非命也順受其正又曰斯二者天也順天者存逆天者亡六爻皆此義易之爲書與天地合德者也有可以人力勝者則示以趨吉避凶之方有不可以人力爲者則告以委心任運之道聖人成能所以參天地贊化育者在此　象曰天下雷行物與无妄先王以茂對時育萬物　馬融曰茂勉對配也○九家云天下雷行陽氣普徧无物不與○趙彥肅曰陽氣動品物皆應是爲物與○吳澄曰茂懋通上奉天時以行政令使无一民不得其所无一物不遂其生○錢澄之曰與猶應也張希獻云雷行而物應是也○許桂林曰東作南訛西成朔易對乎四時而厥民鳥獸莫不育焉先王謂堯此堯之制作而夏小正周時訓因之者也初九无妄往吉彖曰无妄之往得志也　程傳云九以陽剛爲主於內中誠不妄者也无妄而往何所不吉○何楷曰震陽初動誠一未分是之謂无妄○其昶案初陽元也得位无應无所希望匪正者不利有攸往初得正何往不吉孟子曰天下有道小德役大賢故曰得志　六二不耕穫不菑畬則利有攸往　鄭康成曰田一歲曰菑二歲曰新田三歲曰畬○虞翻曰震爲禾稼穡小人之事君子則謀道不謀食故坊記引此以證先事後祿之義董子言古之所予祿者不食於力不動於末是受大者不得取小也人之希望唯利祿爲甚二无欲富之心知天命有攸往句殆三家易劉子政稱三家經或脫字唯費氏經與古文同此類是也　六三无妄之災或繫之牛行人之得邑人之災　朱震曰震爲大塗爲足行人也○胡一桂曰牛離象　象曰行人得牛邑人災也　關朗曰運數適然非己妄致乃无妄之災○橫渠易說云繫牛緣耕穫生詞○本義云卦之六爻皆无妄者也六三處不得正无故而有災○錢澄之曰與胡炳文曰二得位有无妄之福時也三失位有无妄

之禍亦時也雜卦傳无妄災也此之謂乎○惠棟曰海內經云后稷是播百穀稷之孫叔均是始作牛耕无妄之世爲行人所得不耕不菑故災也○其祀案三動成離爲行人得牛牛失則邑人无以爲耕爲邑人之災震壞故稼穡不成此攘奪之世也震變離乃有得牛失稼之象然六三失位當變者也災不可避是謂无妄之災天下无道小役大弱役强其能免於災乎　九四可貞无咎象曰可貞无咎固有之也

爻陽失位皆非貞也然陰陽互爲其根陽中固含有陰陰中固含有陽故兩爻皆曰可貞此爻得正然後可以承五五爲天也可以應初初爲天命之性也孟子論性曰非由外鑠我也我固有之也即用易義復其固有之道　无

九五无妄之疾勿藥有喜象曰无妄之藥不可試也

孔穎達曰勿藥有喜者疾當自損不須憂慮故護亦恐反傷其性○本義云試謂少嘗之也○李光地曰勿者戒辭不可以禍福利害動其心也若少有災患而即求解免則因以生妄且益災矣○張英曰天下有不期然之福亦有不期然之禍君子知此二者故一切聽之自然○其祀案乾元之災眚爲己疾也以天下之疾疾己之病是无妄之藥謂非所期望之藥與疾不相當者漢志云假藥味之滋以通閉解結及失其宜者以熱益熱以寒增寒故諺曰有病不治常得中醫此无妄之藥不可試之說也初往吉二利往皆象所謂亨也利也四則求貞於位五則藏元於中　上九无妄行有眚无攸利象曰无妄之行窮之災也

虞翻曰天命不右行矣哉○趙彥肅曰事類亢龍者也○項安世曰上九當時位之窮无可行之理故曰窮之災也○其祀案上九之亢與乾同乾上可變而无爻辭也○變則无應而愈窮此及六二皆發匪正有眚不利有攸往之義无妄爻辭多言

疾眚窮災蓋天運之否常多於泰君子天壽不貳脩身以俟之而已

三三乾下艮上　大畜　中爻兌震

大畜利貞不家食吉利涉大川

鄭康成曰自三至上有頤象居外是不家食吉而養賢○本義云大陽也以艮畜乾之大者也○何楷曰震在兌前涉川象○其祀案乾艮北方維卦於時爲冬陽氣潛畜於內爲大畜○其祀案坤艮東北方不家食謂與賢者共之王者无私家也象曰大畜剛健篤實輝光

釋文石經並作輝日新其德剛上而尚賢

横渠易說云陽卦在上而上九又在其上能止健大正也其祀案利貞畜賢也健大皆陽之稱能畜止剛健然後性命各正此釋利貞之義　不家食吉養賢也

禮記云事君大言入則望小言入則望大利故君子不以

前古聖賢之言與行考跡以觀其用察言以求其心識而得之以畜成其德○楊時曰多識前言往行非徒資聞見而已所以畜德也畜德則所畜大矣○張清子曰天在山中畜其氣也凡山中有雷雨風雲之氣皆天也○方孔炤曰觀天在山中之象即知虛實中故孔子不言悟而言學子思曰吾嘗深有思而莫之得也於學則悟焉此多識以畜德之說也○顧炎武曰張湛注列子云自地以上皆天也初九有厲利已象曰有厲利已不犯災也王弼曰進則有厲已則利也○本義云乾之三陽爲艮所止故內外之卦各取其義○俞琰曰需初不犯難謂坎水之險此不犯災謂艮山之阻○何楷曰履乾之初行而未成正用潛時也○其祁案二三皆畜與馬初民象出无輿但徒行耳初應在四艮山互兌澤山川險阻行不得達故利已九二輿說輹象曰輿說輹中无尤也呂大臨曰大臨居中自全不進○蘇軾曰小畜之說輹不

得已也故夫妻反目該曰二有載上之才而守難進之義守中而安其分者○李簡曰初利於止二安於止○其祁案內卦畜德之事象所謂能止健大正也初之不犯災知者利仁仁也二之中无尤仁者安爲大九三良馬逐逐鄭本重逐字利艱貞日閑輿衛利有攸往鄭康成曰逐逐兩馬走也閑習也日習車徒○虞翻曰乾爲良馬震爲警衛講武閑兵故曰日閑輿衛象曰利有攸往上合志也王弼曰物極則反畜極則通上九處天衢之亨塗徑大通可以馳騁○張浚曰三有互震體良山在前其動也艮與上同德往必合志○本義云三居健極上居畜極而通之時也又皆陽爻故不相畜而俱進○項安世曰輿衛蓋總指三陽皆同載而上進者○沈起元曰小畜之上雖陽爻而巽陰陰德方盛大畜之上爲艮陽故與乾合志○其祁案陽畜至三可以進矣日閑輿衛習駕御也古以六藝爲教御在所

重焉未往先習藏器於身亦畜之義六四童牛之牿元吉象曰六四元吉有喜也姚配中曰禮祀天地周書今爲牿牛馬牢芻之三月故童牛之牿馨聞於天天祐之故元吉○其祁案陽畜於陰二陰爻皆不可變故皆舉其爻四應乾初萬物資始故元吉郊特牲云萬物本乎天郊之祭也大報本反始也外卦爲畜賢之事象所謂不家食吉養賢也孟子曰弗與共天位治天職食天祿也士之尊賢者也非王公之尊賢也故畜牲莫重於祭畜賢必符云薦於天六五豶之牙吉象曰六五之吉有慶也姚配中曰亦謂祭祀之牲繫于國門使養之是也馬陽物言於陽

爻牛豕陰物言於陰爻喜慶皆祭祀受福之辭四喜專五慶廣上九何天之衢亨馬融曰四達謂之衢○虞翻曰何當也○張浚曰震大塗爲衢○其祁案乾天震衢上九一陽踞上爲何天之衢象曰何天之衢道大行也程傳云天衢謂虛空之中雲氣飛鳥往來亨通廣闊无有蔽阻也○王宗傳曰上當畜賢之時爲五所尚主張賢路賢者得志莫盛於斯○趙汝楳曰止而後行行必通養而後用必濟馳騁天衢不可道之盛行何以加此

三三震下艮上　中爻重坤

頤以之貞吉觀頤自求口實鄭康成曰頤口車輔之名也震動於下艮止於上口車動而上因輔嚼物以養人故謂之頤頤養也觀頤觀其養賢與不肖也頤中有物曰口實自二至

五有二坤坤載養物人所食之物皆存焉觀其求可食之物則貪廉之情可別也○其祀案頤貞吉此論自養之道觀頤自求口實此論養人之道彖曰頤貞吉養正則吉也宋衷曰頤者所由飲食自養也君子割不正不食況非其食乎○其祀案頤貞吉此以頤貞連文吉一字爲句與尋常貞吉例別故傳特申言之猶之困亨貞大人吉亨貞不連讀傳亦特申言之觀頤觀其所養也自求口實觀其自養也其祀案觀頤者觀其所養之人何如也何由知其人亦觀其人之自養則其賢不肖可知矣　養天地養萬物聖人養賢以及萬民頤之時大矣哉王符曰聖人養賢以及萬民爲本君以臣爲基然後高能可崇也馬肥然後遠能可致也○姚信曰以陽養陰動於下止於上各得其正則吉○翟玄曰天地以元氣養萬物聖人以正道養賢及萬民○李舜臣曰重道義輕道之養而略口體此養之大者也急口體之養而輕道義

義此養之小者也養其大體爲大人養其小體爲小人○項安世曰初上二陽卽上下兩卦之主爻萬物之功終始於二卦之內四時八卦之用皆包於頤故卦氣始中孚終頤此頤之所以爲大夫三年大比考其德行道藝是觀其自養之事使民興賢出使長之使民興能治長之彖曰山下有雷頤君子以愼言語節飲食劉表曰山止於上雷動於下頤之象也○孔穎達曰先儒云禍從口出患從口入故於頤養而愼節也○橫渠易說云山下有雷畜養之象○程傳云愼言語以養其德節飲食以養其體於天下則凡命令政教出於身者其發以象言語之出收以象飲食之入　初九舍爾靈龜觀我朵頤凶鄭康成曰朵動也○李綱曰頤損益外實中虛有離之體故象皆有一定時序之義此養之小者也養其大體爲大人養其小體爲小人○項安世曰初九本無所珍宜而不自貴而亦不足貴也王弼曰安身莫若不競修己莫若自保守道則福至求祿則辱來居養賢之世不能貞其所履以全其德凶莫甚焉○蘇軾曰養人者陽也養於人者陰也○項安世曰上

中正得上之頤是小人之貪祿者拂乎頤貞之吉故凶上爲由頤之主萬民皆待養焉三乃以私應獨專其澤古人所謂煬竈當前者於頤之道爲大悖也十年勿用戒上之辭　六四顚頤吉虎視眈眈其欲逐逐无咎虞翻曰艮爲虎○薛虞曰逐逐速也○臧琳曰古攸逐聲同劉表作筮說文筮疾也與速訓合貪利則欲速也漢書謂武帝其欲澈澈師古云澈澈欲利貌之象曰顚頤之吉上施光也吳澄曰自養於內者莫如自養於外者莫如龜求養於外者莫如上施之光明普被則民虎○惠士奇曰四虎視上也初觀頤亦觀上也朵頤動於欲逐逐則得其欲管子云民之所欲飲食也足其所欲則能用之矣○其祕案坤爲眾三四人位互體震坤象萬民也三不當位乃眾人中干澤之小人故凶四以當位而吉眈眈者說文云視近而志遠也與上同體故視近求施逐逐故志遠君民本同一體其噬噬待哺非其咎也上之施澤能光明普被則民安其生賈子曰天下噬噬新主之資也撫我則后虐抱潤軒

我則仇故古人多以虎喻民矣六五拂經居貞吉不可涉大川象曰居貞之吉順以從上也王弼曰无應於下而比於上故可守貞從上○程傳云上有剛陽之賢必篤於委信則能輔益其身澤及天下也○居貞吉謂能堅固順從於上九之賢以養天下也○語類云居貞吉如洪範之用靜吉用作凶○楊萬里曰上九位臣而德師六五貞固順從而天下自得其養矣此眞聖人養賢以及萬民之事○邱富國曰豫五不言豫權由乎四也頤五不言頤權由乎上也豫五柔乘剛故貞疾頤五柔承剛故居貞吉○其祕案五以承陽爲順居貞吉坤德也不可涉大川非終不涉也恭儉之主務休養生息之時命必有沈起元曰陽以陰爲宅陽過盛而陰衰宅不能容陽其民不勤違畧而先自斃也　上九由頤厲吉利涉大川象曰由頤厲吉大有慶也鄭康成曰君以得人爲慶○王弼曰以陽處上而履四陰陰不能獨爲主必宗於陽也故莫不由之以得其養○程傳云得君專受任重苟不濟天下蠹

危何以稱委遇乎當盡誠竭力而不顧慮然惕厲則不敢忘也○本義云位高任重故厲而吉陽剛在上故利涉川○其祕案上九失位故厲大有慶者羣陰皆資陽以濟也君者无爲任人而治書曰予欲濟川用女作舟楫故五不可涉而上无爲靜陽動之別也五經異義引京氏云臣動養君其義理也必望利下當是說此爻之義

三三巽下兌上
中爻重乾

大過棟橈乃教反利有攸往亨孔穎達曰四陽在中二陰在外是陽過越之甚也○王引之曰過者差也失也二五皆陽不相應而相失謂之大過陰爻相失謂之小過太玄有差首象小過有失首象大過○其祕案易卦名每兼數義過越也過差也過誤也過也義各有當也他卦二五不應者多矣而此獨爲過者以陽既過越又相差失也　象曰大過大者過也鄭康成曰陽過也棟橈本末弱也王弼曰初爲本上爲末○其祕案初所以承棟上所以覆棟　剛過而中巽而說行利有攸往乃亨王弼曰危而弗持則將安所以用故往　大過之時大矣哉向秀曰棟橈由於初上兩陰爻也○楊繪曰不曰義者不可以常義拘不曰用者非常之可用用權之時成敗之機間不容髮可不謂之大乎之義乃亨故大過爲死卦人之死皆由陰不能養陽而強陽飛越也　象曰澤滅木大過君子以獨立不懼遯世无悶李鼎祚曰凡木生近水者楊也過澤大過木則漫滅焉二五枯楊是其義○程傳云澤潤

養於木者也乃至滅沒於木則過甚矣君子觀大過之象以立其大過人之行天下非所以爲大過人也○不見知而不悔如此然後能自守而不顧遯世无悶初六藉用白茅无咎象曰藉用白茅柔在下也

以承上然後免於咎也○侯果曰臣子之道改過自新絜己置羞言下有爲必當過分不可易於有爲始不可輕易茅柔以順承上慎重之至能絜誠雖置羞言下有爲必當過分不可易於有爲始不可輕易茅柔以順承上慎重之至能絜誠雖

胡瑗曰爲事之始不可輕易茅柔以順承上慎重之至能絜誠雖

於地可以薦奉況藉用白茅无咎乎○王駿曰藉用白茅柔在下也

當大過之世而在下柔以順承上慎重之至能絜誠雖

宗言大厦將傾非一木之支順分承慎重○楊萬里曰大過之時其事之有重

告也○吳澄曰古者祭祀藉以茅○其祀案卦象棟橈本末弱者三當之矣九四棟隆吉有它吝象曰棟隆之吉不橈乎下也

又不宜動而化陽爻義似難之由二陰藩翬以自淑而已日君子以獨立不懼遯世无悶初六藉用白茅无咎

之時位如藉用白茅則何咎之有

大過

者亦初也故王駿以改過爲說君子有大過人之行必以敬慎爲基是亦善於用柔者也九二枯楊生稊反徒稽老夫得其女妻无不利

楊生稊一體乾稱老夫兌澤復生稊一體巽稱老妻運曰大過爻二變爲咸五變爲恒咸少女也下卦艮少男也恒長女也上卦震長男之象不見其妻象不見其夫故曰老夫女妻過以相與也

不利大過之家无所不過之謂以猶而也○其祀案虞翻曰所以取象則非今爲正之咸恒二長相配今大過合二卦而恒咸虞於王引之曰過以相與也○其祀案虞翻曰所以取象則非今爲正之咸恒二長相配今大過合二卦而恒咸虞於王引之曰過以相與也

兌少女猶是也下卦艮少男之象老夫少過而以相與也上卦震長男之象不見夫故曰老婦得其士夫二以五過上巽長女猶是也○其祀案虞翻曰兌初震爻爲老夫故曰老夫得女妻

之則鄉愿道行而見利忘義者得志矣○沈起元曰大過雖嫌於過實乃大者之過大陽也君子也正氣也上居大過之終自无求全之道凶之下繫以无咎孔子更以不可咎釋之深予之也斯爲聖人之書也○其昶案初六无咎曰柔在下是柔不當在上矣畏陽之過守柔不化者初也愼之至也不避陽亢之災動而化陽至於失位滅頂者上也壯之至也皆无咎也說文過度也爾雅縣膝以上爲涉凡水行者初但欲度耳故趙温曰一爲過既而水深至膝再爲涉也猶弗改而前進必致滅頂此言明知其凶而故犯之也以在大過家故取改過爲說與王駿同吳先生謂經止四言讀之而得其層累之數此見漢人之盡心於經之辭義也

坎下坎上

坎爲水

習坎有孚維心亨行有尚

劉表曰水流不休曰習○虞翻曰坎陰也故亨○蘇軾曰坎陰陽會合也惟水能習行於險其不直曰坎而曰習坎取於水也○本義云中實爲有孚心亨之象○王引之曰尚右助也二五同類相助

彖曰習坎重險也水流而不盈行險而不失其信荀爽曰陽動陰中故不盈○虞翻曰水性有常消息與月相應○陸績曰水趨下不盈溢崖岸月者水精月在天滿則虧之義也維心亨乃以剛中也行有尚往有功也程傳云若不盈溢止而不行則常在險中矣坎以能行爲功○郭雍曰用剛中以行何往非功其本則自有孚心亨之微推而及於天下也天險不可升也地險山川丘陵也王公設險以守其國險之時用大矣哉孔穎達曰王公法象天地固其城池嚴其法令以保其國○横渠易說云坎離天地之中二氣之正交○李舜臣曰坎正北於時爲子爲夜之中而一陽生於其中故不盈○李光地曰小人以避就之私徼幸之愈深中庸曰人皆曰予知驅而納諸罟擭陷阱之中而莫之避也習坎入坎失道凶也

象曰習坎入坎失道凶也說文引易云窞凶坎中小坎也

象曰習坎重險也君子以常德行習教事

劉表曰洊仍也○陸績曰水通流不舍晝夜君子象之以常習教事如水不息○司馬光曰水之流也習而不已以成大川人之學也習而不已以成大賢○程傳云兩坎相習水流仍洊之象水自涓滴至於江海洊習而不驟也○王應麟曰離言明兩作坎言水洊至起而上者作也趨而下者至也此陸農師之說也進德脩業不舍晝夜

初六習坎入于坎窞凶

李光地曰初六習坎入于坎窞徒感反

象曰習坎入坎失道凶也

張浚曰陰居重險以徼幸之術相勝自謂能習乎險之下其陷益深○李光曰小人以避就之私徼幸之愈深中庸曰人皆曰予知驅而納諸罟擭陷阱之中而莫之避也習坎入坎之謂也○姚配中曰入于坎窞則不能行故失道凶不得之正則以非賢爲賢以非法爲法入之愈深出之益難○坎

其祀案失位在下所謂小人下達者坎行有尚不行而入失水之道九二坎有險求小得象曰求小得未出中也陳仁錫曰求其小不求其大原不在大也涓涓不已流爲江河○折中云凡人爲學作事必自求小得始如水得虞翻曰陽陷陰中故有險據陰有實故求小得之本也○其祀案二爲泉源雖涓涓而有源乃行險之因其未出中故求小得積而後流盈科而後進未出中未盈科也求小得積細流以成大川也得者得水之至之道上六三歲不得爲失道故知二之得謂得道矣六三來之坎坎險且沈項安世曰之往也坎坎勞貌象曰來之坎坎終无功也王引之曰用說文云臼古文作沈入于坎窞勿用可施行也當重險之地進退皆危故不可有所施行○其祀案二陽爲水四陰皆坎往有功者水也非坎也來往坎坎言水之泛濫衝突也險且沈沈者沒也言隄防沈沒蓋水以動爲功坎以靜爲功坎而屢遷抱潤軒

水必橫決則非坎者亦入于坎窞故曰无功也初之入坎其陷者深三之入坎其陷者廣勿用謂勿變也二之水流歸於五三四當其衝故皆不可變陽以塞其行六四尊酒簋貳用缶句納約自牖終无咎虞翻曰震主祭器故有樽簋坎爲酒簋黍稷器○王引之曰禮器五獻之尊門外缶門內壺是缶可爲尊也又曰盛於盆尊於瓶正義云盆謂缶也則缶盆皆瓦器祭於室中奠於牖者以缶爲尊又以缶爲簋也則用缶象曰尊酒簋貳剛柔際也自進於牖乃可羞於王弼曰一樽二簋之食瓦缶之器納此至約且陋矣而君子以是爲禮鬼神以是來歆者貴其誠也○林栗曰一樽二簋簡之謂也○姚配中曰禮疏云外神用瓦簋宗廟當用木詩疏云考工記瓶人爲簋瓦器祭於室中奠於牖下四得位神享之故无咎○其祀案漢志云水北方終藏萬物者也其於人道命終而形藏精神放越聖

索名○九家云坎爲叢棘爲法律上罪三年舍象曰上六失道凶三歲也鄭康成曰是天子外朝左右九棘之象也外朝者所以詢事之處也左嘉石平罷民焉右肺石達窮民焉上六乘陽有罪縛以徽纆置於叢棘使公卿以下議之其上罪三年而赦中罪二年而赦下罪一年而赦不得者不自思以得正道終不自改而出圜土者殺故凶○沈起元曰重坎之時下則橫流上則滔天皆失水由地中行之道故初上皆云失道○其祀案漢志云水北方棘亦王公設險之事上六乘陽則不敬出險而肆雖拘囚之終不得改矣凶三歲者言其凶在三歲冀其未至三歲而能改也

離下離上　三三　中爻巽兌

離利貞亨畜牝牛吉虞翻曰畜養也坤爲牝牛坤爲順德象曰

離麗也 橫渠易說云陽陷於陰爲水附於陰爲火日月麗乎天百穀草木麗乎土重明以麗乎正乃化成天下 其昶案重明六五也麗乎正謂離王公之正位坤五日正位居體陳希夷云乾付正性於坎坤付正性於離一大光明與萬物相見故化成天下 柔麗乎中正故亨是以畜牝牛吉也 朱震曰離中之陰即坤中之陰以剛正畜養之而麗乎中正故亨○李舜臣曰畜者牧而止之之謂也離之性上若不能畜則不免炎上之患○其昶案坤既通乾而成離則爲火爲日其性烈是以在離家能養其順德則吉王澤曰書所謂高明柔克也 象曰明兩作離大人以繼明照于四方 鄭康成曰作起也○王弼曰繼謂不絕也明照相繼不絕曠也○程傳云凡以明相繼皆繼明也舉其大者以言之○兩作猶言洊至今日明明日又明○沈善登曰上經首乾訖離以大明終始統世襲繼照言之○語類云兩作既通乾而成離則爲火能養其順德則吉王澤曰上經首乾訖離以大明終始統抱潤軒

全經歸結於重明麗正純一太易光明天道也故大象獨稱大人充實而有輝光之爲大也 初九履錯然敬之无咎 陸希聲曰交雜之貌曰錯 象曰履錯之敬以辟咎也 王昭素曰處萬物相見之初履錯雜之時○張浚曰離初禮所始行初以陽剛居離明先用能行禮於離○趙彥肅曰動與物交不敬則役於物而生咎矣曰出而作故發此義○李光地曰敬者人心之朝氣也能常敬則不昏矣○其昶案離南方卦南方嘉會合禮故離爻多言禮初爲士履錯之敬士相見禮也故曰相見乎離辟咎者謂得正不化 六二黃離元吉 象曰黃離元吉得中道也 鄭康成曰離爲火土託位焉土色黃火之子喻子有明德○侯果曰此本坤爻故曰黃○郭雍曰柔麗中正惟二盡之故元吉黃離來得中道所以元吉○胡煦曰坤用也黃麗於中即柔麗乎中正也元由中出○姚永概曰黃離元吉即坤之類 九三日昃之離不鼓缶而歌則大耋之嗟凶 鄭康成曰昃謂年逾七十 象曰日昃之離何可久也 文說引易云昃日在西方時側也○荀爽曰初日出二日中三日昃○程傳云離之義在人事最大三居下體之終是前明將盡後明當繼之時人之始終時之革易也故爲日昃之離日昃則將沒矣○其昶案不鼓缶而歌缶二句與不節若則嗟若文法正同彼言當節此言當歌也記云禮樂不可斯須去身致樂以治心則易直子諒之心油然生矣易直子諒之心生則樂樂則安安則久今不歌而嗟是其不能致樂以治心乃向昏之驗也何可久乎詩云子有鍾鼓弗考宛其死矣他人是保此之謂也 九四突如其來如焚如死如棄如 象曰突如其來如无所容也 盧鐵論云易曰焚如棄如處非其位行非其道○說文云去不順忽出也从到子易曰突如其來如不孝子突出不容於內也○鄭康成曰不孝之罪五刑莫大焉焚如殺其親之刑死如殺人之刑棄如流宥之刑○劉牧曰離爲火象焰猛易燼九四是也○趙彥肅曰炎上侵五故戒之深○胡炳文曰四既上突而迫於五三亦上突而迫於四故四之焚愈甚○○章潢曰火宿於木而能焚木明本於人而能害人○○柯劭忞曰繼體之君楚商臣烝世子般焚如者也暴虐无道而被弒死如者也周襄王不能事其母而出爲居於鄭棄如者也○其昶案荀爽對策云離在地爲火在天爲日在天者用其精在地者用其形夏則火王其精在天溫暖之氣養生百木是其孝也冬時則廢其形在地酷烈之氣焚燒山林是其不孝也據荀此對火之於木有孝不孝兩義五有中德出涕沱若是其孝者四既失正又以離火焚巽木是不孝者繼體之時變故多端爲法爲戒其義大矣 六五出涕沱若戚嗟若吉 朱震曰離

目兌澤出涕也鄭云自目曰涕兌口嗟若也　象曰六五之吉離王公也　項安世曰以繼父爲哀以承業爲憂不以得位爲樂凡天子諸侯初嗣位皆當如此故曰六五之吉離王公也　○李過曰三日既殕上體繼之五爲繼明之主出涕戚嗟蓋以繼世易位事也此禮自天子與諸侯達　○趙汝楳曰顏色之戚哭泣之哀弔者大悅此其事也　○王夫之曰後明繼前明而興以柔道居尊高宗宅憂而三年不言成王卽政而嬛嬛在疚商周之所以復明也　○沈起元曰象傳離王公乃春秋書卽位之意易之爲象固不可有所主舉一可以通萬尤於人事之大者聖人多以一卦示之如師言用兵訟言聽訟鼎言主祭革言革命則離之繼明自主嗣位者言　○其昶案出涕戚嗟是喪禮吉者書所謂王麻冕黼裳誓時攝吉嗣君卽位禮也白虎通云父死子繼何法法木終火王也五處巽絕離盛之上九王用出征有嘉折首獲匪其醜故有是象

離

无咎　蔡淵曰王五也　象曰王用出征以正邦也　劉向曰言離爲甲胄戈兵　○橫渠易說美誅首惡之人而諸侯不附可征　○王安石曰折首殲厥渠魁之謂　○本義云剛明及遠威振而刑不濫　○李光曰有扈之戰啟之所以承禹淮夷之征成王以繼武王蓋不如是不足以正邦　○許桂林曰言諸侯如崇如密者王當征之也　○姚永樸曰繼體之君多溺晏安文王特以出征有嘉著之易象故康王嗣位召公卽舉以進戒曰今王敬之哉張皇六師無壞我高祖寡命孔曰高德之祖謂文王也左傳杜注寡特也　○姚永概曰詩云在泮獻馘在泮獻囚出征之下又必繫以獲匪其醜言軍禮矣　○其昶案離爲南面以聽天下之卦故四言刑上言兵六五嗣君不遽忍嚮明而治高宗亮陰古之道也上九動之正雷電皆至折獄致刑乃化成天下矣於上見其繼承之烈於五見其繼承之心

咸亨利貞取女吉　鮮于侁曰咸本乾坤之變乾坤交感而夫婦之象成　彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與鄭康成曰與猶親也　○虞翻曰乾坤氣交以相與　○王弼曰是以亨也　○本義云艮止則感兌說則應之至　○沈起元曰象傳離王公乃春秋書卽位之意易之爲象固不可有所主舉一可以通萬尤於人事之大者聖人多以一卦示之如師言用兵訟言聽訟鼎言主祭革言革命則離之繼明自主嗣位者言　○其昶案出涕戚嗟是喪禮吉者書所謂王麻冕黼裳誓時攝吉嗣君卽位禮也白虎通云父死子繼何法法木終火王也五處巽絕離盛之上九王用出征有嘉折首獲匪其醜故有是象

咸

艮下兌上　中爻巽乾　周易費氏學四

咸亨利貞取女吉　鮮于侁曰咸本乾坤之變乾坤交感而夫婦之象成　彖曰咸感也柔上而剛下二氣感應以相與鄭康成曰與猶親也　○虞翻曰乾坤氣交以相與　○王弼曰是以亨也　○本義云艮止則感兌說則應之至　男下女王弼曰取女吉是以亨利貞取女吉也　李道平曰士昏禮凡納采問名納吉納徵請期親迎諸禮皆男下女之事郊特牲云男子親迎於女天地感而萬物化生聖人感人心而天下和平　虞翻曰此保合太和品物流形也　觀其所感而天地萬物之情可見矣　荀子云易之咸見夫婦之道不可不正也君臣父子之本也咸感也以高下以男下女柔上而剛下聘士之義親迎之道重始也　○鄭康成曰山氣下澤氣上二氣通而相應以生萬物故曰咸　○陸績曰天地因山澤孔竅以通其氣化生萬物　○王肅曰山澤以氣通男女以禮感男而下女初婚之所以爲禮也　○張浚曰陰陽之感少則一一則誠誠則速　○王應麟曰咸之感无心感以虛也兌之說无言說以誠也　○沈善登曰下經首咸則自人生而靜以後言之咸象稱咸人心大象亦取以虛受人爲心體湛寂虛明能受天下之感也其九四以憧憧往來爲未光大未濟六五稱君子之光有孚吉又分明人心全體太易光明之謂矣　象曰山上有澤咸君子以虛受人　徐幹曰君子常虛其心志恭其容貌不以逸羣之才加乎眾人之上視彼猶賢自視猶不足也故人交人　○程傳云人中虛則能受實則不能入矣虛中者无我也中无私主

則无感不通○呂大臨曰澤居下山居高然山能出雲而致雨者山內虛而澤氣通也　初六咸其拇馬融曰拇足大指　象曰咸其拇志在外也虞翻曰志在外謂四也○王宗傳曰六爻皆取諸身蓋四支百體其血氣脈絡相通天地萬物感通之理即身可見○劉沅曰聖人通天下爲一身知所以感身則知所以感天地萬物矣○方宗誠曰不言吉凶者蓋將動之始善與惡尚未定也使人存愼動謹幾之意○其昶案泰二體相交咸二體相感故泰咸初爻皆言志在外初之感尚淺其於人身則拇象也拇於百體中最下最微志在外則拇亦隨志而動志之所之无微不及感豈不捷乎不愼乎　六二咸其腓凶居吉順不害也王廙曰動於腓腸斯則行腓順理則不害○華學泉抱潤軒曰腓次於拇上二之象也　象曰雖凶居吉順不害也程傳云居吉非戒之不得相感唯順理則不害矣○王宗傳曰互巽爲順

咸其腓則凶艮其腓則吉○姚配中曰居吉謂不化也○其昶案感及腓是足已行矣二當腓位足動則隨之不能自主有凶之道雖凶而不可變不變則應五承三又與四同功爲巽順以聽於陽不爲陽害也以二得位居中故吉凶兩繫其占焉人身在下惟足在上惟口有自動之力而非主動者主動者心而已矣故初上不言吉凶其吉凶由於心也　九三咸其股執其隨往吝虞翻曰巽爲股爲隨　象曰咸其股亦不處也志在隨人所執下也王弼曰股之爲物隨足者也進不能制動退不能靜處志在隨人所執亦以賤矣○其昶案三本有艮止之德以值股位足動則股亦不處初六一陰在下拇也拇即足也二三兩爻皆隨之而動而三又以陽隨陰以上隨下尤可鄙焉蓋左右近習之人詩所謂瑣瑣姻亞者皆拇也其情易親其言易入乃感人之最切至者非有嚴氣正性之功未有不爲其所動者近習親則正士遠故君子觀於三

不責其行之隨而責其志之所執者下也　九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思說文憧意不定也○虞翻曰失位悔也○蘭廷瑞曰易言貞吉悔亡者三爻咸大壯未濟也皆九四○俞琰曰朋指初六私應○吳汝綸曰思謂思心也連文曰思心或曰思心單文或曰心或曰思象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也二程遺書云天地之常以其心普萬物而无心情順萬事而无情故君子之學莫若廓然而大公物來而順應○本義云四居股上腓下又當三陽之中心之象咸之主也○陸九淵曰聖人之心以感天地萬物感通之理即身可見○劉沅曰聖人與人同乎民交乎物○李心傳曰渙四憧憧往來之私而全其本然之正所以感天地萬物此爻朋從正與相反故其辭然○沈善登曰人心追憶已往逆計方來馳逐當境一念三際起滅不停是皆自小其坐照之全量而局於一故曰未光大也○其昶案九四陽居陰位象心在身中心爲感之主操之則存其吉由心之積累而成曰貞吉蓋九四之陽雖有失位之悔不可變也變陰則感於害陰亦害故又以光大之道進退變又與不正之初相應應陰亦害故又以光大之道進退變夫心本光大以系於陰而闇小既系於陰則雜慮相緣而生所謂害也陰爲陽害私爲公害欲爲理害孟子曰人心亦皆有害　九五咸其脢武悲反无悔馬融曰脢背也　象曰咸其脢志末也本義云志末謂不能感物之絡皆系於背以九五當之四居上下之交有往來象心有思則有得失故必貞而後悔亡脢无所思故无悔○趙善譽曰脢非有欲者非動而求感者即艮其背之意○其昶案朱子言心理流行脈絡貫通无有不到苟有一物未體是心爲有外有外之心不足以合天心志末即所謂有外果於忘世也五本中正而无吉占以四既象心則當萬物交感之時與人背而不感不感自无失无失自无悔子曰果哉末之難矣聖人感人心而天下和

平若枯槁獨善之流　上六咸其輔頰舌　兼叶馬融曰反　舌輔頰舌
君子不取其志也
言語之具輔上頷也○說文頰面旁也○虞翻曰兌爲口舌　象曰咸其輔頰舌滕口說也　本義云滕騰通用○項安世曰事自有當用口說之時凡訓誥誓命皆是滕蓋傳布之意
書所謂播告之脩也○其祀案咸之始動於志咸之極則發諸口言者心之聲也心之感有誠僞故於言亦難定其吉凶焉

三三　巽下震上
中爻乾兌

恆亨无咎利貞利有攸往　徐幾曰利貞不易之恆利有攸往不已之恆　象曰恆久也剛上而柔下　程傳云乾之初上居於四坤之初下居於初二爻易處則成震巽　雷風相與巽而動剛柔皆應恆　王弼曰剛尊柔卑得其序也長
之義

陽長陰能相成也動无違也不孤媲也皆可久之道恆亨无咎利貞久於其道也　程傳云不恆其德與恆於不正皆不能亨而有咎　天地之道恆久而不已也利有攸往終則有始也　郭雍曰利有攸往惟有常者能之所謂不已也　日月得天而能久照　李哲明曰天亦與爲不息說文云得行有所得也　四時變化而能久成　聖人久於其道而天下化成觀其所恆而天地萬物之情可見矣　鄭康成曰雷風相須而養物猶長女承長男夫婦同心而成家久長之道也○徐幹曰根深而枝葉茂行久而名譽遠恆亨无咎利貞言久於其道也○阮籍曰男下女上通其氣也柔以承剛久其類也○史徵曰不能變通无由久長故曰易窮則變變則通通則久○程傳云恆非一定之謂惟隨時變易乃常道也○張浚曰乾坤動靜震巽先索得之乾坤无爲付生物之功於震巽雷動風散終始不易以常久之德發生萬物於天地閒剛柔迭應不違其序有常道以亨也○呂祖謙曰大抵通天下萬世常行无弊者必正理也一時所尚一人所行必不能久○何楷曰震巽陰陽之始相反而終始見也○李光地曰凡天地萬物之偶然不常者非其情也故觀其所恆而天地萬物之情可見　象曰雷風恆君子以立不易方　宋衷曰雷風常相薄而爲恆之奮鼓應春秋之中風之披拂從律呂之序於至變之中而不失其常所以爲恆也立不易方非執方也不易平義理之當然爾○郭雍曰方猶道也○李中正曰雷文曰體雷風之變爲我之不變者善體雷風者也

初六浚恆貞凶无攸利　虞翻曰浚深也　象曰浚恆之凶始求深也　孔穎達曰卦初故言始在下故言深凶謂在於始而求深也○陸希聲曰初爲常始

宜以漸爲常體巽性躁遽求深入是失久於其道之義○胡瑗曰天下之事必皆有漸積日累久而後成功欲速則不達○王安石曰巽入也入不以漸求深於始故凶○朱震曰初居巽下以深入爲恆上居震極以振動爲恆在始而求深在上而好動皆凶道也○惠士奇曰巽爲進退爲不果其究爲躁卦浚恆者躁之象也不能深根寧極而待乃躁以求焉故凶君子之事君也信而後諫其治民也信而後勞未信於君而犯之未信於民而毒之皆始求深者也○其祕案初六失位以在恆家不知變通故凶恆爻自三上皆有恆久不變之象　九二悔亡象曰九二悔亡能久中也　虞翻曰失位悔也處中故悔亡○鄭康成曰雷風相與之恆也○郭雍曰可久之道无它焉中而已矣過不及皆非可久○汪烜曰以在恆卦故中爲久中○其祕案明言九二見其不必變也不變則二五之應專是雷風相與之恆也　九三

其德无所容也禮記子曰南人有言曰人而无恆不可以爲卜筮古之遺言與龜蓍猶不能知也而況於人乎易曰不恆其德或承之羞恆其德貞婦人吉夫子凶○蘇軾曰人而无恆不可以作巫醫子曰不占而已矣夫无常之人與之爲巫醫且不可而況可與有爲乎无常之人方其善也若可與有爲及其變也冰解瀝竭而吾受其羞善惡各有徒惟无常者无徒○馮椅曰過剛不中其究爲躁卦是以不恆○熊良輔曰恆巽下震上益震下巽上恆三卽益上也益上立心勿恆故有或擊之凶恆三不恆其德故或承之羞也○李光地曰行无常度則己不安事无常法則物不順○其祀案動失位故吝无所容者人皆棄之雖巫醫且羞爲之用以其性善變巫醫之術无所施也子曰不占者恥而不爲之占是卽所謂或承之羞也三不恆其德失利貞之道五恆其德貞婦人吉從一而終之謂貞也通於夫道而君父

至大至君子當退避
小人乃其一義耳　象曰天下有山遯君子以遠小
人不惡而嚴崔憬曰小人浸長若山之侵天君子遯
山高有限遯之象也嚴者君子自守之常而小人自
不能近○任啟運曰君子遠小人其不惡如天之无
不容其嚴如天之終不可階也○其祀案天下有山
者天體虛能容山也君子之遠小人君子之能容小
人也初六遯尾厲勿用有攸往　陸績曰陰氣已至二而
初在其後故曰遯尾　虞翻曰在艮宜靜不往
象曰遯尾之厲不往何災也　則无災○楊萬里曰卦
以二陰爲小人爻則均退避之君子蓋皆遯爻則發
遯義也○汪烜曰不往謂不復求有所作爲○其祀
案浸長者二也初在其下爲尾二既有固志則初復
何往世有與小人同體而萬无可遯者惟有靜晦自
處以免災　六二執之用黃牛之革莫之勝說　吐活反
咎而已　虞翻曰艮宜靜不往
象曰執用黃牛之革莫之勝說　抱潤軒
遯

曰艮爲手稱執坤爲
黃牛勝能說解也　侯果曰體艮履
正上應貴主志在輔時不隨物遯執此之志堅如革
東莫之勝說殷之父師當此爻矣○李光地曰諸爻
皆言明不當遯也箕子曰我不顧行
遯○惠士奇曰遯之未變爲否也六二執之固也
故否三爲小人遯二爲君子陽大陰小大者不皆君
子小者非盡小人○其祀案六二中正亦未可變不
變乃與五應曰固志即所謂小利貞也當浸長之
時守其巽順之道而固執之陰之自處當如是　九
三係遯有疾厲畜臣妾吉　虞翻曰巽繩爲係○王肅
曰比二畜臣妾象○彭申
甫曰古大夫有家臣　象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可
大事也　孔穎達曰處遯之世而意有所係故曰係遯
既係陰卽是有疾憊施之於人畜臣妾則可矣大事則凶○馮椅曰乾三陽所以得遯而避二陰之長者以有九三止之也今三爲二陰所薄元氣危

矣能柔服如畜臣妾使二陰止於內而不往乃吉道也作易者以陰陽消長之會寄之九三憂之治之爲君子慮者周○徐幾曰係者我爲彼所係陰爲主畜者彼爲我畜陽爲主○張履祥曰三與初二同體故有係象四五爲應故有好與嘉象○其祀案九三之厲係於陰陰不必遯也畜臣妾吉處得位也　九四好遯君子吉小人否象曰君子好遯小人否備鄙也　九四鄭康成曰否塞也○橫渠易說云有應於陰不惡而嚴故曰好遯○其祀案四五之遯曰嘉曰好皆陰陽相應之辭陽以變爲遯有應而遯惟知幾識時者能之始之應不忿疾於頑繼之遯能自全其節故吉也　九五嘉遯貞吉象曰嘉遯貞吉以正志也　李舜臣曰亨者嘉之會嘉者陰陽之合而亨也○龔煥曰象所謂遯而亨也○李光地曰居尊當位而下有應功成身退遯之嘉美者也故伊尹復政告歸周公欲讓後人于

丕時○其祀案蓋寬饒傳引韓氏易傳云五帝官天下三王家天下家以傳子官以傳賢若四時之運功成者去不得其人則不居其位韓氏易傳今僅存此當是此爻之義傳賢傳子皆嘉遯也堯老舜攝當此爻矣曰正志不曰正位明其志在讓　上九飛遯无不利象曰飛遯无不利无所疑也　淮南子云肥本作飛
吉孰大焉○王弼曰最處外極无應於內超然絕志遯而能飛憂患不能累矰繳不能及○范仲淹曰柔未勝剛則君子辱可遠也最在內者有遯尾之危最在外者有肥遯之利子曰知幾其神始可與言遯也已○姚寬曰古肥字作蜚與蜚似後遂改爲肥蜚卽飛張衡云欲飛遁以保名注引易飛遯謂去而遠也曹植云飛遯離俗○胡炳文曰遯而亨其惟君子與山絕故能得意於遯○其祀案鴻飛冥冥弋人何篡上之渭也王注矰繳不能及是王本亦作飛

大壯利貞鄭康成曰壯氣力浸強之名○孔穎達曰壯大陽長既多是大者盛壯象曰大壯大者壯也剛以動故壯齊夢龍曰大者壯以氣言大者正以理言大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣荀爽曰乾剛震動陽從下升陽氣大動故壯也○張浚曰天地不壯无以成動出之功君子不壯无以立朝廷之治元氣勝邪氣皆大者壯也惟不貞則必暴必折必拂常逆理而違厥中大壯所以貴正○呂祖謙曰不正而壯者血氣之壯耳剛以動由天德而動也以正道爲壯便大壯雜卦云大壯則止止而俟其時之至所謂正大而天地之情可見者也大者壯也即是其爲以直養而無害○何楷曰天地之道浸故陽之壯以漸而壯雜卦云大壯則止止而俟其時之至所謂抱潤軒正也○方以智曰不言萬物之情節萬物之情也○其祀案利貞者性情也乾道變化各正性命之故曰正大而天地之情可見矣此發明乾之利貞也何氏所謂漸即孟子是集義所生非義襲而取之說王弼曰壯大壯君子以非禮弗履而違禮則凶凶則失壯○程傳云自勝之謂強○橫渠易說云克己反禮壯莫甚焉○語類云人之克己能如雷在天上則威嚴果決方能克去非禮○項安世曰君子所以養其剛大者亦曰非禮弗履而已○其祀案大壯二月卦月令仲春雷乃發聲故曰雷在天上初九壯于趾征凶有孚象曰壯于趾其孚窮也龔原曰壯于趾以剛健而行乎下也征凶以位不足有爲而上无應也雖征凶而有孚則凶不在有孚矣○李中正曰初九以陽居陽大者之正其凶非孚不足也○錢澄之曰居下壯往東漢之戒恃其孚而喪其孚也○俞琰曰初處士宋大學生以之居非其位往非其時以不容已之孚取必不免之禍故曰其孚窮也○朱軾曰壯趾之凶以凶爲壯也其凶也其孚也○其祀案動失位故征凶初潛位不自葆其孚作易者蓋深惜之九二貞吉象曰九二貞吉中也程傳云以陽剛健體當大壯之時處得中道无不正也○其祀案二爲乾之主爻四爲震之主爻象所謂剛以動故壯也○張浚曰天地不能充可以塞天地不能充則窮是故二非正而曰貞吉者所謂中以行正也行即擴充之謂之吉人也非天也以人力勝故曰貞吉九三小人用壯君子用罔貞厲羝音低羊觸藩羸音雷其角說文云羝牡羊○馬融曰罔无也藩籬落也○荀爽曰三與五同功爲夬故曰羊藩謂四○虞翻曰三陽君子小人謂上○孔穎達曰羸拘纍纏繞也○侯果曰四體震爲竹葦象故稱藩○程傳云羊壯於首喜觸藩籬故取爲象象曰小人用壯君子罔也京房曰壯一也小人用之爲壯君子有而不用○黎世序曰小人

人用壯爲血氣所使君子以義理爲壯若无其壯者然所用蓋罔也○潘相曰此與遯四反對遯則君子退而小人否爲小人傲也此則小人壯而君子罔爲君子謀也○王樹枏曰稽覽圖云地上有陰而天上有陰日罔地上有陽日應俱陰日罔兩陰兩陽无相見之意日罔此言九三陽日罔鄭注兩陰兩陽无相見之意日罔此言九三當壯之時小人恃其應而壯而君子則不敢妄動雖有應若无應焉故曰用○其祀案三上俱值窮位故皆有觸藩之象然三剛而上柔是上本非壯恃三之應而壯日君子用罔者戒三勿以應故遂其壯而爲小人所用也九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹其祀案震木加於乾馬象大輿之輹大有乾二亦象大車象曰藩決不羸尚往也渠易說云三以四爲藩九四上无陽爻故藩決○趙彥肅曰陽壯陰自壞也○沈該曰三陽健進己爲之長陰不塞路四升則夬矣是以尚往○俞琰曰夬之辭○張清子曰震大

塗羣羊並驅无羸困之患○屈大均曰大壯至四而後可動四者動之位乾非震不運有震而坤陰之藩无不決○其祀案震自乾來故九四貞吉卽九二之貞吉也正大之氣集義所生陽積至四浩然莫禦矣故失位之悔亡六五喪羊于易无悔本義云卦體似兌有羊象焉漢食貨志揚作易象曰喪羊于易位不當也其祀案前四陽爻所謂大者壯大者正不以一爻爲壯爲正卽不論一爻之當位不當位至六五則非大矣曰位不當明其當變也傳以此釋喪羊于易者謂田畔非牧地懼羊踐食禾稼驅使去耳无他患也若旅上喪牛于易則莫能耕矣五互兌兌爲羊五變仍成兌體旅上離爲牛上變離體遂壞是羊喪而復得牛則終莫之聞也故一凶一无悔上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉虞翻曰進也象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也象曰三接馬融曰康安也○姚

三二　坤下離上　中爻艮坎

晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接小彭曰錫馬侯享王之禮也錫猶錫貢錫納之錫之故曰蕃庶三接王接侯之禮亨享升致命二也享畢王勞之升成拜三也象曰晉進也明出地上順而麗乎大明折中云明與麗皆離言以順柔進而上行柔進而上行姚配中曰愁如進而自敛其容敬也君子之中正也姚容舒遲見所尊者齊遬禮莫重於祭祭統云夫祭者非物自外至者也自中出生於心者也心怵而奉之以禮是故唯賢者能盡祭之義此祭之愁如貌○虞翻曰得位處中故貞吉程傳云王母陰之至尊六五也受茲介福于其王母象曰受茲介福以

任也若有官守不信於上一日不可居也○王安石曰常人不見孚則或急於進以求有爲或急於退以慙上之不知孔子待價罔孚而裕於進也孟子久於齊罔孚而裕於退也○張浚曰艮山爲擯小人扼君子之進其勢若山○曾國藩曰裕難矣中庸明善誠身一節其所謂裕者乎○其祀案孚有在己之孚有交際之孚初動之正則與四不應曰罔孚曰獨行明其无與也君子有難進之節又不可假不正之應以爲援也其吉也是積之又而自成其吉也　六二晉如愁如李哲明曰愁卽作色見小戴記貞吉受茲介福于其王母鄭康成曰愁變色也○象曰受茲介福以

也福嘏福也○其祀案六二无應於上守其中正之德終能受福此以誠自晉達於鬼神者其吉也是積之久而自求多福也六三眾允悔亡虞翻曰坤爲志上行也王弼曰處非其位悔亡○朱震曰三志上行則二陰因之得麗乎大明○吳曰愼曰弗信乎友不獲於上初罔孚未信也三眾允信也○其祀案三處天地之際大明而上行者五也三之志在麗乎上眾皆信而順之也九四晉如碩鼠貞厲李綱曰象曰碩鼠貞厲位不當也九家傳作碩鼠爲鼠也○翟玄曰鼫鼠晝伏夜行貪猥无已雖進承五潛據下陰久居不正之位故有危厲○云鼫鼠喻貪謂四○張浚曰離體互坎互艮止於晝動於夜○本義云不中不正以竊高位危道也○趙彥肅曰晉之時陰爲君子陽爲小人大哉時乎○汪烜曰下三陰皆欲近而隔之下之欲通於君者未由以剛厲於五而九四以剛隔之下之欲通於君者未由以

抱潤軒

進亦因艮止爲象挾權寵位貪而畏人○其祀案艮鼠居離坎之中艮爲止離爲日坎爲月爲行爲陰伏潛行於夜也小人貪進竊祿鼫鼠之象斯爲切矣其厲也是積之久而自成其厲也六五悔亡失得勿恤往吉无不利象曰失得勿恤往有慶也恤石介曰以道自任得失不以介意小人患得患失一切去其計功謀利之心則往吉无不利○沈起元曰有慶即晝日三接之謂○其祀案六五之悔亡以其柔進上行而居中位以是而往吉无不利得位有應无應皆不必計故曰失得勿恤虞翻曰坤爲邑○孔穎達曰上九其位有應之時可知矣○胡炳文曰以二體則離明也上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝猶曰過於中已在於角○其祀案維與乃從維之維同謂維持也象曰維用伐邑道未光也王弼曰藏明之中明將夷焉已在乎角而猶進之非亢如何失道化无爲之事必須攻伐然後服邑危乃得吉○郭雍曰以伐邑爲貞不知明德之虧非吝而何是以春秋无義戰彼善於此聖人无取焉○趙彥肅曰道光之時陰少而伏何假伐也○汪烜曰凡易中言征伐言祭祀言田獵言取女皆因象著占用之實事不作喻言○其祀案日至隅角其明將夷而入地故曰道未光與明出地上而自昭明德者異矣維邦國至用伐邑古重臣際危疑之地欲立武功以自全皆道未光之驗厲吉无咎者剛動而有應也貞吝者位不當也積之久而自成其吝也天地貞觀日月貞明吉凶貞勝故於明出地上之卦而詳著貞勝之義焉

抱潤軒

明夷利艱貞虞翻曰夷傷也○單渢曰處之以艱則能藏其明守之以貞則能明不息○吳澄曰掩蔽其明而不見若有傷之者曰明夷象曰明入地中明夷而外柔順以蒙大難文王以之○鄭康成曰蒙猶遭也○王肅曰唯文王能用之利艱貞晦其明也內難而能正其志箕子以之杜預曰日食明陽爲陰所臨坤卦乘離翻曰箕子紂諸父故稱內難坤爲晦○橫渠易說云文王體一卦之用箕子以六五一爻之德文王難在外箕子難在內○朱震曰艱貞者有其明而晦之也六五坎險在內內難也○楊萬里曰大難以天下言內難以一家言紂之難大能及天下而不能及文王內能及一家而不能及箕子此用明夷之力也○呂祖謙曰明入於地明本不滅暫入於地而已如君子見傷而道不會滅○李舜臣曰易未有一卦全體以利艱貞爲義者蓋觀君子之明傷爲可懼而危辭以戒之時可知矣○胡炳文曰以二體則離明也上六坤以六爻則初至五皆明傷之者上　象曰明入地中明夷君子以莅眾用晦而明王弼曰藏明之中明將夷焉已在乎角而猶進之非亢如何失道化无爲而物自明於外巧所避也○孔穎達曰冕旒垂目黈纊塞耳无爲清靜民化不欺若運其聰明顯其智慧民

卽逃其密網姦詐愈生藏明用晦反得其明○語類云晦是不察察外晦而內必明○呂祖謙曰此君子養明之道也○惠士奇曰日出地平明乎下也一出一入明不可息故曰用晦而明入地中日入地平也初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言荀爽曰離爲飛鳥○吳汝綸曰不言鳥而言飛太玄云弋彼三飛　象曰君子于行義不食也左傳云明之謙當鳥故曰明夷于飛明而未融故曰垂其翼象日之動故曰君子于行離火也艮山也火熒山山敗於人爲言敗言爲讒○王弼曰初處卦始遠遯絕跡懷懼而行飢不遑食○王安石曰垂其翼飛而下者也明夷難在上是以宜下不食棄其應之象○蘇軾曰君子有責於斯世力能救則救之二之用拯是也斯世力能正則正之三之南狩是也初无責於斯世飛而力能正則正之三之南狩是也初无責於斯世飛而不飛之形也○朱震曰離爲南○李道平曰離上九反而爲明夷之初離鳥自上下于飛垂翼也君子明足以見微故去位而行○梁錫璵曰爻皆首列卦名危之也皆爲句○其祀案離火變艮山是經火之山也火山旅火之經山過而不留有旅之象火焚山山敗以人事之至先時則失正○胡炳文曰二救難可速三將進而爲主人有言卽申明所以不食其主人必被讒言而敗故君子于行三日不食義不使主人被連坐之患也主之子孫之故四撰坎爲酒食初變而不與四應故曰義不食六二明夷夷京作睨子夏傳作睇鄭陸作睇　夷于左股用拯馬壯吉鄭康成曰旁視爲睇○胡炳文曰明夷取手足心腹爲象○黎遂球曰坎於馬爲美脊故壯○其祀案易例內卦二爲中則初左而三右明夷左股謂初豐右肱九三也外卦五爲中則四左而上右師左次明夷左腹皆六四也　象曰六二之吉順以則也楊萬里曰二有文明之德闇主所甚忌而居大臣之位又昏世所不得去此正文王事也見囚傷也順以則者順乎君臣之天則詩云順帝之則其見文王之心乎○項安世曰下三爻惟六二無去之心○王宗傳曰上三爻惟六五无去之心○呂祖謙曰此君子之主又柔順之至非文王其誰當之用拯者上拯吾君下拯斯民不敢不用其力故曰馬壯吉○惠士奇曰馬壯吉西伯獻洛西之地請除炮烙之刑合此爻義順以則者陰承陽爲順當位爲則坎馬而震動於前有用拯馬壯之象爾雅云既差我馬差擇也宗廟齊毫戎事齊力田獵齊足此曰用拯馬壯其殆戒事齊力之馬與　九三明夷于南狩得其大首不可疾貞朱震曰離爲南○李道平曰離上猶往也　象曰南狩之志乃大得也京房曰動乃見志故曰大得○九家云自暗復明當以漸次不可卒正○程傳云狩去害之事大首上六也三與上正相應爲至明克至闇之象○呂大臨曰離至尊抱潤軒

南益明得其地也○趙彥肅曰進獲上下下于飛人事之至先時則失正○胡炳文曰二救難可速三將進而爲除害不可速○華學泉曰明夷无君九三君故時至明夷君臣之位變矣日南狩以與三而非以下伐上曰得其大首以殲厥渠魁與三而非以臣弒君○黃應麒曰不可疾貞者遲之久遲之而又久書曰天惟五年須暇之子孫誕作民主罔肯念聽然後伐之是也　六四入于左腹獲明夷之心于出門庭荀爽曰坤爲腹　象曰入于左腹獲心意也楊時曰腹坤象坤體之下故曰心之心所謂求仁而得仁微子之義云四柔正居闇地尚淺故猶可得意於爻皆君子獨上一爻爲闇君○其祀案六五箕子之爻居中爲心四在心下爲左腹心絡偏左入腹而後能獲心意入者入上體獲明夷之心也史記載微子度紂不可諫欲死之及去未息之心也○本義云四柔正居闇地尚淺故猶可得意於能決問於父師少師我其發出往卽此所云于出門

庭也父師曰王子弗出我乃顛隮自靖人自獻于先王我不顧行遯或去或不去要无愧對越先王之心此正箕子之心意也殷之將亡有三仁文王繫易羑里於三仁尤惓惓焉此爻即檃括微子篇大恉六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也孔穎達曰最比闇君似箕子之近殷紂利貞者執志不回闇不能沒正不憂危○陳皐曰箕子聖賢爲紂不用自晦其明以蒙大難有日矣非因其囚奴而明夷也○其昶案韓非子云紂爲象箸而箕子怖以爲吾畏其卒故怖其始居五年紂爲肉圃設炮烙登糟邱臨酒池紂遂以亡箕子見象箸以知天下之禍故曰見小曰明又云紂爲長夜之飲以失日問左右盡不知爲天下主一國皆失日天下其危使問箕子箕子曰爲天下之家正然後孝弟形焉聖人將成其國必正其家家正天下之家正矣一國皆不知我獨知之吾其危矣辭以醉而不知是皆箕子明夷之事明不可息猶日食人見其傷而日固自上六不明晦初登于天後入于地象曰初登于天照四國也後入于地失則也鹽鐵論云易曰小人處盛位雖高必崩不盈其道不恒其德而能以善終身未之有也是以初登于天後入于地上下照於坤後入于地○侯果曰初登于天謂明出言晉與明夷往復不已○蘇軾曰六爻皆晦也自五以下明而晦者若上六不明而晦者○黎遂球曰初後者著天運之恒以警之○其昶案自五以下皆言明夷者著天運之恒以警之○程傳云正家之本在正其身君子觀風自火出之象是也上六不明晦則日入地平昏夜之象也天文家言月運行至日與地球之正中而月蔽日光則爲日食此卦離日在內坤地繞於外中互坎月蔽日之明坤體三爻地之全球也五在內向日爲晝傷於坎而明夷外半球背日无光爲夜上六一爻當之所以最闇失則者失其明照之常也

離下巽上
中爻坎離

家人利女貞馬融曰家人以女爲奧主長女象曰家中女各得其正故特曰利女貞象曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也王弼曰家人之義以內爲本故先說女　家人有嚴君焉父母之謂也父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣荀悅曰男女正乎內外正家而天下定儀立而大業成○棧潛曰在昔帝王之治不惟外輔亦由內助治亂所由盛衰從之易曰家道正而天下定由內及外先王之令典也○范仲淹曰陰陽正而男女得位君子理家之時也明乎其內禮則著焉順乎其外孝弟形焉聖人將成其國必正其家一人之家正然後天下之家正天下之家正然後孝弟大興焉何不定之有○程傳云雖一家之小无尊嚴則孝敬衰无君長則法度廢有嚴君而後家道正家者國之則也○楊時曰齊家自夫婦始舜觀刑于二女文王刑于寡妻至于兄弟利女貞者言家道之本也○趙彥肅曰自二至五陰陽得位柔皆順乎剛初上包括盛且閑正家之象○其昶案上居一卦之上有嚴君而後家道正家之嚴君也父母一家之君所當尊敬者學記嚴師爲難注嚴尊敬也　象曰風自火出家人君子以言有物而行有恆中說云敢問風自火出家人何也曰明內而齊外故家道正而天下定○程傳云正家之本在正其身君子觀風自火出之象是也上六不明晦則日入地平昏夜之象也天文家言月運行至日與地球之正中而月蔽日光則爲日食此卦離日在內坤地繞於外中互坎月蔽日之明坤體三爻地安世曰五行之氣熱極爲風人心之動化爲風凡風皆自火出者也蓋萬物以火爲內天下以家爲內人之言行以心爲內言行風也有物有恆心主之也○黃翼曾曰木生火言其質也火生風言其氣也初九閑有家悔亡象曰閑有家志未變

也王弼曰凡教在初而法在始家瀆而後嚴之志變而後治之則悔矣○程傳云治家者苟不閑之以法度則人情流放必至於有悔失長幼之序亂男女之別傷恩義害倫理無所不至能以法度閑之於始則无是矣○趙彥肅曰二陰內麗三陽閑之不出閫也閑之在始初志未變則閑益固○吳澄曰初上以始終取義中四爻分二體取義下體以有家之臣言三爲夫二爲婦上體以有天下之君言五爲王四爲后取近比爲配家道尚親也○汪烜曰有家者悔之所議必閑於初然後其悔可亡愼終於始初辭擬之也○姚配中曰化則失位故閑之防其變也

六二无攸遂在中饋貞吉　鄭康成曰二得正於內无敢自遂也爻體離互坎火下水上飪之象饋酒食也○胡瑗曰遂專在者視也　象曰六二之吉順以巽也　列女傳鄒孟母云易曰在中饋无攸遂言婦人无擅制之義而有三從之道以供祭祀爲循法度婦人之職守然也○其昶案无攸遂戒其化陽也順釋无攸遂巽以制事釋在中饋

九三家人嗃嗃釋文劉作熇悔厲吉婦子嬉嬉釋文張作嘻嘻說文无嘻嘻說文鄭康成曰熇熇苦熱之意嘻嘻驕佚喜无嘻　終吝笑之意○汪烜曰悔自凶反吉吝自吉趨凶　象曰家人嗃嗃未失也婦子嬉嬉失家節也　京房曰治家之道於此分矣○王弼曰處下體之極爲一家之長行與其慢瀆過乎恭家與其瀆瀆過乎嚴○程傳云骨肉恩勝嚴過故悔然而家道齊肅人心祇畏猶爲吉也若婦子嬉嬉則終至羞吝矣○其昶案嗃嗃者體離撲離之象悔厲吉得位也若動失正而嬉嬉則吝矣

六四富家大吉象曰富家大吉順在位也　虞翻曰得位應初順五乘三比據三陽故曰富家大吉○孔穎達曰體巽承尊長保祿位吉之大者○郭雍曰君子修身齊家由內及外至於巽體家道成矣父子兄弟夫婦得道謂順失道謂逆易所謂富猶禮所謂肥象言順在位則禮之大順也○趙彥肅曰化行於下家之肥正家由五歸美於四成化之首也○俞琰曰禮運云父子篤兄弟睦夫婦和家之肥也豈以多財爲富乎○李光地曰家人所爲利此家人所爲反古雅

有家勿恤吉　馬融曰假大也○何楷曰中爻坎爲加憂此爻出坎外故勿恤陸績曰假大也五得尊位據四應二以天下爲家也故曰王大有家○王弼曰居尊位而明於家道則天下无不交下莫不化矣父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦六親和睦交相愛樂而家道正正家而天下定矣○蘇軾曰

王者以天下爲家君臣欲其如父子父子欲其如君臣聖人之意也○趙汝楳曰王弼居中履得其位盡婦人之正義无所必故一家交愛而一國交愛而天下无不交愛○梁錫璵曰繫以王者王之家爲大而關係尤重大利所在憂患之叢不在无益之憂且不當以憂而妄生骨肉之禍○陳漢章曰五獨言王者禮記明言云禮始于謹夫婦辨外內此足以證內外卦義

九五王假有家勿恤吉　馬融反雅

象曰王假有家交相愛

使人乎妻孥情愛之閒慈過則无嚴恩勝則掩義故家之患常在禮法不足而瀆慢生也長失尊嚴少忘恭順而家不亂者未之有也○都絜曰此家人之既濟既濟定也正家而天下定天下之本在國國之本在家家之本在身故曰反身之謂也○本義云謂非作威也反身自治則人異服之矣○其昶案反身者以陽剛爲威故特明之

睽若圭　虞翻曰小謂五陰稱小　象曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行上澤欲下猶人同居而異志也○其昶案詩云女子有行遠父母兄弟女各有家故不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉何楷曰猶言以柔爲事天地睽而其事類也睽之時用大矣哉程傳云天高地下而化育之事同男女異質而相求之志通生物萬殊而得天地之和稟陰陽之氣則類也處睽之時合睽之用其事至大○趙彥肅曰二至五陰陽相與異中見同○語類云睽言始異終同之理○陰陽相與之中有以善處之則亦吉也其屯之小貞洪範作內之時乎○王申子曰以其時之用言可大以其時之用言之則甚大而非小　象曰上火下澤睽君子以同而異荀爽曰百官殊職四民異業文武並用威德相反異共歸於治故曰以同而異○程傳云不能大同者亂常拂理之人也不能獨異者隨俗習非之人也要在同而能異耳○李中正曰澤與火遇則相息爲革不遇則相違爲睽象言異而同所以成濟睽之功象言同而異所以明用睽之理○其昶案持一說建立

一宗教必強人之同於己徒黨怨怒攻擊甚且釀成兵禍是皆不知君子以同而異之理南郭惠子問於子貢曰夫子之門何其雜鳴呼此孔子之所以爲大也

初九悔亡喪息浪反馬勿逐自復見惡人无咎虞翻曰坎爲馬離爲見○孔穎達曰見謂逐接之也○胡一桂曰坎性就下故自復○其昶案惡人指三所謂其人天且劓者莊子衛有惡人焉曰哀駘它郭注惡醜也象曰見惡人以辟咎也程傳云當睽之時小人乖異之義古之聖王所以能化姦凶爲善良革仇敵爲臣民者由弗絕也○郭雍曰居睽而說道存焉故悔亡喪馬睽也逐則不可合矣○晏斯盛曰避咎非免禍之謂克己審機之一端也○惠棟曰喪馬勿逐自復此商法也周監二代而因之故周禮凡獲得貨賄人民六畜者委於朝告於士鄭注云委於朝待來識之是其事也○其昶案柴誓馬牛其風勿敢越逐祇復之是其事也○其昶案火上澤下所以成睽中互坎離合睽之用存焉四

撰坎三撰離水火交成既濟四應初曰遇元夫明火動而上者因四而下也三應上曰遇剛明澤動而下者因三而上也故初欲合睽必借三炎上之性使澤氣上騰坎水自降見惡人謂見三初四既睽得三之居閒而咎可避此睽之時用也四體坎爲馬不與初應故喪馬初守正不變四終能應初故勿逐自復矣九二遇主于巷无咎孔穎達曰主謂五○惠士奇曰巷中之道廣雅云巷道也象曰遇主于巷未失道也王弼曰處睽失位將无所安五亦失位俱求其黨出門同趣不期而遇○其昶案二五之睽乃君臣父子夫婦之屬不可睽者失位爲咎以應五之故而得咎六三見輿曳以制其牛掣昌世反說文引作觢云二角仰也○爾雅角一角仰觤皆踊觢　其人天且劓魚器反无初有終馬融

曰剌鑿其額曰天○虞翻曰坎爲輿曳○張浚曰兌毀爲天且劓○王樹相曰天馬本當作天鄭注王制云天斷絕也斷絕爲天而鑿額亦謂之天猶斷絕爲刖而斷足亦謂之刖　象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也

胡炳文曰三上之睽生於見○梁寅曰睽終必合遇上之剛有終也○姚配中曰輿曳必其牛不善角以正爲善矯則不善矣任器者不勝也○其祁案三處坎離之交在離欲上在坎欲下不安其位曳掣象水克火天且劓象上九離體爲牛牛以駕輿牛掣則輿之牽疑極所生幻象　象曰見輿曳其人天且劓位不當也

項安世曰三爲上所疑故自見其輿曳牛掣○程傳云以剛陽之德當睽離之時孤立无與必以遇元夫也○張浚曰初在澤抱潤軒

程傳云以剛陽之德當睽離之時孤立无與必以遇元夫也○張浚曰初在澤抱潤軒

下四復互坎水澤之氣本自相通爲遇元夫○朱軾曰不孚則疑疑斯睽矣故合睽之道莫如交孚○其祁案交友之道以同德相孚稱曰元夫十年以長則兄事也欽其德而推之爲鉅子焉志行者水流就澤下行而遇初也　六五悔亡厥宗噬膚往何咎　象曰厥宗噬膚往有慶也

胡炳文曰五以二爲宗宗親之也上當以情親下也二以五爲主主尊之也下當以分嚴上也○晏斯盛曰噬膚宗會之食情相歡也象所謂得中而應乎剛也○李道平曰噬膚餕禮也祭畢而食曰餕儀禮云佐食授舉各一膚鄭注云上使嗣子及兄弟餕其惠不過族親故曰厥宗噬膚○姚配中曰自天子及士祭畢皆有噬膚之事坊記云因其酒肉聚其宗族以教民睦也在睽時疑往而不合故明言往何咎厥宗噬膚則疏者親散者聚矣此宗法之所由立也詩云爾殽既將莫遠具慶○其祁案鄭注家人六二云爻體離互坎故言噬膚凡人當睽時飪之象也此爻亦體離互坎故言噬膚凡人當睽時避而不見則愈睽往則其情可通睽之時用也　上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說始銳之壺弧

孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說始銳之壺弧

馬鄭王肅翟子玄皆作壺　匪寇婚媾往遇雨則吉　虞翻曰坎爲豕爲弧爲雨離爲矢兌爲口離爲大腹坎酒在中壺之象也○陸德明曰弧弓也○吳汝綸曰說釋文一音始銳反蓋讀檀弓未仕者不敢稅人之稅鄭彼注謂遺於人○其祁案坎隱伏爲鬼車亦坎象牛馬負重致遠今見道塗之間豕負載鬼乘車皆疑極所生幻象　象曰遇雨之吉羣疑亡也

王弼曰己居炎極三處澤盛睽之極也○程傳云睽極則咈戾而難合剛極則躁暴而不詳明極則過察而多疑上有六三正應實不孤而其才性如此自睽孤也如人雖有親黨多自猜疑妄生乖離常孤獨也○郭雍曰天下之睽始於疑疑者小人之道睽之成卦本自二女故上九極言其疑○曾國藩曰凡睽起於相疑相

抱潤軒

疑由於自矜明察○宋書升曰左氏述歸妹之睽占辭云寇張之弧弧張弧疑寇之欲射我也說壺疑寇之欲誘我也上處睽極徬徨於外以成眩惑怪生於心○其祁案五行志惟火沴水聽之不聰是謂不謀厥罰恆寒時則有豕禍劉歆以爲大雨雪及大雨雹隕霜殺草皆常寒之罰上體離火下應三撰坎水沴火近火沴水也故有豕禍若往遇雨則无雹雪嚴霜可知陰氣慘淩故吉三之於上本雨也昏媾也乃疑爲豕爲鬼爲寇故明告之曰匪寇昏媾蓋勿疑尤合睽之要旨也

抱潤軒

蹇紀偃反　利西南不利東北利見大人貞吉　虞翻曰離爲見大人

○劉晝曰蹇利西南就土順也不利東北登山逆也　象曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉孔穎達曰相時而動非知不能蹇利西南往得中

艮下坎上　中爻坎離

也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉

○薛温其曰諸卦指內爲來外爲往此往得中謂五陰順從故能正邦國也解蹇相循環視蹇卦則爲解九二得中則曰其來復吉乃得中也往者得中中在外也來復得中中在內也○其祝案西南東北承坤象爲文利西南利得朋而往也不利東北不利喪朋而止也陽氣往西南以交於陰於是坤爲之役坎爲之勞皆賴得朋之力得朋則可以往坎之中而濟九五之大蹇故曰往得中也至東北成艮則喪朋而止矣蹇之時止則窮往則能止而不窮是故險而止爲蒙見險而能止爲知來爲義而象又曰以正邦於此見蹇非止而不進之謂也故爻皆以往以反身修德

陸績曰水在山上失流通之性故曰蹇終應反下故曰反身○程傳云君子之所止非止而不進之謂也故爻皆以往

象曰山上有水蹇君子以反身修德

遇艱阻必反求諸己而益自修孟子曰行有不得者皆反求諸己○呂大臨曰水行不得其地猶君子之行不得於人反求諸己而已○語類云澤无水困故止得致命遂志若山上有水蹇雖曲折多難然猶可以行故教以反身修德初六往蹇來譽象曰往蹇來譽宜待也

王弼曰居止之初獨見前識覩險而止以待其時知矣哉○超汝楫曰宜待云者待時而往非終止不行○歸有光曰以往來爲文蓋觀天下之變而審處之也○有光曰以往來爲文蓋觀天下之變而審處之也○張履祥曰六爻皆有同心濟蹇之義二五在蹇中者也上下四爻往而從之則蹇者可以爲解矣○其祝案諸爻之所云來往皆據五爲言也當蹇之時无所往而不蹇獨來來於五則得所安故曰見險而能止知矣哉五爲卦主諸爻所當止者也詩云邦畿千里惟民所止初在下无應止而待時不遽來則其來也愈有名譽之美六二王臣蹇蹇匪躬之故王弼曰居

象曰王臣蹇蹇終无尤也

王弼曰獨不失中以

應於五不以五在難中私身違害執心不回志匡王室者也處蹇以此未見其尤○韓愈曰蠱之上九不事王侯蹇之六二則曰王臣蹇蹇所居之時不一所蹈之德不同也若蠱上居无用之地致匪躬之節蹇二在王臣之位高不事之心則冒進之患生曠官之刺興志不可則而尤不終无矣○胡瑗曰冒險而進非一身之故救天下之蹇也○蘇軾曰二五君臣之義深矣是以不計違近不慮可否无往无來蹇蹇而已君子不以爲不知者匪躬之故也○本義云不言吉凶者鞠躬盡力而已至於成敗利鈍則非所論也事雖不濟亦无可尤

九三往蹇來反象曰往蹇來反內喜之也

虞翻曰內謂二陰也○王弼曰進則入險來則得位爲下卦之主是內之所恃○程傳云反猶春秋之言歸○王宗傳曰內之二陰所以能自立於蹇難之世者以三爲之捍蔽也春秋書季子來歸穀梁子曰其日季子貴之也此蹇九三之謂也○鄭杲曰坤象西南得朋今蹇象曰利西南五曰大蹇之時內喜之也此往蹇來反之謂也

六四往蹇來連象曰往蹇來連當位實也

荀爽曰處正承陽故曰當位實○本義云連於九三合力以濟○歸有光曰四處近君之位三五二陽非四其誰連之夫連桓公仲父之交者鮑子也連簡公子產之交者子皮也○朱軾曰六四以人事君之大臣也連者連三於五也○其祝案象傳當位貞吉以正邦也指五而言四之來歸於五且連三以進者恃有濟蹇之大人當位故也若上无剛明之君則蹇不可濟矣

九五大蹇朋來象曰大蹇朋來以中節也

王弼曰獨在險中難之大者也○干寶曰在險之中而當五位故曰大蹇○蘇軾曰險中者人之所避也而己獨安焉此必有以任天下之大難也是以正位不動使天下之濟難者朋來而取節焉謂之大人不亦宜乎○語類云九

五尊位而居蹇中所謂遺大投艱于朕身人君當此則須屈羣策用羣力乃可濟○趙汝楳曰朋諸爻也皆來宗於五所謂利見大人也○其祔案五曰朋來則諸爻之云來指五可知諸爻同欲濟蹇五能以中道節之使譽反連碩各當其時與位是爲濟蹇之大人　上六往蹇來碩吉利見大人以象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也程傳云碩大也寬裕之稱○王宗傳曰利見豈惟上六而獨云碩爾者處一卦之外尤不可不知所從也若比上六獨後乎五不能无凶矣○梁寅曰上六高世之士以五在難亦來助之○其祔案上六蕭然事外有碩大之美德考槃在澗碩人之寬固非忘世者志在內謂應三而不變也從貴謂比五也上六既來天下无復蹇矣故獨云吉上之來爲從五則諸爻之來亦指五又可知也

解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉　虞翻曰夙早也○趙善譽曰无所往坎也有攸往震也　彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其祔案西南坤方此言乾元利往西南以交於坤一索得震再索得坎爲雷爲雨而成解也坤爲衆往得衆即往得坤　其來復吉乃得中也其祔案坎得中氣陽養於陰爲解之本　有攸往夙吉往有功也其祔案坎得出故往有功由坎至震已遡乎艮故解不言不利東北　天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼勅宅反　解之時大矣哉王弼曰天地交通感散雷雨乃作雷雨之作則險厄者亨否結者散○孔穎達曰百果草木皆孚甲開坼○褚仲都曰世有无事求功故戒以无難宜靜亦有待敗乃救故戒以有難須速○橫渠易說云往而不返則生他變往

中多言田蓋取坤象　象曰九二貞吉得中道也王弼曰處田野而中實爲有禽　象曰九二貞吉得中道也王弼曰處於險中知險之情以斯解物能獲隱伏也○楊萬里曰解一卦六爻去小人之象居五然則召天下多難者誰乎人君亦何利於天下之多難而樂近小人哉之○王宗傳曰二爲坎主所謂无所往其來復吉乃得中者也○蘇秉國曰田所以去害獲三狐蓋除惡務盡之意以其得制狐之黃矢故能如此○鄭某曰三狐者應一陰比兩陰○其祔案二爲成卦之爻坤變爲坎故有得黃矢之象得矢乃能獲狐也二四皆成卦之爻四宜變二不宜變故明言九二　六三負且乘致寇至貞吝　虞翻曰坎爲寇○朱震曰乘坎爲輪故曰乘　象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也　董仲舒曰乘車者君子之位也負擔者小人之事也此言居君子之位而爲庶人之行者其患必至也○王弼曰處非其位履非其正乘二負四以容其身寇之來也自己所致○王逢曰非止速

寇仇又起天下之戎○楊萬里曰市井負販之小人乘公卿大夫之路車此竊位僭位之甚者也○程傳云陰柔居下之上難解之時而小人竊位復致寇矣○邱富國曰小人情狀不一狐言其蠱惑隼言鷙害負且乘言其僭竊○其祖案負謂挾厚貲也說文負恃也从人守貝有所恃也六三失正體坎互坎致寇至矣

九四解而拇朋至斯孚

王肅曰拇手大指○象曰孔穎達曰而汝也

解而拇未當位也

其祖案鄉射禮先立司正以監儐勝者卒射命勝者袒決遂不勝者袒失禮者以象骨爲之所以鉤弦闓勝者皆襲說決拾鄭注決以韋爲之所以遂弦者也體也著右臂指遂射韜也以其非射時則謂之拾解交多言射二獲狐上射隼皆解而拇卽禮所云說決拾解也其右臂指之決拾示不用也射以觀德必使勝負分明皆不失禮朋至斯孚者陰陽之志相感而大夫眾賓相繼射者也是故賞罰不明而能用眾者未之有也

六五君子維有解吉

抱潤軒

有孚于小人象曰君子有解小人退也

王弼曰居尊履中而應乎剛可以有解而獲吉矣小人雖闇猶知服之而无怨○本義云卦凡四陰而六五當君位與三陰同類者必解而去之則吉也○鄭汝諧曰世之小人皆信上之所用者必君子所解者必小人則必改心易慮无必之所用者必君子所解者必小人則必改心易慮无凱幸之心矣○其祖案維卽周禮九牧之維也大司馬建牧立監以維邦國疏云二百一十國爲州州有牧使維持諸侯又一國立一監以監察一國上下相維此言五欲建牧立監維繫邦國必解去小人乃吉也五化陽爲君子小人指三三與五同功爲坎上六動之正則三變坎險爲巽伏故曰小人退也上六

公用射隼于高墉之上獲之无不利

馬融曰墉城也○虞翻曰上應在三離爲隼○九家云隼鷙鳥也　象曰公用射隼以解悖也

王弼曰三不應上失位負乘處下體之上故曰高墉上六將解荒悖而除穢亂者也極而後動成而後舉故必

獲之无不利○王宗傳曰震動之極居一卦之上於位則正於勢則便於器則利於時則宜以正而去不正獲之蓋无難者墉內外之限也○張履祥曰獲狐治姦民也射隼清君側也皆攸往之宜速者也赦宥之列不與焉○姚配中曰震故用射不言弓矢者君子藏器於身也○其祖案公墉非隼所宜集者故射之

損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享

崔憬曰曷何也言其道將何所用可用二簋而享也　彖曰損損下益上其道上行

兌下艮上
中爻震坤

九三上行損而有孚元吉

无咎可貞利有攸往王弼曰爲損而可以獲吉其唯有孚乎○孔穎達曰元吉以下等事由於有孚○其祖案有孚者陰陽之志相感而孚也故初得四應曰尚合志二得五應曰中以爲志上得三應曰大得志曷之用二簋可用享二簋應有時本義云言當損時則至

損剛益柔有時損益盈虛與時偕行

虞翻曰乾爲盈薄无害坤爲虛○呂大臨曰損之道不可以爲正當損之時故曰可貞時損則損時益則益苟當其時无往不可上之損下○歸有光曰損益皆以時言之時所以用故損下則下與上俱損○熊良輔曰莫吉於泰而益之義祇可用之卦名其卦辭則言損所當損不專指上則損莫凶於否而損上則益○蔡清曰剝民奉君誠卽取民之孚也養神之薄卽損民之節也損而有孚則於法不違於禮不悖是以雖二簋可用享也應

有時者其曾子所謂國奢示之以儉之意乎○沈起元曰否泰即乾坤之合體六子既生於乾坤則六子之合體之變象○王又樸曰爭者實是不損即不能實其虛矣故曰損而有孚也○張惠言曰夫欲生於不知足不知足生於不知禮二簋用享禮如是不敢過也不敢過而欲不窒者寡矣

象曰山下有澤損君子以懲忿窒珍栗反欲

程傳云修己之道所當損者唯忿與欲○俞琰曰山下有澤則澤寇山而山塞澤爲損之象也君子惟忿與欲宜懲之窒之漸頹澤漸塞損之象也君子惟忿與欲宜懲之窒之故一以體山之頹一以體澤之塞

初九已事遄往无咎酌損之

虞翻曰遄速也○晁說之曰說文作㠯云遄往來數也易㠯事遄往○姚配中曰事以初之職職當給衣食以奉上事

抱潤軒

○王安石曰六四能納己者也故曰合志○本義云初所謂出粟米麻絲以事其上者宜速往免咎○沈夢蘭曰以力役言孟子云公事畢然後敢治私事遄往之義也如是則无咎矣酌損之如公田九一公旬三日皆是○其昶案孟子言往役義也往見不義也初爲士庶義當往役故以事遄往无咎矣又曰酌損之者凡損之道必先斟酌而得其宜曷者可損乎曷之用二簋可用享即酌損之義也傳云上合志者下存遄往之志則无竭澤之患初爲事著急公之効上存酌損之志則无竭澤之患初爲事始故發此義上不合志而欲其遄往豈可得乎

九二利貞征凶弗損益之

本義云乃所以益上也　象曰九二利貞中以爲志也

孔穎達曰二所以能居而守貞由以中爲志故損益得其節適○程傳云不自損其剛貞則能益其上世有雖无邪心而唯知竭力順上爲忠者蓋不知弗損益之之義也○蘇軾曰損有可貞之道九二是也○項安世曰

而應上九一人得友也一爻交而艮兌男女之體成天地生化之道著大傳因之明致一之理○胡瑗曰天地細縕一人也索之而男女三人行而損一人行而損益之道著○王申子曰陰獨行也三以一人行成卦之象乾兌三人行則相引疑者戾也○其昶案三人行本爻之象三應上也皆致一也三則疑者言兌之不可復爲乾也化乾則艮兌男女之體成損以柔納剛能遄有喜无咎象曰損其疾亦可喜也

抱潤軒

楊時曰陰陽失其平則爲疾損其疾也○楊時曰陰陽位以柔納剛能損其疾亦可喜也○其昶案損者損剛之名四柔爲損而至於損其疾亦可喜大於忿欲懲之窒之損先難而後易故遄有喜无可損則自損其疾懲忿窒欲是其事也損以違害初盡職四違害皆貴速各居上下二體之初故皆曰遄矣四之損就一已言五就天下之大言六五或益之十朋之龜弗克違元吉

虞翻曰離爲龜坤數十○崔憬曰元龜直

二十大貝雙貝曰朋彖曰六五元吉自上祐也楊時曰柔得尊位虛己而下人則謙受益時乃天道乎宜其益之者至矣○郭雍曰益之至豈獨人事而已雖元龜之靈弗能違此其所以元吉也洪範曰汝則從龜從筮從卿士從庶民從是之謂大同六五之元吉猶洪範之大同○任啟運曰元吉之益乃剛之來自上者祐之也○其祀案損其道上行而五居上體之中益自上下下而二居下體之中故兩卦於二五各論損益得中之義其辭皆曰或益之在益以益爲益在損以損所當損爲益損益不同而其爲益則一也夫損益百王之道非協於中者不能故以六五之元吉爲損益之德言則虛中謙受是能自損者也以其制作言如國奢則示之以儉及老子所云去甚去奢去泰之類非特人不病其損卽元龜亦弗克違十朋之龜猶書云大寶龜損益各因乎時不可執以爲常也故皆云或上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家象曰弗損益之大得志也游酢曰得臣无家謂三之致一也○郭雍曰无咎貞吉利安坐而大得志也三以得上爲友上以得三爲臣○吳澄曰三獨陰居下專意奉上國爾忘家故曰得臣无家○夏宗灤曰此及二爻志字皆指弗損益之者蓋君子在下固以天下爲己任而終不肯枉己以徇人使然也○朱兆熊曰受下之益者上也居民之終止而不過什一而藉勿損民財公旬三日勿損民力惟莫損下而受益益莫善焉故全有卦辭之善而得臣象○其祀案當損時上爲至於无家坤爲臣有得臣象○胡炳文曰風與雷自有孚者也有孚乃能得臣得无家之臣何益如之豈必損下爲益哉是故无咎貞吉受益之主所謂損而有孚惠心也○李光地曰雷以動之風以散之萬物皆益○屈大均曰木以生爲用木之道震巽皆木雷厲而風行天道大光萬物亨通時也益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行虞翻曰乾下之坤萬物出震故天施地生○向秀曰明王之達日天施氣於地地受氣而化生亦損上益下義也

益利有攸往利涉大川鄭康成曰君以益下爲德故謂之益雷動風行故利有攸往大川　彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光蜀才曰此本否卦乾下之初○任啟運曰元吉之益乃剛之來自上行而五居上汪烜曰益民之道患惠不下究有慶張英曰損二五皆不得正益則中正有慶此損益之分利涉大川木道乃行○蘇軾曰涉川者用木之道震巽皆木雷厲而風行天道大光萬物亨通時也益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行虞翻曰乾下之坤萬物出震故天施地生○向秀曰明王之達日天施氣於地地受氣而化生亦損上益下義也

其施化之益无有方所○陸贄曰上約己而裕於人必悅而奉上豈不謂之益乎上蔑人而肆諸己人必怨而畔上豈不謂之損乎○范仲淹曰益上日損上日益者何也益上則損下損下則傷其本也損上則益下益下則固其本也○屈大均曰木以生爲用木之道德易之道生生故重木道木道之行天地之道也○其祀案未濟六三征凶利涉大川本義云行者可以水浮不可以陸走今益既利往又利涉川水陸大通日進无疆天地生化之益不可思議日與時偕行大哉聖人其不局於故乎

象曰風雷益君子以見善則遷有過則改

王弼曰遷善改過益莫大焉○胡炳文曰風雷自有相益之勢速於遷善則過當益純是遷改又自有相益之功也○李光地曰雷以動之風以散之萬物皆益○屈大均曰木以生爲用木之道震巽皆木雷厲而風行天道大光萬物亨通時也益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行虞翻曰乾下之坤萬物出震故天施地生○向秀曰明王之達日天施氣於地地受氣而化生亦損上益下義也

初九利用爲大作元吉无咎

侯果曰震爲稼穡

吉无咎下不厚事也虞翻曰大作謂耕播耒耨之利時○侯果曰益之大者莫大耕植若能不厚勞於下民不奪時則元吉无咎○陸希聲曰此后稷公劉之功○查慎行曰初在下民也震位東東作方興十千維耦用者謂上用之以大作也敦本勸農周室之基肇此○其祀案卦本否也自初四互遷爲益而初乃得位利用大作矣晉語以厚其欲韋注厚益也詩王事敦我敦亦厚也下不厚事者方東作時不可益以他事也周語民之大事在農　六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉　虞翻曰王謂五○沈該曰長子主鬯享帝象　象曰或益之自外來也乾鑿度云益正月卦天氣下施萬物皆益王者法天地施政教天下被陽德用享言祭天也三王之郊一用夏正所以順四時法天地之通道也○王弼曰帝者生物之主興益之宗出震而齊巽者也六二居益之中當位而應於巽享帝抱潤軒

之美在此時也○張惠言曰二爲祈穀之祭左傳啟蟄而郊○任啟運曰二之吉剛之自乾來者益之也其祀案周之先祖世勤稼穡益以興利莫大於此故曰耒耜之利以教天下蓋取諸益天施地生其益也二無方初大作之吉十朋維耦地不愛寶是地生也二天不愛道是天施也不幸而天災流行歲惡不入則三有凶事之益焉又不幸而地亨帝之吉風雨和順天千維耦地不愛寶是地生也二天不愛道是天施也不幸而天或圮於水境或殂於戎則四有遷國之益焉損益盈虛與時偕行　凡六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭　蔡淵曰在一卦之中故三四皆曰中○其祀案三四通可稱公乾鑿度云三爲三公四爲諸侯象曰益用凶事固有之也　李舜臣曰周官以委積待凶荒以荒禮哀凶札或弛其政或去其征皆損上之所取以益下之凶荒者也胡允曰周禮珍圭以徵守以恤凶荒鄭注王命焉○陳法使人徵諸侯憂凶荒則授之以往致王命焉○陳法如水火凶荒之事此下之望益於上而上宜益下

之時也夫拯災救患必有愛民之誠意既有其孚又當酌乎損益之宜適得均平无偏枯之病則惠澤普矣○其祀案三多凶其柔危則六三尤凶也在益言益故有益用凶事之象傳云固有之者即賈誼所謂世之有饑穰天之行也禹湯被之矣杜子春注周禮珍圭云珍亦爲鎮凶荒則民有違志不安其土故以鎮圭鎮安之此即固有之之義　六四中行告公從利用爲依遷國　鄭剛中曰坤爲國○朱軾曰內坤變爲互坤遷國象○其祀案復益夬皆利有攸往其爻皆曰中行鄭注復四云度中而行　象曰告公從以益志也徐幾曰初四爲往來之爻有遷象古者建國有不便于民則利用遷○李道平曰周禮小司寇掌外朝之政以致萬民而詢衆輔志而弊謀即此爻義也○張惠言曰二享帝吉禮之大者三用圭凶禮之大者四遷邦軍禮之大者吉凶軍賓之禮具於益焉之大者故吉凶軍賓之禮具於益焉之大者不可見也見於上之益下其益无方者不可見也見於抱潤軒

大凶大哉大札之事甚則有遷國之事此皆貪臣工以達於民者故在三四爻○其祀案五爲卦主所謂國五之國也當否之時以初遷四九五乃得所承而撰爲艮坤以止於國邑是轉否爲益之道也此論成卦之象初利用陽四利用陰故初四皆不可復變　九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德　龍仁夫曰上惠巽順象下惠坤順象　象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也程傳云五剛陽中正居尊位又得六二中正相應以行其志益何所不利陽實在中有孚之加彼使皆遂所欲初不問其人也○蔡淵曰惠順也斯有孚惠心洪範所謂皇建有極用敷錫厥庶民者也有孚惠我德錫汝保極也○梁寅曰九五不言益而爲益之大者如天施地生其益无方也○姚舜牧曰中心至誠以順民心之所不言而同然者不必盡人問之也○其祀案九五中正不變不動而民信禮曰與人者不問其所欲問者加私惠於人冀其知感非大

同之益也上九莫益之或擊之立心勿恆凶虞翻曰上體巽進退故勿恆○孔穎達曰勿猶无也象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也程傳云利者衆人所同欲也專欲益己其害大矣子曰放於利而行多怨孟子謂先利則不奪不饜聖賢之深戒也○沈該曰以剛處極居亢乘尊已盈也人道惡盈忿所歸蓋風雷相資極則相薄而爲災○王應麟曰或益之自外來人皆得以益之也或擊之自外來人皆得以擊之也孔子讀易至損與益喟然而歎子夏避席而問答曰夫自損者益自益者損吾是以歎也○胡一桂曰恆三亦巽體亦有不恆其德之戒○王樸曰安而後動易而後語定而後求者恆也修其三者故全全者偏之反則勿恆者必偏矣○其祕案上下皆益謂之偏偏於一益一損謂之偏求益而不顧人之損非可恆之道也暫時得益及其終也人莫之益且擊之矣是故兩利爲利兩益爲益莫益之偏辭也由其立心无恆之所致巽爲近利知抱潤軒

己而不知有人能行於暫而不能行於久也或擊之自外來者外謂卦外損益反對損極必益益極必損也淮南子云孔子讀易至損益未嘗不憤然而歎曰損益者其王者之事與事或欲以利之適足以害之或欲害之乃反以利之利害之反禍福之門戶不可不察也此及說苑所載孔子答子夏之問皆從兩卦反覆相循爲說

易四終

夬古快反揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往語類云兌爲口故多言號象曰夬決也剛決柔也鄭康成曰以漸消去小人謂之夬健而說決而和郭雍曰有乾之健故能和決有兌之說故能和揚于王庭柔乘五剛也其祕案兌口爲號爲王庭五剛浸長一柔乘之其勢必決斷書契在王庭之上宣揚決斷之義爲決而其象爲書契周官司寇建三典懸于象魏使萬民觀之揚于王庭也孚號有厲其危乃光也其祕案書契以孚爲本以號爲用所以防民之姦僞也而姦僞即伏於中柔乘五剛即有其象故須常懷危厲必決去一陰而全體光明矣告自邑不利即戎所尚乃窮也王弼曰以剛斷制告令可也尚力取勝物所同疾○孔穎達曰專用威猛即是決而不和其道窮矣○其祕案不教而誅謂之虐利有攸往剛長乃終也漢志云易曰上古結繩以治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬夬揚于王庭言其宣揚於王者朝廷其用最大也○虞翻曰陽息陰消君子道長故利有攸往乾體大成○李翺曰自古小人在上最爲難去蓋得位得權而勢不能搖奪夬一陰在上五陽並進以剛決柔宜若易然乃爻辭俱險而肆蓋一小人猶在上故繫曰剛長乃終也○王安石曰上六乘九五之剛眾陽比五親決五爲王位故曰王庭決去邪柔當先明信其法宣其號令一小人猶在上故須常懷危厲○吳曰愼曰復利有攸往故喜其進而曰剛長也夬利有攸往如平地之一簣故恐其止而曰剛長乃終也○沈夢蘭曰夬者一決斷之謂王庭天子之外朝也小司寇掌之爲詢萬

民之所當決之時事在必行先揚於王庭而告誡之孚號有厲如書云率籲衆戚出矢言也在國者揚于王庭矣猶恐偏隅鄉曲不盡知也又自其邑而偏告之有不率俾者非事有不便即意有未喻也威劫而行之是啡百姓而從己之欲故不利即戎也如此則上下一心利有攸往矣　象曰澤上於天君子以施祿及下居德則忌陸績曰水氣上天決降成雨故曰決○其昶案澤氣上騰其及下與否亦視其決不決爾今不下究而上於天有屯膏之象故曰居德則忌居者稽留而不決也德謂德惠即指施祿忌說文云憎恐也出納之吝謂之有司刑印不與項羽所以失天下之心也初九壯于前趾往不勝爲咎象曰不勝而往咎也王弼曰居健之初爲決之始宜審其策以行其事往而不勝宜其咎也不勝之理在往前也○歐陽修曰聖人之用剛常深戒於其初○蘇軾曰大壯之長則爲夬故夬初與大壯初无異○本義云居下任

壯不勝宜矣○王宗傳曰壯于前趾先眾而動之象○毛璞曰往不勝爲咎者違慮也所以戒其往也九二惕號莫古文暮夜有戎勿恤象曰有戎勿恤得中道也橫渠易說云能孚號而有厲也以必勝之剛決至危之柔能自危厲有戒何恤○程傳云內懷惕號雖莫夜有兵戎亦可勿恤矣○其昶案惕而外嚴誡號告自邑也一陰居兌上兌爲日入莫夜之象重門擊柝以待暴客有備无患何恤於戒若初壯前趾三壯于頄則皆所謂即戒者矣九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎象曰君子夬夬終无咎也陸希聲曰當君子之世獨應小人外有沾污之累然後免咎○本義云頄上六之陰而梅亡矣左傳鄭伯肉袒牽羊以逆注云示服爲臣僕是牽羊者古諸侯屈服行成有此禮也故以告四兌口爲言四化則坎聰不明者惜四之次且聰不化坎離之象不成也九五莧陸夬夬中行无咎象曰中未光也橫渠易說云陽近於上六之陰而悔

乃光者也○其祀案乾鑿度云斷制除害全物爲務是以夬之九五言決小人蓋中光則纖翳不存中未光故莧陸生焉孟子曰山徑之蹊閒介然用之而成路爲閒不用則茅塞之矣中行无咎行即用也利有攸往也行之而光發九達之逵萬人所用自无莧陸之感所謂斷制除害全物爲務也　上六无號終有凶象曰无號之凶終不可長也鄭果曰號承孚號而言无孚號即无孚也有孚則陰能從陽而剛長乃終矣○其祀案有書契號令而後百官以治萬民以察若王庭之號令不信於天下是无號也无號未有不亡者幽王舉烽火而諸侯不至其明徵矣此亦爲九五之未

姤　巽下乾上　中爻重乾

姤反古豆　女壯勿用取女其祀案巽長女稱壯初六失正故勿用取女與蒙三同陽始生即失正故陰陽有淑慝之分而聖人有扶抑之教象曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也趙善譽曰陽至四而後謂之大壯陰始一畫已曰女壯聖人防微杜漸之意○鄭果曰此兩言是戒以下是法○其祀案與長猶言助之使長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉司馬光曰世之治亂人之窮通事之成敗遇不遇而已矣○邵雍曰復次剝明治生於亂乎姤次夬明亂生於治乎陰始遇陽履霜之謹其在此乎○蘇軾曰九二亡而後爲剝也九五亡而後爲剝始无君也姤之世上有君下有臣君子之欲有爲无所不可故曰天下大行○李元量曰一陰之生是爲五月萬物相見乎離而蕃衍乎大夏非品物咸章而何○項安世曰小人方壯引以爲配必至滅剛故曰勿取遇與取不同遇如君遇民臣遇君分未嘗廢取則一與之齊不可復制矣○俞琰曰夬上轉爲姤初向嘗夬之今又遇之也○吳澄曰乾天也初六坤之下畫地也四月純乾五月一陰始生於下而與乾遇也○其祀案氣力浸強爲壯陰氣浸強陽當制陰勿助之使長故曰勿用取女如是則陰不爲害且有剛柔相遇之美此姤之時義也　象曰天下有風姤后以施命誥四方鄭王肅四方晉冬夏二至寢鼓兵議云夏至少陰肇啟殺氣始關與兵駭旅施命四方誥其逆兆以過小人方長之害二至之義否泰道殊休戚互異寢鼓之教不宜同也○龔煥曰姤與觀相似姤曰施命誥四方觀曰省曰觀周慰徧覽風行地上之象也○惠士奇曰姤一陰生於下有風之象也

咎不利賓虞翻曰魚謂初陰陰陽相承故包有魚无咎　象曰包有魚義不及賓也　李綱曰方姤之時其權在二使二能制初則剛柔相遇常爲姤而已不能制之柔道浸長爲之遯○本義云二與初遇而變二之剛則四陽皆爲己猶可无咎○易祓曰陽包陰故三爻皆言包○其祀案公食大夫禮云有司卷三牲之俎歸于賓館魚腊不與此爻之象也既夕禮包苞牲取下體不以魚腊注云魚腊非正牲又公食禮注云魚腊醬湆不祭注云非食物之盛者然則歸俎于賓也魚腊不與亦以魚腊非盛饌爻言不利賓利者宜也謂其義不宜及賓也二以魚腊遇初盡其才而不逾其分則得所以牽柔之道記云禮不下庶人是其義也　九三臀无膚其行次且厲无大咎　李簡曰居則臀在下故困初言臀行則臀在中故夬三四言臀　象曰其行次且位不當也　孔穎達曰陽之所據者陰也三處下體之上无陰可據居不獲安上又無應同於夬四之失據○其祀案夬四姤三取象同然其位有當不當之別夬四宜變姤三不變可也行未牽者承夬爻辭謂不必牽羊也　九四包无魚起凶象曰无魚之凶遠民也　胡瑗曰得道者多助失道者寡助四居不得正履失其中是寡助之人也○程傳云遇之道君臣民主夫婦朋友皆在焉四以下暌故主民而言爲上而下離必有凶變起者將生之謂民心既離雖將作矣遠民者己遠之也爲上者有以使之離也○惠士奇曰四之民四自遠之非人奪之則四之凶四自起之非天作之民可近不可遠遠民所以起凶○其祀案無羊之年毛傳陰陽和則魚眾多矣今包无魚是陰陽不和之徵也五行志云魚陰類民之象蓋初四之應必剛下柔上其情乃專知屯初九應六四爲大得民即知姤九四應初六之爲遠民四本失位又重剛不中論應則情亢論包則位隔動之正又兩陰不應是四之與初乃近而不相得者也故有遠民之凶　九五

以杞包瓜含章有隕自天虞翻曰隕落也巽爲杞乾爲天○朱震曰杞似槮葉大而蔭○蘇軾曰金柅包杞皆九二也豕魚瓜皆初六也　象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也　子夏傳云志謂陽天之命也有以勝之人之志也君子不以命廢志○游酢曰以九二之剛中包初六之柔脫用賢人之德惟剛健中正足以當之人而天矣○葉酉曰長消陽天之命相遇初遂成品物之章○孫奇逢曰含章中正是志與天命相周旋也○王夫之曰九五以含章爲志不委之於命而必欲護之以止潰亂乃大人立夬之上爲姤之初所謂有隕自天也○其祀案瓜柔遇剛蔓附物以生爲圃者植杞瓜田使得所依蔭有包之象焉天地相遇品物咸章瓜亦品物之一也坤三含巽體象杞以之上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也　其祀案夬四姤三取象同然其位有當不當之別夬四宜變姤三不變可也行未章可貞本爻變而之正此云含章有隕自天本爻中正不變而初變故云有隕自天五上爲天隕者初也蓋陽極陰生自天而降是之謂命其扶之植之俾成品物之章則志也志不舍命者命所至志即赴之不徒委於命也　上九姤其角吝无咎象曰姤其角上窮吝也　其祀案角者偏隅之區二五爲中正相遇初上皆角也陰陽之氣每至角而變陽窮於西南之角而遇陰陰窮於東北之角而遇陽陽覆夬之上爲姤之初陰陽各居其一角而相遇他爻不言姤而上爲姤之角而遇陰陰窮上與初非不遇特其角焉耳雖遇而陽已窮故吝時義當然故无咎

三三　坤下兌上　中爻艮巽

萃在季反萃下馬鄭王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往　鄭康成曰大牲牛也言大人有嘉會時可幹事必殺牛而盟盟則可

以往○虞翻曰坤爲牛　象曰萃聚也順以說剛中而應故聚也　陸績曰王假有廟致孝享也　張浚曰順以說得民心也剛中而應得賢也　王五廟上也　王者聚百物以祭其先　五親奉上矣○許桂林曰凡稱王者皆謂商王此文　王愛君之至隨在有　陳善閉邪之意者也　利見大人亨聚以正也　用大牲　吉利有攸往順天命也　張惠言曰周官時會以發四方之禁鄭注諸侯有不順服者王將有征討之事則　侯而發禁命事焉觀禮注云凡會同者不協而盟是　會同有盟也經先言假廟見大人次言用大牲觀其　象又言除戎器戒不虞則此爲時會發禁審矣　觀其所聚而天地萬物之情可見矣　王符曰否泰消息陰陽不並觀其所聚而　興衰之端可見也○王弼曰情同乃聚氣合乃羣○　程傳云建立宗廟所以致其孝享之誠也祭祀人心　抱潤軒

所自盡也故萃天下之心者无如孝享然聚不以正則人聚爲苟合財聚爲悖入安得亨乎故利貞○王　宗傳曰觀坤兌順說而上下之萃觀二五之相應　而知君臣之萃觀致孝以享廟而知人神之萃觀天　命之不可不順而又知天人之萃○趙汝楳曰聚必　有主天下主王者以聚其生王者主宗廟以聚其民　君子將營宮室宗廟爲先有廟者萃人心之本○雷　思曰得萬國之歡心四海之內各以其職來祭然後　可以謂之有廟而致孝享此謂天子之孝○胡炳文　曰咸之情通恆之情久萃之情一○其況案萃與比　不同比爲開創一統之規萃則由渙而求聚聚不　易殆王者中興時乎爻多亂嗟涕洟之象以此也人　情念舊而喜合惟天亦然董子曰自非大无道之主　天盡欲扶持而安全之故觀其所聚而天地萬物之　情可見矣　象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞　說苑司馬法曰國雖大好戰必亡天下雖安忘戰必危夫兵不　可玩玩則无威兵不可廢廢則召寇易曰君子以除

終而志亂然後有待於萃故曰乃亂乃萃若號承有　孚而言號即孚之發於外者也當眾人志亂之時初　獨號召求萃以爲志不可亂宜爲同井之所笑老子　云下士聞道大笑之不笑不足以爲道故勿恤也失　位爲悔義當應　四故往无咎　六二引吉无咎孚乃利用禴　象曰引吉无咎中未變也　王弼曰禴祭名　春祭於中正而行以忠信可以省薄　時虞易說云凡言利用禴皆誠素著白幽明之際○○　趙彥肅曰孚者二五交也○馮椅曰下卦中爻多引　其類如泰小畜是也本爻與五正應引初六三以　萃於五爲得君臣之大義○汪烜曰二柔順中正虛　羣陰之開能引其羣以萃於五所謂利見大人亨利　貞者也中未變承初之志亂而言○彭申甫曰嘉會　之時能引上下二陰而來萃此睦鄰之善者也○其　祀案禴祠字通王制宗廟之祭春曰礿夏曰禴　殷之祭名周則改之春曰祠夏曰礿皇氏曰礿薄也

春物未成其祭品鮮薄也文王作易用殷禮中未變不化也　六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝象曰往无咎上巽也　李簡曰三至五爲巽三所以往无咎者以四五巽而可入也○吳澄曰三雖无應而比近九四之陽成巽體故曰上巽○其昶案六爻唯三上无應又俱值窮位一嗟一吝求萃不得也故无攸利然天命不可不順四五爲萃之主合諸侯而發禁命事三若比四以萃五雖位不當小吝然當萃九時不能自外於會同之盟故三與初皆曰往无咎　九四大吉无咎象曰大吉无咎位不當也　房玄齡曰大吉謂匪躬盡瘁始終无玷可免專民之咎○程傳云上比九五下比羣陰得上下之聚然以陽居陰非正也故必大吉然後无咎○蘇軾曰非其位而有聚物之權非大吉則有咎矣○胡炳文曰五曰萃有位以見四之萃非有位也○葉酉曰言无咎以其宜於有咎而无之也與大壯六五位不當同彼宜於有悔此宜於有咎也　抱潤軒

○彭申甫曰四以陽剛而近於五乃周召分陝之任共和爲政之時其萃也上下一心君臣同德　九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡象曰萃有位志未光也　沈該曰以中正當位居尊是以无咎體長人之德長守其正則民終歸之○王申子曰五有其位而猶有未孚是萃天下之志未光大也○任啟運曰爻許其既孚以後傳推其匪孚以前○姚配中曰元得位不化故元永貞悔亡感應之效唯君最速○其昶案九五位號猶存人心思聚有位故可萃志未光故尚有匪孚者而待於萃四五同德萃於上乃能萃天下之眾不以卦有二陽而疑也疑則不能萃矣諸卦九五不言有位此獨言者明其位五所固有諸爻皆當來萃也萃其所固有故六爻皆无咎　上六齎咨涕洟无咎　將池反　鄭康成曰齎咨嗟歎之辭也自目曰涕自鼻曰洟　象曰齎咨涕洟未安上也　王弼曰內无應援處上獨立近遠无助危莫甚焉懼禍之

深不敢自安故得无咎○唐鶴徵曰比上險終絕无求比之意故凶萃上說體實有求萃方應祥曰比上以比之最後而凶萃之心故无咎○其昶案六爻唯後而有未安其憂懼若此正所謂孤臣孽子也○黃道耀曰上乃不得於君親者齎咨涕洟極言怨艾求萃之情○其昶案上六得位而不敢安乘剛故也惟其未安是以无咎

三三巽下坤上
中爻兌震

升元亨用見大人勿恤南征吉　鄭康成曰升上也木生地中日長而上故謂之升升進益之象矣○代淵曰尊爻无大人故曰用見○徐幾曰大人二也五當應二中之臣以升於德○林栗曰巽東南西南自巽升坤必涉乎離離南方也升巽而順剛中而應是以大亨　虞翻曰柔謂坤五也升謂二○其昶案柔升者地也陰也升者木也陽也地以時升陽也剛中而應則升矣巽坤南方維卦於時爲夏生育長養爲事是其義　用見大人勿恤有慶也　其昶案凡升皆以漸王道尤无近功勿恤者勿憂進益之不速　南征吉志行也　乾鑿度云升者十二月之卦陽氣升上陰氣欲承萬物始進○徐幹曰先民有言明出乎幽著生於微故君子修德始乎幷州終乎鮒背創乎夷原成乎喬嶽易曰升元亨用見大人勿恤南征吉積小致大之謂也○張浚曰木在地中其本既盛二陽之氣並進上達莫之禦矣自巽而離自離而坤柔道正位於離而成物於坤曰時升○沈該曰巽在下木道方生坤在上地道上行地以生物爲德五居坤體而應二坤以順道容而生之也木之升由於陽道之升由大人○李舜臣曰元亨與鼎大有同皆主九二陽剛有應於上而言也○吳汝綸曰升謂陽升也太玄擬之爲上爲干上首云陽氣育物於下物咸射地而登乎上干首云陽氣扶

物而鑽乎堅鉛然有穿皆主陽爲說二陽上進故曰元亨春秋繁露云陽氣始出東北而南行就其位也轉西而北入藏其休也陽以北方爲休南方爲位殆古易家說故曰南征吉　象曰地中生木升君子以順德積小以高大

小以至高大○孔穎達曰地中生木始於毫末終至合抱君子象之以順行其德積小善以成大名○程傳云萬物之進皆以順道學業之充實道德之崇高皆由積累而至○郭雍曰地中生木人莫見其升之之迹者以順積而致之耳○語類云木一日不長便將枯瘁學者之於學不可一日少懈　初六允升大吉上合志也

曰允升者爲上所信而升也晉三之允在下三陰升初之允在上三陰故彼傳曰志上行而此曰上合志○李光地云此爻之象鄉官書考之法也蓋五家爲比五比爲鄰大夫同心以興賢則其升也允矣言當乎人心也而立爲法　九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

則閭胥書之孝悌睦婣有學則族師書之德行道藝則黨正書之州長又考其德行道藝而勸之糾其過惡而戒之夫然後鄉大夫于三年大比而賓興之其鄉官書考之法也蓋五家爲比五比爲閭四閭爲族五族爲鄙五鄙爲縣五縣爲遂五遂爲州五州爲鄉大夫同心以興賢則其升也允矣言當乎人心也而立爲法　九二孚乃利用禴无咎象曰九二之孚有喜也

○干寶曰剛中而應故孚神享德與信不求備也○陸希聲曰升萃反對萃六二以盡誠於五升則利用禴○張浚曰事君猶事神事天舍誠不能有格也五順二巽中道默通曰孚有喜○其昶案德馨香祀登聞于天以及九三升虛邑　荀爽曰坤稱邑　九三升虛邑无所疑也

其昶案巨即四井爲邑四邑爲巨之巨周禮司諫掌糾萬民之德詢問而觀察之以時書其德行道藝辨其能而可任于國事者鄭注任吏職疏云任吏職謂使爲比長閭胥族師之類九三升虛邑是使爲比長閭胥也既詢問觀察而書之又辨其能而後任之故曰无所疑　六四王用亨于岐山吉无咎

馬融曰亨祭也象曰王用亨于岐山順事也

阮逸曰易著人事皆主商周帝乙高宗箕子商事也自我西郊用亨岐山周事也○程傳云四近君之位而當升時吉无咎者有順德也以柔居坤順之至也○黎遂球曰禮曰因名山升中于天爻之繫以論與亨也升之義也○朱軾曰六四之升升以順也上順君下順民順之至矣使之主祭而百神享也○許桂林曰隨曰王用享于岐山第即所守土地以言本朝典禮岐封之外非所敢聞所謂小心翼翼也○其昶案此亦述王季九命爲伯之事德與位俱升也詩旱麓序云周之先祖世修后稷公劉之業至太王王季申之以百福干祿焉其二章曰瑟彼玉瓚毛傳九命然後錫以秬鬯圭瓚　六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

鄭箋殷王帝乙之時王季爲西伯以功德受此賜王用享者王謂殷王也五以四有順德而使之主祭所以吉无咎也皇矣頌王季之德曰克順克比亦即順事之謂　六五貞吉升階象曰貞吉升階大得志也

荀爽曰陰正居中爲陽作階○橫渠易說云柔中極尊不拒來者使物皆階己而升志宜大獲也○李元量曰升階者升而有序謂賓主以揖遜而升也○張浚曰五坤中順德格於上下剛賢應之德進不已用得志於四海坤土爲階自下而上曰升○程迴曰下應剛德之臣自二升五如階有級此人君升進賢臣之象○其昶案貞吉者人而獲吉積小以高大之謂用見大人南征吉志行也二之志行此五之所以大得志也　上六冥升利于不息之貞

朱震曰坤爲冥晦已成且利貞矣陽實爲富富也者福也升而不已必困冥升在上消而不富也　象曰冥升在上消不富也　其昶案升元亨至五上而升道也者福也升而不已必消而不福死之象也詩云文王在上於

昭于天是文王之冥升也明夷者天下之冥也六五箕子之明夷利貞象曰箕子之貞明不可息也不息於其生也冥升利于不息之貞不息之貞不息於其死也君子之德之純其生也不息則死亦不息也不息則死不息之貞其聞道之效與蓋死生若晝夜之道而知可矣不息之貞其聞道之效與蓋死生若晝夜末知生焉知死通死生爲一貫是謂通乎晝夜之道而

困亨貞大人吉无咎有言不信沈該曰下坎爲心上兌爲口維心則亨尚口則窮家曰困剛揜於坎也鄭康成曰坎月離日兌爲月之明猶君子處亂世爲小人所不容故謂之困○荀爽曰謂二五爲陰陷乎暗昧日所入也今上揜日陰又居巽離兌三陰所揜也○其昶案坎陽既陷於陰險以說困而不失其所如所如不亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也說苑孔子曰居不幽則思不遠身不約則智不廣夫困之爲道猶寒之及煖煖之及寒也唯賢者獨知而難言之也是易曰困亨貞大人吉无咎有言不信聖人所與人難言信也○王弼曰處窮而不能自通者小人也○孔穎達曰小人窮斯濫矣君子則不改其操○項安世曰特言貞於大人之上明能堅固元剛以勝天下之變即大傳所謂貞夫一者也師貞於法律故稱大人○夏宗灤曰安貧守困君子所能惟辯論是非陳說冤抑或忠愛所激發爲讜言則君子有不免焉不知言之无益也有指爲怨謗而交致其罪者矣惟危行言遜默足以容其庶幾乎○其昶案不失其所而後能亨能貞貞幹天下非有位之大人不能困而亨君子也若夫貞屬大人君子故曰困德之辯也　象曰澤无水困君子以致命遂志○何妥曰命可致而志不可奪○本義云水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命○姚配中曰下坎三爻皆失位離伏於下有水之形无水之實中乾者也故曰澤无水○其昶案易每以命與志對言命落氣數之中志者心之所之謂本明也本心發見即擴而充之不使意見得行是謂致命遂志　初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿凶　象曰入于幽谷幽不明也　所安○鄭東卿曰兌正秋坎正北于幽谷幽不明也　暗昧日所入也今上揜日兌一陰始得秋氣蔓草未殺爲葛蘿六三秋冬之交葉脫刺存爲蒺藜初六大冬之時蔓草霜殺所存者株木三陰皆象草木○李光地曰卦以剛揜爲義唯剛者能處困柔者不能也蓋君子之困爲時之窮小人則往往自取之而已○其昶案初失位在下非无應也四兌體暗昧有應而不得見也坎水內景象人心之本明知誘物化遂亡其正困株木入幽谷也是故幽不明爲天下之至困　九二困于酒食朱紱音弗方來利用享祀征凶无咎　象曰困于酒食中有慶也　乾鑿度云易天服皆同色○說文云市韠也上古衣蔽前而已市以象之天子朱市諸侯赤市大夫葱衡形象之天子朱市諸侯赤市大夫葱衡從巾象連帶之乾鑿度云二有中和居乾子三公諸侯紱困于酒食者困于祿也方困而有慶也　六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶　象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也　康成曰二爲大夫采地薄○石介曰以行以其居陽明之德可以无咎○其昶案易每以命與志對言命落氣數之中志者心之所之謂本明也本心發見即擴而充之不使意見得行是謂致命遂志○何妥曰命可致而志不可奪○本義云水下漏則澤上枯故曰澤无水致命猶言授命○姚配中曰下坎三爻皆失位離伏於下有水之形无水之實中乾者也故曰澤无水○其昶案易每以命與志對言命落氣數之中志者心之所之謂本明也本心發見即擴而充之不使意見得行是謂致命遂志　初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿凶　象曰入于幽谷幽不明也　所安○鄭東卿曰兌正秋坎正北于幽谷幽不明也　暗昧日所入也今上揜日兌一陰始得秋氣蔓草未殺爲葛蘿六三秋冬之交葉脫刺存爲蒺藜初六大冬之時蔓草霜殺所存者株木三陰皆象草木○李光地曰卦以剛揜爲義唯剛者能處困柔者不能也蓋君子之困爲時之窮小人則往往自取之而已○其昶案初失位在下非无應也四兌體暗昧有應而不得見也坎水內景象人心之本明知誘物化遂亡其正困株木入幽谷也是故幽不明爲天下之至困　九二困于酒食朱紱音弗方來利用享祀征凶无咎　象曰困于酒食中有慶也　乾鑿度云易天服皆同色○說文云市韠也上古衣蔽前而已市以象之天子朱市諸侯赤市大夫葱衡從巾象連帶之乾鑿度云二有中和居乾子三公諸侯紱困于酒食者困于祿也方困而有慶也　六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶　象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也　康成曰二爲大夫采地薄○石介曰以行以其居陽明之德可以无咎○其昶案困于酒食之反坎爲酒食在困居五位无德澤以及天下是之謂困之辭耳利用享祀者周祀先公以天子之禮夫子夢坐奠於兩楹之間凡不得志於生存及而血食千祀者皆象此二居坎中坎維心亨中有慶也象曰亨其故征凶不以失位无應爲咎也　六三困于石據于蒺

藜入于其宮不見其妻凶虞翻曰坎爲蒺藜　象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也左傳云困于石往不濟也據于蒺藜所恃傷也入于其宮不見其妻凶無所歸也○韓詩外傳云此言困而不見據賢人者也昔者秦繆公困於殽疾據五殺大夫蹇叔公孫支而小霸晉文公困於驪氏疾據咎犯趙衰介子推而遂爲君齊桓困於長勺疾據管仲甯戚隰朋而匡天下夫困而不知疾據賢人而不亡者未嘗有之也○其祁案石謂上六之陰爻漢志云石陰類也三往而上六不應困于石也退據本位乘剛不安爲蒺藜以六據三據于蒺藜也又三體坎而撰離離者坎之妻水能滅火是坎入離宮而不見其妻凶也韓嬰言當疾據賢人者謂三宜化陽陽爲賢也　九四來徐徐困于金車吝有終朱震曰坎爲輪象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也王弼曰居困之極而乘於剛下无其應行則不安之辭○鄭汝諧曰所應在三以柔附己而牽之葛藟也所比者五以剛載己而難安巽也○其祁案石謂上下悔以心言　象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也王弼曰居困之極而乘於剛下无其應行則羅繞居不獲安困之至也物窮則思變困則謀通曰者思謀之辭也○陸希聲曰行而獲吉故曰變乃通也○鄭剛中曰困有不可動九二也有不可不動上六也○其祁案未當處困之道柔不能處困宜變剛也困之時尚口乃窮而自訟則吉曰動悔有悔征吉孔穎達曰巽爲進退動搖不安之辭○鄭汝諧曰所應在三以柔附己而牽之葛藟也所比者五以剛據己而難安巽也○其祁案石謂上六之陰爻漢志云石陰類也三往而上六不應困于石也退據本位乘剛不安爲蒺藜以六據三據于蒺藜也又三體坎而撰離離者坎之妻水能滅火是坎入離宮而不見其妻凶也韓嬰言當疾據賢人者謂三宜化陽陽爲賢也　九四來徐徐困于金車吝有終朱震曰坎爲輪象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也王弼曰居困之極而乘於剛下无其應行則不安之辭○鄭汝諧曰所應在三以柔附己而牽之葛藟也所比者五以剛據己而難安巽也○其祁案石謂上六之陰爻漢志云石陰類也三往而上六不應困于石也退據本位乘剛不安爲蒺藜以六據三據于蒺藜也又三體坎而撰離離者坎之妻水能滅火是坎入離宮而不見其妻凶也韓嬰言

不求人知而求天知處困之道也李公晦謂雖困於人而幽可感於神○其祁案五以剛揜而困故志未得居說體而不變其剛中人中不喪其所守是能勝天下之艱鉅困之所謂大人也詩云狠跋其胡載疐其尾公孫碩膚赤舄几几可謂乃徐有說者也　上六困于葛藟于臲卼反曰動悔有悔征吉孔穎達曰巽爲進退動搖不安之辭○鄭汝諧曰所應在三以柔附己而牽之葛藟也所比者五以剛據己而難安巽也○其祁案石謂上六之陰爻漢志云石陰類也三往而上六不應困于石也退據本位乘剛不安爲蒺藜以六據三據于蒺藜也又三體坎而撰離離者坎之妻水能滅火是坎入離宮而不見其妻凶也韓嬰言

動悔有悔自訟之辭也困以寡怨皆自訟之效故吉也傳復推言其吉在改行不在徒言　三三　巽下坎上　井改邑不改井无喪无得往來井井汔許訖反至亦未繘音橘井羸其瓶凶鄭康成曰坎水也巽木桔槔也互體離外堅中虛瓶也兌爲暗澤泉口也桔槔引瓶入泉口汲水而出井之象也井以汲人無空竭猶君子以政教養天下惠澤无窮也○趙彦肅曰三陰爲地三陽爲水泉通地中之象六四柔順不阻陽之往來石陰類通泉之象○王夫之曰井成九區田之畛域也其中一點穴地以達泉也三代封建沿革不一人民登耗不常故互相推移而改邑不改井篆作井其外四畫相交若井以分田制稅溝洫遂路塍埒視以爲經界之準井无可混得以永无所改經界既正此井无喪彼井无得以居中之井爲標準也○王念孫曰廣雅云繘出也與

繘通王注已來至而未出井也出字正釋繘字○吳汝綸曰羸鄭讀纍是也太玄瓶纍于繘正用此文說文僤相敗也子雲酒箴爲賞所輾皆通借字○姚永樸曰井井乃重文形況字言往者來者皆井井然荀子云井井兮其有理是也象曰巽乎水而上水井井養而不窮也巽乎水水滲入土石積聚則成泉源由其祀案雨雪消化之水及用則井功未已地開孔以通泉謂之井此卽巽乎水而上水之說改邑不改井乃以剛中也林栗曰剛中者泉在中也○邱富國曰改邑三句言功動而出故能致養於无窮不能動出特止水而已井之義也○李中正曰自黃帝始經土設井以塞井井之事汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也孔穎達曰无喪无得往來井井皆由以剛居中更无他義故不具舉水未及用則井功未成○張浚曰在困坎之一升於上德及天下○郭雍曰井以靜爲德動爲一潛於下澤不上施在井坎之人之所射是古有射魚之法○其祀案九二失位无應汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也程傳云陽剛之才本可以養人濟物而上无應援是以无濟用之功○王引之曰谷卽穀井中容水處也呂覽云立秋涘井改水淮南子云八方風至涘井取新泉四時皆服之○其祀案時舍謂上无陽氣之應也凡深陷儲水之處皆曰井水清則汲飲水濁則畜禽皆井之用二有鮒三可以汲初兩无之　九二井谷射鮒音付甕敝漏鄭康成曰鮒魚之象曰井谷射鮒无與也程傳云陽剛之才本可以養人濟物而上无應援是以无與也甕小甕停水器也井居其所而无法此皆用三代制度爲井邑之象也象曰木上有水井君子以勞民勸相　勞力報反　民勸相曰息亮反　虞翻曰相助也○李心傳相扶持也○吳如愚曰君子觀井象而以爲井田之法使民服田力穡勤勞以奉養其上又勸其相助而不敢惰○其祀案莊子云漢陰丈人爲圃畦鑿隧入井抱甕出灌用力多而見功寡子貢曰有械於此一日浸百畦鑿木爲機挈水若抽其名爲槔木上有水卽桔槔之象井之用也桔槔運轉不已亦有勞相之義　初六井泥不食舊井无禽　干寶曰在井下本土爻故曰泥○俞樾曰國語

爭端八家爲井開四道而通八宅鑿井於中歷唐虞夏商以迄於周邑隨時有改而八家爲井之制則一定而不易○徐總幹曰文王作易該三代制度如比五見王田不合圖三面而驅之禮巽二見古有太史男巫女巫之制既濟言婦喪其茀見古者婦人出行之禮殺牛祭祀見祭有大小之禮井言改邑不改井見在昔井田有井邑之象也象曰木上有水井君子以勞民勸相　荀爽曰謂已浚渫去穢濁清潔之意○鄭康成曰井渫不食行惻也　朱震曰往來行也　求王明受福也

而遷无與則不能遷而出九三井渫息列反不食爲我心惻可用汲王明並受其福　荀爽曰渫去穢濁清潔之意○鄭康成曰井渫不食行惻也○王引之曰並普通借象曰井渫不食行惻也求王明受福也史記云人君无愚知賢不肖莫不欲求忠以自爲舉賢以自佐然亡國破家相隨屬而聖君治國累世而不見者其所謂忠者不忠而其所謂賢者不賢也易曰井渫不食爲我心惻可以汲汲王明並受其福王之不明豈足福哉○京房曰言我道可汲而用也○王符曰人君不開精誠以示賢忠賢忠亦无以得達易曰王明並受其福○王弼曰修己全潔而不見用故爲我心惻爲猶使也○王宗傳曰用汲受福此惻也○張璠曰可爲惻然傷道未行之辭○項安世曰井渫不食者應不在五也三能五在坎中自三至五爲離離不願其爲坎也卽桔槔之象井之用也桔槔運轉不已亦有勞相之辭○許桂林曰賢如箕子膠鬲而置之閒散王當用之而不用故也○其祀案九三有與而不食者應不在五也三能

守正不變乃與五同功
爲離故有求王明之辭六四井甃无咎子夏傳云甃修
治也象曰井甃无咎修井也孔穎達曰以甎壘井修井
之壞謂之甃○陸希聲曰井壞則水渾故甃而修之法
亂則民擾故治而正之井也井者泉之所寄也故三
○蘇軾曰泉者所以爲井陽爲泉三陰爲井甃所以禦惡而潔井也待是而潔
故无咎○來知德曰甃井以濟畜九五之寒泉者也
能修治臣職則可因君而成井養之功○黃道
周曰先王之法一敝不修必以所養者害人矣九五
井洌音列寒泉食陸德明曰洌鄭剛中曰洌故洌○朱震曰井五月卦坎宮之陽在北故寒有陽
下而上井寒矣兌口承之食中陰氣自
天下之人酌而飲之○王宗傳曰渫與洌性也食不
食命也○本義云陽剛中正功及於物○錢澄之曰
井

五本天一之眞氣傳曰中正也
明其爲坎中之一陽中且正也上六井收勿幕音莫有
孚元吉虞翻曰幕蓋也收繘也收取也
象曰元吉在上大成也王弼曰處井上極水已出井井
曰處井上極水已出井井功大成在此爻矣幕猶覆
也不擅其有不私其利則物歸之○干寶曰井以養
生政以養德无覆水而不惠民无蘊典禮而不興
敎○程傳云他卦之終爲極爲變唯井鼎終乃成功
○郭雍曰言元吉在上者井上六之元吉也井道至
上而大成盡元吉之道也○其祕案陽在前爲藩
幕勿幕戒其化陽也上不變則三可汲而食矣有孚
勉其應三而孚也求王明受福者天下之福非五之
私利故元吉之占不繫之五而
繫之上井以辯義以義爲利也

革己日乃孚元亨利貞悔亡朱震曰己讀戊己之己
十干至庚而更更革也
離納己○錢一本曰坎離天地之中戊己日干之中
中者土之位也戊陽土陽主生坎中一陽爲戊日己
陰土陰主成離中一陰爲己日象曰革水火相息二女同居其志不
相得曰革馬融曰息滅也○孔穎達曰息生也○本義云滅息而後生息己日乃孚
革而信之張浚曰革金火之變也文明以說大亨以
聖人用土之信以濟革文明以說大亨以濟革之所以當也天地革而四
正革而當其悔乃亡吳汝綸曰元亨利貞革之
時成何楷曰春夏爲陽盡於離秋冬爲陰起於兌
乎人之以其有兌也凡爲大事非民說不可孟子云
取之而燕民說則取之武王是也正得此義革之時大
矣哉王充曰凡物能相割截者必異性者也○鄭康
成曰革改也水火相息而更用事猶王者受命
湯武革命順乎天而應乎人於革亦言
時姚永樸曰兌象曰順乎天而應乎人革亦言

改正朔易服色也○王弼曰火欲上澤欲下相戰而
後生變○歐陽修曰桀紂之惡天之所欲誅人之所
去湯武誅而去之故曰順天應人也然則正乎曰
正者常道也非常之時必有非常之變湯武是已故
曰革之時大矣哉見其難之也○王安石曰澤火非
如坎離有相逮之道惟勝者能革其不勝也○程傳
正者能革之不得其道則反致弊害故革有悔之
云天下事革之不得其道則反害乎古人所以重改
作也○李舜臣曰兌之陰潤在上是爲澤澤之氣凝
道革而无甚益猶可悔也況反害乎○其祕案陽在前爲藩
結而成秋之肅是爲金金得火成器水得火成煖革
之乃利其用○方大鎮曰莫大鎮曰莫信於四時之變元亨利
貞者春夏秋冬之時若也悔亡者亡其悔若也禮曰
湯放桀武王伐紂時也聖人合
敢先後也象傳著之曰時又曰當
以明道說行之必行乾之四德乃无咎乃悔亡
也○顧炎武曰天地之化過中則變已則過中將變
之時故受之以庚古人有以己爲變改之義者鼎食
之上井以辯義以義爲利也
鼎日用丁己注云取其令名自丁寧自改變律歷志

亦謂理紀於己斂更於庚○沈起元曰冬春夏相代以生堯舜之禪也夏秋相代以剋湯武征誅也金火之際天地之大關鍵也象則火之燥金序則金之代火火燥金而金无以代故用己土以濟之化剋爲生

本義云四時之變革之大者○項安世曰改世者必治麻改歲者必治麻治一歲之麻可以明十二月六十甲子之相革○趙彦肅曰澤中有火兌見離伏正秋時也火藏矣而非无故火墓於戌冬夏春父子相傳因也秋繼夏金火相革之卦象曰君子以治麻明時賈逵曰易金火相革之卦象曰君子以治麻明時言聖人必麻象日月星辰○夏金火相革也五行以相生相授而金火以相革相成○陳漢章曰木華海賦陰火潛然丹鉛錄引素問云澤中有陽燄是即澤中之火也抱朴子云南海蕭邱有自生之火又云火體宜燃而有蕭邱之寒燄可爲易象之證

象曰澤中有火革君子以治麻明時

初九鞏用黃牛之革

說文引易云鞏以韋束也象曰鞏用黃牛不可以有爲也虞翻曰得位无應故不可以有爲○王弼曰牛革堅韌不可變革之義取於牛革之鞏也○其祕案新室於漢武氏於唐皆取此不可革者也○其祕案新室於漢武氏於唐皆革而不當者聖人於革初首發不可革之義其慮深矣

六二己日乃革之征吉无咎

陳士元曰乃者難之辭也○惠士奇曰離爲大腹說文云己象人腹則己日指離益信相應往必合志○程傳云中正則五同處厥中陰陽相應上則得權勢體順則无違无偏倚文明則盡事理應

豹者以此牛之皮堅韌難革以繫物則固故遯之執用者似之裹物則密故革之鞏用者似之○包彬曰獸惟有皮之堅而後附皮之毛隨時而變故革之初取於牛革之鞏也○姚配中曰初得位不可化故固也此不可革者也○其祕案新室於漢武氏於唐皆革而不當者聖人於革初首發不可革之義其慮深矣

六二己日乃革之征吉无咎

朱震曰巽爲命○陳士元曰命天命也乾爲天象曰己日乃革之行有嘉也○惠士奇曰離爲大腹說文云己象人腹則己日指離益信相應往必合志○程傳云中正則五同處厥中陰陽相應上則得權勢體順則无違

悖時可位得才足處革之至善者也不進則失時爲有咎○張浚曰商周之革伊尹太公之力也二有文明之德是以能上應九五敷大信於天下離於時爲亨曰行有嘉○毛奇齡曰庚者更革之義先於庚者己也庚欲革必先之己日而乃可以革○黃應麒曰有嘉即離之有嘉折首也○其祕案五爲革主二者五之應二之日即五之日也革易於有咎當其時故无咎詩云肆伐大商會朝清明革之時也

征凶貞厲革言三就有孚象曰革言三就又何之矣

李翔曰重卦之內至於三位則有小成變革之理如乾四曰乾道乃革革三曰革言三就是也○趙汝楳皆三采革可也躁於革不可也○惠士奇曰言三就注云就成也一匝爲一成○蔡清曰審於革可曰離歷三陽而革道成也○朱駿聲曰易傳云物有始有壯有究故三畫成乾乾老陽而成就乾老而變革之循序而有漸也

征凶貞厲者周之五年養晦須暇之時與○姚配中曰三動失位故征凶剛而不中故貞厲矣○其祕案

九五大人虎變未占有孚

朱震曰命天命也乾爲天象曰大人虎變其文炳也○惠士奇曰離爲大腹乾爲天象曰大人虎變其文炳也馬融曰虎變威德折衝萬

里望風而信○宋衷曰五以陽居中故曰大人○孔穎達曰居中處尊爲革之主損益前王創制立法有似虎變其文彪炳是湯武革命順天應人不勞占決信德自著○劉牧曰威武宣而文德著大亨以正不假占而有孚○橫渠易說云虎變文章小故蔚○本義云變謂希革而毛毯也在大人則自新新民之極順天應人之時也○包彬曰傳曰周家所尚亦於此見矣○其初九爻變爲武功之震也然變質爲文其文炳者恐人疑虎變爲武革之事者二言己日五言有孚五備爲文乾爲大君自三至五三言有孚而乾道成所謂革言三就已日乃孚者也天與人歸自然之效不假卜筮祥瑞之說故曰未占有孚聖人之重言革如此

上六君子豹變小人革面征凶居貞吉

其初爻案白虎西方之宿也乾兌皆西方卦乾陽爲虎兌陰爲豹象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也王充曰其文炳其文蔚此言大抱經堂

人君子以文爲操也○孔穎達曰成君子處之潤色鴻業如豹文之蔚縟○馮當可曰牛革取其固虎豹之革取其文○王宗傳曰革道大成君子功業著見小人去虐歸仁天下之弊始患不能革已革又患不能守上曰居貞吉以陰靜終也○項安世曰以臣民言之也面向也古者上六革之效君子小人以面皆謂向○龔煥曰三征凶戒其妄動也上征凶謂事之已革者不可復變也當革而未革故貞厲已革而當守故居貞吉三革道未成上革道已成也○宋書升曰上言居貞吉者王道未成上有火非鼎也鼎之用也木上有水非井也井之功也○本義云凝猶至也道不凝之凝傳所謂協于上下以承天休者也○胡炳文曰鼎器正然後可凝其所受之實君位正然後可凝其所受之命○汪烜曰正位凝命即洪範之敬用五事也初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鼎　二三　易五

聖人卑巽下人兼天下之耳以爲聽故其耳聰兼天下之目以爲視故其目明○趙汝楳曰巽以爲主然後能成離明之德○來知德曰離爲目五爲鼎耳○李光地曰井在邑里間所養者民鼎爲朝廷貴器所養者賢易義至於尚賢則吉无以加象曰木上有火鼎君子以正位凝命

房玄齡曰鼎者神器至大不可遷移也○蘇軾曰革所以改命鼎所以凝之也○李元量曰木上有火非鼎也鼎之用也木上有水非井也井之功也○本義云凝猶至也道不凝之凝傳所謂協于上下以承天休者也○胡炳文曰鼎器正然後可凝其所受之實君位正然後可凝其所受之命○汪烜曰正位凝命即洪範之敬用五事也初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎

鄭康成曰顛跲也巽爲股初在股下足象○虞翻曰初陰在下爲否○宋書升曰祭先一日滌鼎去其舊污以取新故曰利出否○程傳得妾謂

得其人也與鄭注妾有順德合以其子以者用也妾子賢用爲嗣无咎

悖也利出否以從貴也

鄭康成曰君夫人如否者嫁於天子雖失禮无出道廢違之而已若其无子不廢違之后尊如故妾有順德必賢而立爲世子又何咎也○陸希聲曰趾當承鼎顛而覆之悖也於是出其惡故雖覆未悖猶妾不當貴以其子故得貴焉春秋之義母以子貴○姚配中曰殷失其養人之道將莫能守其重器者紂爲之也使帝乙立微子殷之天下未可量也文王蓋以此喻微子不得立而殷道終衰與利出否者出妾子立以爲嗣子爲父後與尊者爲一體故曰以從貴○丁晏曰妾不可以爲適名分至嚴母以子貴所謂從貴也儀禮喪服有貴妾傳曰何以緦也以其貴也即易曰得妾以其子者妾子雖爲君妾母猶不得稱夫人周禮也春秋時人君違其祖制孔子譏之不說此句後世儒臣得而說之矣○其祀案剕復既未濟初上爻辭多從反對起義革鼎亦猶

是也革去故鼎取新覆革爲鼎故鼎初取象顛趾出否妾與子各有出否從貴之義也鼎重器不可傾覆象太子國本不可動搖其或有顛趾之時必其中有積否者也主器者莫若長子公羊傳所謂子以母貴此常道也如有否德則擇賢而立又傳所謂母以子貴貴此權道也得妾以其子重在子之賢又必所出者爲否如是乃利非後世寵妾而妾易儲嗣者可比陽淑陰慝陽貴陰賤初陰失正否也化陽故出否從貴友人陳君漢章曰此爻象微子也微子紂庶兄以母賤不得嗣而殷其淪喪文王作易憂患之故於鼎初六繫之

九二鼎有實我仇有疾不我能即吉

孔穎達曰謂陽仇匹即就也○何楷曰疾即初所謂否象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也王弼曰以陽之質處鼎之中有實者也○程傳云仇謂初也鼎之有實乃人之有才業當慎所趨向不慎則亦陷於非義○其祀案鼎之有三有五詩云鼏鼎及鼐自此鼎目彼鼎曰我仇

曰如或知爾則何以哉即此義也乾曰亢龍有悔陽亢故不雨悔則變陰成坎而雨虞翻曰離爲雉○胡一桂曰三動爲坎雨象曰鼎耳之義也

九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨　旬虧悔終吉

虞翻曰離爲雉○胡一桂曰三動爲坎雨象曰鼎耳革失其義也虞翻曰鼎以耳行耳革行塞故失其義○李椿年曰雉膏不食離明在上而无應象○孫奇逢曰諸剛皆比應於五獨三不與焉上无知遇故有耳革行塞之象○其祀案耳革者鼎耳壞裂不可復用也三鼎耳革四鼎折足皆兌毀象鼎之義大亨以養聖賢內則記上大夫庶羞加有雉兔今雉膏不食是荒年減膳時也乾天兌澤加離火爲旱徵白虎通引禮云三殽不升不備雉兔殽梁傳亦云大祲之禮君食不兼味夫歲凶不兼味可也以雉膏不食之故任鼎耳壞裂而不修則失其義矣君子藏器於身有不用之時而必儲可用之具子之心自虧損自悔咎也古者卜筮多貞歲之歉惡故以爲象

送鹿其刑渥凶

形鄭荀虞俱作刑○說文餗鼎實惟葦及蒲○鄭康成曰餗美饌鼎三足三公象○柯劭忞曰刑者鉶之其祀案昭六年傳以鑄刑器注云刑器鼎也○羹故一名刑羹鼎大實餗有折覆之患刑小盛羹有滿溢之虞故於鼎初董仲舒曰鼎折足者任非其人而國家不傾者自古至今未也是故任非其人也覆公餗者國家不傾也○彭宣曰三公鼎足承君一足不承則覆亂三公不勝其任傾敗天子之美○九家云三公陰陽鼎調五味折足覆餗猶有齊量君子才德亦有分量若聘官之謗○蘇軾曰鼎之量極於四其上則耳矣受實必有餘量以爲溢地溢則覆矣○王申子曰傳言

委任不當果如何也欲人詳玩以爲戒○張清子曰初在鼎下未有實顯之尙有出否之利四在鼎中已有實折之則有覆餗之凶又顯則舍舊而圖新折則器毀而用廢○張履祥曰四之覆餗初足之折也是以大臣貴於容物又貴於知人○其祕案四失位不化兌毀化亦兌毀无之而可故曰信如何也　六五鼎黃耳金鉉　玄典反　利貞　馬融曰鉉扛鼎而舉之也○沈該曰離之中爻對峙於上黃耳象　象曰鼎黃耳中以爲實也　陸績曰得中承陽故曰中以爲實○王宗傳曰在鼎之上受鉉以舉鼎者耳也六五之虛中鼎之外貫耳以舉鼎者鉉也上九也以六五之虛中而資上九剛實之助黃耳之得金鉉也人君欲受人之實爲己之實非有虛中之德不可○王申子曰五虛中納上之助而後一鼎之實得以利及天下○龔煥曰鉉之用雖出鼎上而實貫乎耳中六五鼎耳也故兼鉉言之○其祕案鼎元吉亨至上而鼎功成故皆言利貞與升同例　上九鼎玉鉉　大吉无不利　象曰玉鉉在上剛柔節也　石介曰玉言其性也○程傳云處終鼎功之成在上鉉象剛而溫者玉也○項安世曰金鉉實用之物玉鉉爲文而已不用也飾以寶玉陳之朝廷如日玉鉉在上明設而不變治定功成制禮樂以安太平所以大吉无不利○李過曰玉和物也鼎道貴和○包彬曰革鼎言天命也革去故五上天位取象於虎豹鼎取新五上天位取象於金玉可見三王之王也其變者不過制度文爲而已震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則大亨以養聖賢也上剛五柔相資爲用剛柔應節皆不可化

震下震上　坎

震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞　虩許逆反　啞烏客反　震驚百里不喪匕鬯　說文引易云啞笑也○馬融曰虩虩恐懼貌○匕鬯之器○王肅曰天子當陸績曰匕者棘匕搖鼎之器匕鬯亦不喪祭祀國家大事不喪宗廟安矣○孔穎達曰陽諸侯用震政行百里則匕鬯陽氣逆開萬蟄俱動爲震象曰震亨　本義云震有亨道　震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也　蘇軾曰震震陰而達陽者也故亨○程傳云恐懼自修則可致福能恐懼而後自處有法則○蔡清曰凡震驚百里驚遠而懼邇也事皆當懼懼便是震來　震驚百里驚遠而懼邇也出可以守宗廟社稷以爲祭主也　王充曰百里不共雷易曰震驚百里○鄭康成曰雷發聲聞於百里古者諸侯之象諸侯出教令能警戒其國內則守其宗廟社稷爲之祭主不亡匕與鬯也人君於祭匕牲體薦鬯而已其餘不親爲也○鄺炎曰古者封建諸侯皆百里易震爲雷亦爲諸侯雷震驚百里何以知之曰以其數知之夫陽動爲九其數三十六陰靜爲八其數三十二震一陽動二陰靜故曰百里○虞翻曰艮爲宗廟社稷長子主祭故以爲祭主○王弼曰震者驚駭怠惰以肅解慢者也威震驚乎百里則是可以不喪匕鬯矣明所以堪長子之義○張浚曰動而畏天必護後福長子主祭有動而代天之象○項安世曰出可以守宗廟社稷以爲祭主也王充曰百里不共震之出○王宗傳曰震來虩虩恐懼在我也震驚百里懼在人也夫威之所加者廣則下之所服者眾故可以守宗廟社稷○其祕案殷制兄終弟及不專主長子文王繫易以震長子爲不喪匕鬯後遂定爲周室傳子之法象曰洊雷震君子以恐懼脩省　孔穎達曰雷相因仍乃爲威震○項安世曰人能恐懼脩則既震矣又脩省焉洊在其中○折中云恐懼脩省者君子之洊雷也初九震來虩虩後笑言啞啞吉　虞翻曰得位故吉

則也　房玄齡曰震初九謹始恐懼以致福豫初六倡始逸豫以貽凶○范仲淹曰君子之懼於心也思慮必慎其始則百志弗違於道懼於身也進退不履於危則百行弗罹於禍故初九震來之初恐懼脩省不可緩也過此則危○汪烜曰初九之震震於事先者也若笑言則於事至之後見之○劉牧琳曰笑言而曰後者范文正所謂士當先天下之憂而憂後天下之樂而樂也

六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得　虞翻曰艮山稱陵象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也　虞翻曰事謂祭祀之事可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有事也○王宗傳曰震之成體在初四而得尊位大中以主天下之動者六五也○項安世曰五居重震之上故稱往來厲陸希聲曰以柔履中行不過當萬无失也○王宗傳曰震往來厲億无喪有事謂祭祀之事可以守宗廟社稷爲祭主故无喪有事二以喪貝○其祀案无喪喪謂不喪匕鬯也論語邦有道危行何晏注云厲行不隨俗危厲其行即恐懼脩省也五爲卦主初四之震皆其震一往一來驚遠懼邇上六震索索視矍矍凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言　鄭康成曰矍矍目不正　象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也　程傳云聖人知懼能改之義爲勸深矣○本義云中謂中心○項安世曰震蘇蘇震行无眚　象曰震蘇蘇震行无眚未光也　鄭玄曰身既不安豈能安眾○虞翻曰在坎陰中與屯五同義故未光○程傳云剛動本有光亨之道陷於重陰豈能光也○項安世曰初一陽動於下得震本象故福與卦同四一陽動乎四陰之中則震變成坎无驚遠懼邇之威○折中云雷乘陽而動然所乘之氣不同故邵子云水雷乞火雷赫土雷連石雷霹蓋雷聲有動而不能發達陷於陰故有震遂泥之象○其祀案震初一陽動於下乃心光所發之始覺也九四則續起之念隨事攀援不絕而始覺之光明著也五用初之震以驚遠用四之震以懼邇懼之故戒之故有言垂涕泣而道之以其爲昏媾也上不

躋于九陵猶委于朝朝有九重闕有九棘云九陵者象也書曰勿敢越逐祇復之在國越鄉入圜土在軍越伍有常刑故喪馬喪茀皆曰勿逐時王之制也○其祀案干寶注貝水物五撰坎爲貝又爲盜五與二不相應而相失故二有喪貝之象勿逐謂二之中正不可變也七日來復理數自然之期既濟六二曰七日得以中道也略此者見於彼也六三震蘇蘇震行无眚象曰震蘇蘇位不當也　虞翻曰坎爲眚動出得正坎象不見故无眚○劉牧曰蘇蘇息皆安緩意遠於初陽无迫之者○俞琰曰震行雷動而行於天下萬物暢達乃无災眚若當行之時而不行則萬物天閼君子體之故行則无眚○其祀案上震以事境言下震以心言由心生震異乎上六之中未得者九四震遂泥　李哲明曰泥讀致遠恐泥之泥遂泥連綿字　象曰震遂泥未光也

即恐懼○折中云春秋凡祭祀皆曰有事二以喪貝爲中五以无喪有事爲中○其祀案无喪喪謂不喪匕鬯也論語邦有道危行何晏注云厲行不隨俗危厲其行即恐懼脩省也五爲卦主初四之震皆其震一往一來驚遠懼邇上六震索索視矍矍凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言　鄭康成曰矍矍目不正　象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也　程傳云聖人知懼能改之義爲勸深矣○本義云中謂中心○項安世曰震蘇蘇震行无眚

知懼畏鄰之戒言而懼是其震不生於心而殆於人故曰中未得所謂微於色發於聲而後喻者士有諍友則身不失於令名雖凶无咎也

艮下艮上
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎　說文云艮很也从匕目匕目猶相匕不相下也○李鼎祚曰艮爲門闕今純艮兩門之間庭中之象○胡炳文曰人身唯背不動艮止象不獲其身內艮不見其人外艮○李光地曰背之文從北從肉天地人之道南與東西皆見而北獨隱前與左右皆見而後不見　彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明楊時曰艮者萬物之所成終成始也止於此復出乎震故曰時止時行○語類云定則明莊子所謂泰宇定而天光發也○徐幾曰光明陽德也艮以一陽進

居二陰之上光明著見非二陰所能掩蔽○鄭汝諧曰聖人之止事物作於前而不爲所亂行不累吾之止動不害吾之靜此道之所以光明也○沈善登曰艮位隨時體用不離萬物之所以成終成始者人心全體太易光明爲之也　艮其止止其所也　項安世曰晁氏云彖亦當爲艮其背自王弼前无艮其止之說案古文背字爲北故訛爲止○王樹枏曰虞注艮其背背也兩象相背故不相與也是虞本作背尤爲確證　上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也　孔穎達曰應者一陰一陽二體不敵今上下位爻皆峙敵故曰不相與八純卦皆六爻不應與止義相協也○通卦既止而不交爻又峙而不應獨於此言之者此書云艮其背背非見也靜則止止非爲也爲不止矣其道也深乎○蘇軾曰止其所所以不獲其身敵應不相與所以不見其人○鄭汝諧曰上下敵應不相與猶人之相背也故曰艮其背背則不見可欲使心

不亂僅能无咎而已无咎非善之至也傳言艮止也此三畫爲艮艮聖人之事也又言艮其止止其所也此重卦爲艮而成六位之不相與也夫止而至於止其所其執一者之謂乎○梁錫璵曰懼以終始其要无咎艮兼終始故獨發无咎之義○李林松曰言兩艮相背不相見也禮天子外屏諸侯內屏大夫惟士簾所以隔絕門庭使內外有別故曰行其庭不見其人○其昶案艮彖惟周子得其義其曰非見非爲此六畫之艮以不見不爲爲止是偏於靜止者也其曰爲不止矣此三畫之艮兼動靜而言不絕物謂之爲時行則行謂之不止爲而无爲亦定靜亦定也其道也深乎非特无咎而已　動象曰兼山艮君子以思不出其位並立不相往來此止之象○劉宗周曰思者心之官也心不曠官思不出位思而未嘗思也思而未嘗止○折中云雜擾之思動於欲者也所以止而未嘗止○董氏曰雷風火水澤皆有相往來之理惟兩山艮兼山艮君子以思不出其位通微之思濬於理者也大學云安而後能慮蓋不出

位之說○王夫之曰天地之化機皆无艮道惟已成之象彰形象有之則山是已水之鬱背雲日之陰晴草木之異態風俗之殊情每於山畫爲兩區限之而不踰其域初六艮其趾无咎利永貞象曰艮其趾未失正也　程傳云事止於初未至失正故无咎以柔處下患其不能常不能固故利永貞○朱震曰初六不正宜有咎事止於初其止早矣未失正也○朱駿聲曰艮字爲人目不相比故六爻皆以人身取義○其昶案艮六爻皆止而不變利永貞者地坤之用悠久成物初之所以成終也言未艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也　蘇軾曰下止而不聽於上則上之所動止相隨咸三之股隨足而止艮二之腓隨足而動艮二之腓股腓足三者其昶案下體股腓足三者爲人之所以成始也敦艮厚終上之所以成終也言未失正者懼人以初六失正爲嫌故特明之也　六二艮其腓不拯其隨其心不快象曰不拯其隨未退聽也　張浚曰坎心爲病爲不快

快二本中正以在腓位遇艮之時腓不能振足相隨而止故使其心不快拘學執持太過滯於形迹之末而未能心與天游豈知儒者制外養中之學不如此也

九三艮其限列其夤眞引反厲薰心馬融曰夤夾脊肉也○虞翻曰震起艮止故裂其夤○王弼曰限身之中也三當兩象之中○孔穎達曰止於限則上下不通是分列其陽之中爻爲心艮取中之陽心○李光地曰咸取三陽之中爻爲心艮取中之陽

象曰艮其限危薰心也韓詩外傳引孔子云口欲味心欲佚教之以仁心欲安身惡勞教之以恭好辯論而畏懼教之以勇目好色耳好聲教之以義易曰艮其限列其夤危薰心詩曰吁嗟女兮無與士耽皆防邪禁佚調和心志○顧炎武曰學者之患相去無幾告子不動心孟子謂其弊必將如蹶趨者之反動其心此艮限列夤之說也君子大公順應沛然若決江河无薰心之厲矣○吳澄曰上九不言艮其者獨吉四互艮失聞一善言見一善行汲汲以恭好辯論而畏懼教之以勇以義易曰艮其限列其夤危薰心○李光地曰心者靜虛而應萬事者也苟廢其應物抱潤軒

之用則爲枯槁之學不顧事理頹然悍然而已天下未有理不得而心安者所以必至於危薰心○惠士奇曰限身之中非可當奇曰限爲身半內經謂之天樞蓋氣交之中非交在病爲關格○其祕案二之止之地上下之氣不交乃縛於外者三之止則梏其內者心動物象震之一陽不可强止三居卦中時止時行之地而强遏其生機故厲君子之防邪禁佚惟養之以義理使心志調和自无危薰之患强制如二斷滅如三皆非所尚

六四艮其身无咎上稱身王弼曰中爻不與上交所以體分夤列六下體不接故能總止其身躬猶身也明能靜止其身不爲躁動○項安世曰四在輔之四已入上體則非上下腰膂之上正當艮其背而不見面也○其祕案四无咎止於行五悔亡止於言

象曰艮其身止諸躬也

六五艮其輔以言有序悔亡互震爲車輔頰車

中正也本義云悔謂以陰居陽正字羨文叶韻可見○龔煥曰艮其輔非不言也言而有序也○吳汝綸曰中論云君子非其人則弗與之言若與之言必以其方農夫則以稼穡百工則以技巧府史則以官守大夫及士則以法制儒生則以學業易曰艮其輔言有序不失事中之謂也徐言不失事中與朱子說合○其祕案言有序禮所謂安定辭也

上九敦艮吉象曰敦艮之吉以厚終也程傳云人之止難於久終故節或移於晚終守或失於終事或廢於終能敦厚於終皆吉○邱富國曰震之用在下故震陽最下者獨吉四互艮失其所以爲震矣艮之用在上故艮陽在上者獨吉三互震失其所以爲艮矣○吳澄曰上九不言艮其者八而皆吉上止道之至善○語類云艮居外卦者久上一卦之主諸爻之艮皆上之敦也○胡炳文曰敦臨敦復皆取坤土艮山乃坤土而隆其上者其厚也彌固○朱軾曰厚終繫辭所謂成終也

艮下巽上　中爻坎離

漸女歸吉利貞孔穎達曰漸者不速之名也女以夫爲家故謂嫁曰歸備禮乃動故利貞○朱震曰歸自內之外也坤之四成巽女往也乾之三成艮男下女也○喬萊曰漸進以漸也主仕進言歸妹正言女歸之道漸以仕進爲義女歸象也象曰漸之進也女歸吉也雍郭氏曰漸則爲歸速則爲奔凡天下之進如女歸之漸吉○李光地曰卦以不遽進爲義故特別之曰漸之進也以巽於他進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也孔穎達曰進得位進以正此就九五釋利貞特言剛得中以明得位之言惟止而巽動不窮也胡瑗曰天下萬事莫不有漸必須問名納采請期以至親迎然後乃成其禮而正夫婦之道君子之人處窮賤下位不可干時邀君急於

求進也○程傳云臣之進於朝人之進於事不以其序則陵節犯義凶咎隨之廉恥之道女之從人最大故以女歸爲義○張浚曰漸臣道也互離爲明君明於上時可進矣君有剛中之德而後可有爲臣之進也特此而已○單渢曰內不正則非漸之道外不巽則非進之道○胡炳文曰止而說則其感也以正是爲女歸之吉則巽則其進也以正是爲女歸之吉以良巽東方維卦於時爲春也象曰山上有木漸君子以居賢德善俗中釋文王肅作善風俗○楊氏曰地中生木以時而升山上有木其進也積也德以漸而積俗以漸而善俗序賢德善俗聖人所以漸也○馮當可曰居貴序齒序賢皆序也○黃道周曰漸序也

以教弟也詩云受爵不讓至于已斯亡夫知漸之義者庶乎可以善俗矣初六鴻漸于干小子厲有言无咎漸于干虞翻曰干水畔稱干毛傳云涯也○胡一桂曰互艮爲小子初失位故厲○小子之厲義无咎也陸績曰水畔稱干離飛鳥互坎水居自坎北而離南象鴻之遷徙象曰小子之厲義无咎也法言或問進曰水或曰爲其不舍晝夜與曰有是哉滿而後漸者其水乎或問鴻漸曰非其往不往非其居不居漸猶水乎請問木漸曰止於下而漸於上者其木也哉亦猶水而已矣○李鼎祚曰鴻大雁也坎水流下山故明漸義爻皆稱焉○楊簡曰進欲其知時故鴻爲象○折中云昏禮用雁皆取有別有序之義○其昶案大夫執贄亦用雁皆象夫婦親成男女漸女歸吉三五兩爻皆宗伯以冠昏之禮初言小子則冠禮也鄭目錄云童子言夫婦是昏禮之始冠緇布之冠子十而冠故曰小子位年二十而冠任職居士位年二十而冠故曰小子始冠緇布之冠子加皮弁加爵弁三加彌尊亦漸進之義玄冠玄端

鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也孔穎達曰醜類也離爲大腹孕象○虞翻曰三動離毀故不育○劉牧曰上南陸三北陸○薛溫其曰三上皆在一卦之上故稱陸○程傳云夫謂三婦謂四

鴻漸于陸夫征不復婦孕以證不育凶利禦寇成鄭康成曰離爲大腹孕象○虞翻曰三動離毀故不育○劉牧曰上南陸三北陸○薛溫其曰三上皆在一卦之上故稱陸○程傳云夫謂三婦謂四

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也孔穎達曰醜類也陸北陸之陸鴻木落南翔冰沍北歸隨日之南北陸以爲行即漸也○胡瑗曰三體艮互坎故曰大夫執贄亦用雁皆取有別有序之義○其昶案大夫婦夫婦之義三五兩爻皆宗伯以冠昏之禮初言小子則冠禮也鄭目錄云童子言夫婦是昏禮之始冠緇布之冠子十而冠故曰小子始冠緇布之冠子加皮弁加爵弁三加彌尊亦漸進之義玄冠玄端

鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不亂也孔穎達曰變則利也三體艮互坎故曰變則利也○胡瑗曰凶者變則凶也利者不變則利也○其昶案中爻三四互坎離夫婦也六子之卦二長則雷風相與恆二少則山澤通氣咸皆象夫婦惟水火既濟不象夫婦以水火性不相能也若三以不順以相保之道聖人所以爲人倫之至也

鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不亂也孔穎達曰醜類也離爲大腹孕象○虞翻曰三動離毀故不育○劉牧曰上南陸三北陸○薛溫其曰三上皆在一卦之上故稱陸○程傳云夫謂三婦謂四

象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也孔穎達曰醜類也陸北陸之陸鴻木落南翔冰沍北歸隨日之南北陸以爲行即漸也○胡瑗曰三體艮互坎故曰大夫執贄亦用雁皆取有別有序之義○其昶案大夫婦夫婦之義三五兩爻皆宗伯以冠昏之禮初言小子則冠禮也鄭目錄云童子言夫婦是昏禮之始冠緇布之冠子十而冠故曰小子始冠緇布之冠子加皮弁加爵弁三加彌尊亦漸進之義玄冠玄端

鴻漸于陸其羽可用爲儀吉象曰其羽可用爲儀吉不亂也孔穎達曰變則利也三體艮互坎故曰變則利也○胡瑗曰凶者變則凶也利者不變則利也○其昶案中爻三四互坎離夫婦也六子之卦二長則雷風相與恆二少則山澤通氣咸皆象夫婦惟水火既濟不象夫婦以水火性不相能也若三以不順以相保之道聖人所以爲人倫之至也

四鴻漸于木或得其桷音角无咎虞翻曰巽爲木桷
曰或得其桷順以巽也孔頴達曰之桷取其易直可安也四與
三相保故无乘剛之咎○俞琰曰三非應故曰或○
焦竑曰回翔木杪其飛漸高或得平柯猶暫棲息可
進而不遽進也○其祀案鴻之飛隨道塗所經自山
下之干干水中之磐大陸之地平柯之木以至高陵之
中天衢之上以漸而進鴻不木棲之木而得桷或
可暫安言能稱物之宜也巽
五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉張浚曰二至
上爲
陵
象曰終莫之勝吉得所願也王弼曰各履正而
得所願矣進以正邦三年有成成則道濟○錢志立
曰二五以德相匹婦至三歲不孕然五一於二以謂
更无有勝之者○華學泉曰歲不輕進五不輕任相
須之久相信之深也○鄭果曰二不孕輕進五不輕
漸
六鴻漸于陵其羽可用爲儀吉虞翻曰終莫之勝吉言
上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉惠士奇曰陸天
衢也天文有
象曰其羽可用爲儀吉不可亂也王弼曰進
於此當有取焉○毛奇齡曰儀舞也書鳳凰來儀文
舞用羽名羽舞不可亂謂羽舞有次第○孔廣森曰
一南一北皆以陸爲終鴻得陸而止詩云鴻飛遵陸
公歸不復○姚配中曰春秋考仲子之宮初獻六

三歲不孕亦漸之義也○劉文鳳曰終莫之勝吉言
七出中无子之疑○其祀案父之陰陽相應有一定
之位初與四應二與五應三與上應猶之一夫一婦之道
截然不可亂聖人畫卦以嚴男女之別正夫婦之
最是易中大義有夫婦而後有父子有君臣故易象
於夫婦言上九鴻漸于陸其羽可用爲儀吉不可亂也
之綦詳
象曰其羽可用爲儀吉不可亂也王弼曰進
北陸西陸
處高潔不累於位无物可以屈其心而亂其志巽
清遠儀可貴也○沈該曰卦之上至高也巽之極至
潔也○胡炳文曰二居有用之位則不素飽上在无用
用之地亦足爲人表儀卓然不可亂士大夫之出處
於此當有取焉○毛奇齡曰儀舞也書鳳凰來儀文
舞用羽名羽舞不可亂謂羽舞有次第○孔廣森曰
一南一北皆以陸爲終鴻得陸而止詩云鴻飛遵陸
公歸不復○姚配中曰春秋考仲子之宮初獻六

何休注云羽者鴻羽也所以象文德之風化疾也是
古者文樂用鴻羽○其祀案鴻之高飛遵陸既可貴
矣即其羽毛蓻於人閒者亦可用作樂舞蔡邕月令
章句云佾舞列也有俯仰張翕之容行綴長短之制
人之動而有節者莫若舞肆舞所以動陽氣而
導物也不可亂謂舞之有節而陽不可變也
三歸妹征凶无攸利虞翻曰歸嫁也兌爲妹○
歸妹征凶无攸利王弼曰妹者少女之稱　彖曰歸
妹天地之大義也天地不交而萬物不興虞翻曰三
交離日坎月陰陽之義配日月則萬物不興震東兌西
離南坎北此象最備四時正卦○王宗傳曰天地生
成之大義而萬物興震東兌西
震與兌見之歸妹人之終始也說以動所歸妹也虞
翻曰娶九女者貴其男女繼嗣宗享不絕也○王肅曰
男女交而後人民蕃○程傳云男女交生之道故
歸妹

君必忠歸妹本泰也三四往來而成兌震位皆不當三又乘剛是不得所也故征凶无攸利太史公言妃匹之愛君父不能得之於臣子既驩合矣或不能要其終豈非命也哉惟能知敝乃能永終子姓能成子姓矣或不能不嫉妒而後子孫眾多是謂天地之大義說以動以正昏姻以時國无鰥民序詩者皆云后妃能得歸妹之大義者矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

劉向曰雷以二月出其地皆逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則孕毓根荄保藏蟄蟲避盛陰之害○王弼曰歸妹女之相終始之道也故以永終知敝○蘇軾曰歸妹女之方盛者也凡物之敝必自其方盛而慮之迨其衰則無及矣○程傳云永終謂生息嗣續永久其傳知敝而為相繼之道○丁晏曰永者夫婦長久之道永則可以有終敝者男女淫佚之行敝則不能永自然之理也思其永而防其敝君子有戒抱潤軒

心焉○其昶案劉子政所云蟄蟲即潛龍也避盛陰之害而藏於澤中不輕用也董子曰天地之氣不致盛滿不交陰陽是故君子甚愛氣而謹游於房以體天也是故新壯十日而一游於房始衰者倍中年中衰者倍始衰大衰者以月當新壯之日而上與天地同節矣董子之言亦所以孕育根荄保藏性命避盛陰之害也初九歸妹以娣跛能履征吉

張浚曰兌下為象娣兌毀為跛虞翻曰初无應變為陰故跛孔穎達曰為妻而與長男為耦非敵之謂○王弼曰少女而與長男為耦非敵之謂○胡瑗曰跛者足之偏能履而行則凶為娣而行則吉○程傳云娣賤賢承助其君子猶足之偏能履地而行是所宜也○姚配中曰坎離皆正配而能盡其道以事君子而已

郭雍曰无應因人之歸而為姪娣○姚配中曰夫婦之道不可以不久无子出嫉妒出則夫婦之義得禮而離皆悔吝也○王弼曰少女而與長男為耦非敵之謂○孔穎達曰為妻而與長男為耦非敵之謂○胡瑗曰跛者足之偏能履而行則凶為娣而行則吉○程傳云娣賤賢承助其君子猶足之偏能履地而行是所宜也○姚配中曰坎離皆正配而能盡其道以事君子而已

征吉○王弼曰少女而與長男為耦非敵之謂○孔穎達曰為妻而與長男為耦非敵之謂○胡瑗曰跛者足之偏能履而行則凶為娣而行則吉○程傳云娣賤賢承助其君子猶足之偏能履地而行是所宜也○姚配中曰坎離皆正配而能盡其道以事君子而已

郭雍曰无應因人之歸而為姪娣○姚配中曰夫婦之道不可以不久无子出嫉妒出則夫婦之義得禮而離皆悔吝也白虎通云備姪娣從者為其必不相嫉妒也

一人有子三人共之若己生之是為娣者所以絕嫉妒之原也

妒廣嗣續以恆夫婦之道故曰以恆也嫡无子姪娣有子亦不出所以必有姪娣之義○其昶案化陰則匹之愛君父不能得之於臣子既驩合矣或不能要其終豈非命也哉惟能知敝乃能永終子姓能成子姓矣或不能不嫉妒而後子孫眾多是謂天地之大義說以動以正昏姻以時國无鰥民序詩者皆云后妃能得歸妹之大義者矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

劉向曰雷以二月出其地皆逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則孕毓根荄保藏蟄蟲避盛陰之害○王弼曰歸妹女之相終始之道也故以永終知敝○蘇軾曰歸妹女之方盛者也凡物之敝必自其方盛而慮之迨其衰則無及矣○程傳云永終謂生息嗣續永久其傳知敝而為相繼之道○丁晏曰永者夫婦長久之道永則可以有終敝者男女淫佚之行敝則不能永自然之理也思其永而防其敝君子有戒抱潤軒

妒廣嗣續以恆夫婦之道故曰以恆也嫡无子姪娣有子亦不出所以必有姪娣之義○其昶案化陰則匹之愛君父不能得之於臣子既驩合矣或不能要其終豈非命也哉惟能知敝乃能永終子姓能成子姓矣或不能不嫉妒而後子孫眾多是謂天地之大義說以動以正昏姻以時國无鰥民序詩者皆云后妃能得歸妹之大義者矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

劉向曰雷以二月出其地皆逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則孕毓根荄保藏蟄蟲避盛陰之害○王弼曰歸妹女之相終始之道也故以永終知敝○蘇軾曰歸妹女之方盛者也凡物之敝必自其方盛而慮之迨其衰則無及矣○程傳云永終謂生息嗣續永久其傳知敝而為相繼之道○丁晏曰永者夫婦長久之道永則可以有終敝者男女淫佚之行敝則不能永自然之理也思其永而防其敝君子有戒抱潤軒

初九歸妹以須未當也

本義云須女賤稱天文星占織女為虛女須女為既嫁女之稱說文婺女也賈侍中說楚人謂姊為婺象曰歸妹以須未當也

本義云須女賤稱天文星占織女為虛女須女為既嫁女之稱說文婺女也賈侍中說楚人謂姊為婺象曰歸妹以須未當也

本義云須女賤稱天文星占織女為虛女須女為既嫁女之稱說文婺女也賈侍中說楚人謂姊為婺象曰歸妹以須未當也

本義云須女賤稱天文星占織女為虛女須女為既嫁女之稱說文婺女也賈侍中說楚人謂姊為婺象曰歸妹以須未當也

九二眇能視利幽人之貞

幽人○本義云眇能視承上爻而言陽剛得中女之賢也操不奪其志○折中○郭雍曰二賢女守其幽獨之操不奪其志○張浚曰澤中為象故云幽人雖失所仰望而其志炯然故曰能視○喬萊曰幽人雖失所仰望而其志炯然故曰能視○喬萊曰初陽也賤而才者二又中也才而賢者其相舟黃鵠之流與履所以行視所以明也能明故燭於禮而貞○其昶案二五剛柔失位水火相滅為女子失夫而幽貞自守之象故无吉占婦道也能行故相其夫而吉

妒廣嗣續以恆夫婦之道故曰以恆也嫡无子姪娣有子亦不出所以必有姪娣之義○其昶案化陰則匹之愛君父不能得之於臣子既驩合矣或不能要其終豈非命也哉惟能知敝乃能永終子姓能成子姓矣或不能不嫉妒而後子孫眾多是謂天地之大義說以動以正昏姻以時國无鰥民序詩者皆云后妃能得歸妹之大義者矣

象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝

劉向曰雷以二月出其地皆逸豫也以八月入其卦曰歸妹言雷復歸入地則孕毓根荄保藏蟄蟲避盛陰之害○王弼曰歸妹女之相終始之道也故以永終知敝○蘇軾曰歸妹女之方盛者也凡物之敝必自其方盛而慮之迨其衰則無及矣○程傳云永終謂生息嗣續永久其傳知敝而為相繼之道○丁晏曰永者夫婦長久之道永則可以有終敝者男女淫佚之行敝則不能永自然之理也思其永而防其敝君子有戒抱潤軒

九四歸妹愆期遲歸有時

陸績曰象曰愆期之志有待而行也

石介曰愆期待年也待時之義得禮而行是所宜也○姚配中曰坎離皆正而行是所宜也○姚配中曰坎離皆正

不正故愆期穀梁集解許叔重云姪娣年十五以上能共事君子可以往二十而御引此經以證是以愆期為愆期當兼言之○其昶案愆差違也過不及皆愆

也期謂二十而嫁之期論成卦之象三之四位不當故彖之征凶正指四而四反不言征凶者爻有變化之義動之正則不凶之正是待禮而行也特居坎陷之中不能不愆期耳此言四欲化陰以應初而未能濾化

六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉 虞翻曰坎月離日兌西震東日月象對故曰幾望○宋書升曰月幾望震象也離爲日其中爻發光虛也坎爲月其中爻受光虛也離合日中坎合月望然離坎又分動象所謂日月之行也離陰在下爲巽其光方進而未中日朝之象離陰在上爲兌其光已退而過中日夕之象坎陽在下爲震其光方進而未正月漸趨於晦望之象坎陽在上爲艮其光已退而失正月漸趨於晦之象此卦下兌爲日之夕上震爲月之朝日下月上而月之明生於下正與朔後望前天象之昏見者合焉

象曰帝乙歸妹不如其娣之袂良也其位在中以貴行也 乾鑿度云美帝乙之嫁妹順天地之道以立嫁娶之義義立則匹正匹正則王化全又云殷錄質以生日爲名乙帝乙爲成湯書之帝乙歸妹故易之帝乙爲成湯書之帝乙歸妹不如其娣之袂便詩傾人傳女君貴不任勞役之事故孔曰便作事良猶便也女君之朝皆用適夫人之正禮郊正衣服乘車馬以入君蓋娣之袂良者取便作事適夫人則重禮服王姬車服下后一等故曰以貴行此見古適妾尊卑之辨

上六女承筐无實士刲羊无血无攸利 說文匡飯器筥也又引易云刲刺也○虞翻曰震爲筐兌爲羊○王弼云士夫之曰无血之羊非特殺者

盂也女承筐亦无貺也○鄭康成曰宗廟之禮主婦奉筐米士昏禮婦入三月而後祭行○陸希聲曰承筐无實則助奠之禮不成刲羊无血則祭廟之誠不至以柔乘剛下无其應士女子之行病於斯矣歸妹之敝焉○程傳云上六人之終始故於卦之終終者婦不能奉祭祀乃夫不能承祭祀也○胡炳文曰陰虛而无應故有是象○其祀案士者震也下刲兌羊三體兌互坎血卦不興上應六无應女歸之无終也上六陰虛无實不與三應故三承虛筐謂儀不及物也記曰昏禮者將合二姓之好上以祀宗廟而下以繼後世也是故不能承先者夫婦一體故

下經三

☳☲離下震上

中爻巽兌

豐亨王假之勿憂宜日中　馬融曰假大也○蘇林曰日中者君之象中者明之盛之○孔穎達曰動而不明未能致豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也　徐幹曰身不尊則施不光居不高則化不博豐亨王假之勿憂宜日中則虧盈之理自然常道焉聖人以爲徒憂无益故戒以勿憂宜日中

象曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也　沈該曰豐大也惟王能致豐故曰王大之所尚者大謂得賢者之助也二日往有尚此義　日中則昃月盈則食　張爾岐曰食是望　天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎　鄭康成曰言皆有休已无常盛也○孔穎達曰盛必有衰自然常理勉令及時修德居存慮亡也○崔憬曰明則見微動則成務故能大大正以其明也日中則昃宜乘其未消未虛而圖之若委於氣化无爲貴王者○沈該曰豐六月卦雷奮而亨火盛而熾之時故爲豐而炎以幽暗不明爲象者蓋以體言之雷動於上電照於下風雨晦明之時也以炎言之初九之陽二陰乘之三四之陽五上重陰覆之陰掩陽之象也以理言之時豐盛則芽孽生焉是以戒其過○本義云盛極當衰有憂道焉聖人以爲徒憂无益故戒以勿憂宜日中

之象鄭注困云兌爲暗昧日所入也上揜日月之明故謂之困豐亦猶是也恆星晝見日之光有所蔽耳二與五不應又互巽之初進退志疑故往得疑疾發若者積離中之孚化陽以應五也九三豐其沛日中見沫音妹折其右肱无咎虞翻曰兌爲折艮爲肱○九家云沫斗杓後小星○王宗傳曰五有斗象上居五後沫也○毛奇齡曰劉熙云沛者水草相生之名公羊傳草棘曰沛○其昶案豐爻多言蔀沛者荒穢不治之象未嘗非日中而明有所蔽其可憂在此三爲內卦之右

象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也

漢書王鳳疏云五經傳記師所誦說咸以日蝕之咎在於大臣非其人易曰折其右肱此臣當退也○漢志云縣象著明莫大於日月是故聖人重之於易在豐之震曰豐其沛日中見沫折其右肱无咎於詩十月之交則著卿士司徒下至趣馬師氏咸非其材明小人乘君子陰侵陽之原也師古曰言遇此災則當退去右肱之臣乃免咎○鄭康成曰手而便於進退右肱也猶大臣用事於君君能誅之故无咎○折中云見斗見沫太陽食時是也食限甚則小星亦見○張惠言曰覲禮侯氏肉袒請刑鄭亦以折右肱證之○其昶案小過彖曰剛失位而不中是以不可大事也謂三四兩剛不在二五之位也此及遯三皆當位而皆不中也豐之時所任爲股肱者蔀耳沛耳黃茅白葦彌望皆是不足爲棟梁之器雖小有才而不可大事終不可用也用之與无人同股肱不良折退之无咎剝上言小人不可用與此同

九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉

其昶案二四兩爻爲成卦之主故豐蔀見斗之象同五爲斗二應之四承之故皆曰見也互兌爲幽不明履歸妹下體兌故九五皆曰未光二皆曰幽人夬萃上體兌故九五皆曰未光象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也

孔穎達曰二陽體敵故四謂初進退志疑故往得九三豐公羊傳云遇者不期也一君出一君要之也何休注古者有遇禮爲朝天子卒相遇於塗近者爲主遠者爲賓初四共朝覲五先修遇禮四近初遠故四爲主初爲賓禹貢五百里要服三百里夷初爲遠方小侯故稱夷主杜釋例云遇者倉卒簡儀若道路相逢遇者不行會禮行遇禮蓋亦不爲過六五來章有慶譽吉象曰六五之吉有慶也

蘇軾曰六五來章爲虛己以來二陽謂之處者中也中則无自豐自亢之失○王宗傳曰五之所處者中謙虛待下則來順得中故能來章豈惟有譽其福慶將及於天下○錢一本作申子曰柔得中一失正也上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶

鄭康成曰闚无人貌○虞翻曰闃空也○象曰豐其屋天際翔也

語類云猶詩言如翬斯飛闚其戶闃其无人自藏也

左傳鄭公子曼滿與王子伯廖語欲爲卿伯廖告人曰無德而貪在易豐之離弗過之矣○淮南云非无眾庶也言无聖人以統理之也○石介曰始顯大終自藏子雲言炎炎者滅隆隆者絕觀雷觀火爲盈爲實天收其聲地藏其熱高明之家鬼瞰其室正合此義○橫渠易說云豐屋蔀家自蔽之甚窮大而失居者也○程傳云高亢昏暗自絕於人人誰與之○張浚曰豐其屋以聚斂裒積爲事自盈也蔀其家家道不明也闚其无人天下離心也○其昶案上六居豐之極託處尊高有豐大其屋之象五上天位曰天際翔爲高居九重者戒也蔀其家猶言蕪其家蕪滿室闃无人焉亦此意也舜闢四門明四目達四聰今使人闚其戶與闢門者異矣不知求賢自

輔是自蔽其明入于幽谷
三歲不覿言皆蔽之甚
☲☶艮下離上
中爻巽兌
旅小亨旅貞吉虞翻曰小謂柔○孔穎達曰旅者客寄之名象曰旅小亨
柔得中乎外而順乎剛其祀案旅一字爲句柔得中乎外而順乎剛釋所以小亨之故止而麗乎明是以小亨旅貞吉也其祀案柔得中乎外者多矣又必止而麗乎明乃能盡旅之義也旅之時義大矣哉王弼曰陰居二陽有實故懷其資處和得位故次可止資貨而不履妄是以小亨旅者物失其所居之時也物失所居則咸願有附豈非智者有爲之時○王逢曰艮止乎下離麗乎外止而麗乎外旅也○梁寅曰客於外皆謂之旅如諸侯寄寓大夫去國聖賢周游皆是○俞琰曰旅之時最難處旅之義不可不知其亭雖小而處之一途處之外又有旅之一途處乎明乃能盡旅之義也旅之時義大矣哉爲乖逆止而麗明動時義則大○劉宗周曰仕止之抱潤軒

其變局焉正君子所恃以審去就之機者○彭申甫曰二五皆柔也而獨宜於旅孟子言王政必及旅齊桓創霸亦曰无忘賓旅而繇曰小亭者用小則亭也又恐人之過於柔也復曰旅貞吉重疊其辭而戒之其謹於用柔如此

象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄孔穎達曰火在山上逐草而行勢不久留故爲旅象○趙汝楳曰火焫則宅於竈冶則宅於鑪在山則野燒之暫猶旅寓耳○張清子曰明无遁情愼无濫刑明愼既盡斷決隨之聖人取象於旅正恐其留獄也○張英曰狌狌桎梏淹拘留宜仁人君子隱惻於此能明愼而不留獄斯可謂祥刑矣初

六旅瑣瑣斯其所取災鄭康成曰瑣瑣猶小也○吳汝綸曰取災猶起凶見凶之例象曰旅瑣瑣志窮災也王弼曰最處下極而爲斯賤之役○程傳云陰柔在旅之時處於卑下鄙猥瑣細致侮辱取災咎也○萬年淯曰履二以坦坦而獲吉旅初以

瑣瑣而取災可知涉世之道矣○柯劭忞曰後漢書左雄傳士職斯疎薄注云斯賤也即厮養之厮斯其所者謂其才如此爲童僕固其所也○其祀案童僕終其身旅於人者童僕非賤其志之瑣瑣乃賤耳初陰失位艮止不化故有是象志窮而災曰取災於人乎何尤

六二旅即次懷其資得童僕貞虞翻曰艮爲門庭有次象巽近利市三倍有資象曰得童僕貞終无尤也九家云以陰居二即陽有實故懷其資處和得位故次可止資貨而信則无欺而有賴旅之最吉者也○其祀案艮爲閽寺童僕象初爲民二爲大夫是艮之爲童僕者獨初耳在初不思自奮爲志窮自二視之則是終身服役僞得童僕貞矣

九三旅焚其次喪其童僕貞厲虞翻曰離爲火三動艮壞故焚其次象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也王宗傳曰親寡之時所與者童僕豈可以旅視之以旅視下則童僕亦以旅視上矣○黃淐耀曰與下之道刻薄寡恩視童僕若旅人然義當喪也○胡煦曰艮虛舍與離相逼互巽風焚次象○晏斯盛曰旅小亨惟柔得之三剛不中是不能安於旅者○其祀案艮爲三動而與離上之剛相觸故焚陽一君而二民三固君也三變則初二亦喪其童僕之象无貴賤之等矣

象曰旅于處未得位也得其齊斧心未快也趙汝楳曰旅暫止宜也今而久處於義爲未安○陳法曰三爲行旅之旅故曰次次道途所經過之次舍四爲羈旅之旅離麗也淹留於異地故曰處○其祀案旅而久處必有所甚戀不能割者如晉公子之在齊桓公妻以女

有馬二十乘公子安之是也曰旅于處未得位也蓋懷旅人之懷安而深警之也齊斧有戒心矣故不得齊斧有戒心矣故不快傳曰心未快者見非果有不快之事特旅人之心當不忘戒備焉耳艮二曰其心不快心不快心指三此曰我心不快心指四三四在一卦之中皆值心位六五射雉一矢亡終以譽命○干寶曰離爲雉爲矢○劉文鳳曰以通有象曰終以譽命上逮也陸希聲曰言雖不得正位之實而終有名譽之美也尼父之旅近之○程傳云五有文明柔順之德之詩曰壹發五豝獸之多而取之少故箋云君射一發仁心之至乾鑿度孔子箋得旅商瞿曰子有聖知之

而无位子曰命也鳳鳥不至河无圖出天之命也子所箋蓋得此爻有譽命故云聖知射雉故云无位天命不集而有譽命是鳳鳥不至而得雉上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶虞翻曰離爲鳥離之象也孔子以命自安即本易辭爲訓上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶火焚巢○吳澄曰上一卦窮處疆場之象○蘇秉國曰漢五行志有鳶焚其巢以後證前知易辭皆實象也象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也漢成帝詔云王者處民上如鳥之處巢也不顧卹百姓百姓畔而去之若鳥之自焚也先雖快意說笑其後必號咷而无及也○阮籍曰同人先號思其終也旅上之笑樂其窮也是以失刑者嚴而不檢喪德者高而不尊○范仲淹曰旅人之志卑則自辱高則見疾能執其中可謂知矣故初瑣瑣卑也三焚次上焚巢高也二懷資而五離之極驕而不順凶道也○王宗傳曰棲高處旅而寄諸危地者鳥之巢也高極必危○顧炎武曰處卦之上離之極所謂有鳥高飛亦傅于天者矣居之也齊斧以衛身者在旅而心以矜而不聞諫爭之論菑必逮夫魯昭伐季孫意如請察罪請囚請亡皆弗許於是叔孫之甲興而陽州大乾侯唁矣鸜鵒鸜鵒往歌來哭其此爻之占矣○李光地曰君子一日居人上則必失故旅人笑之及喪牛則號咷矣而他人亦莫之憐也離畜牝牛上變離壞故有喪牛之象此言人以旅道自處則人己物我皆若泛然相值以旅也三與上之謂矣

巽下巽上　巽說文作選　小亨利有攸往利見大人○虞翻曰大人謂五○陸績曰陰爲卦主故小亨象曰重巽以申命陸績曰重命者欲丁寧也剛巽乎中正而志行虞翻曰剛中正謂五也○吳汝綸曰巽作踐柔皆順乎剛陸績曰本乾象陰來成巽巽者順也是以小亨利有攸往利見大人蘇軾曰言必順二五而後亨利大人利見九五也○蔡清曰潛心默到爲巽大傳云巽入也又云巽德之制巽稱而隱是順義不足以盡巽故象傳於巽不曰順而每仍卦名曰巽○李光地曰風者陰氣而能散乎陰以其本生於陽也陰伏地曰風在內陽必入而制之能使柔順乎剛則齊矣故巽之效巽者巽之形順則齊矣鄭果曰巽爲入入而後能制制者入之引申義也入○王宗傳曰巽爲號令兩巽相隨故申命爲上故曰行事○荀爽曰巽爲號令申命重巽以申命者丁寧之也齊之以德制之以禮入而後制王道也不入而制法家也入象曰隨風巽君子以申命行事也法教百端令行爲上

胡瑗曰風之入物无所不至无所不順故曰隨風巽○郭雍曰易於巽主號令猶詩之言風也君子之德有風之德而下无不從然後具重巽之義○邱富國曰申命者致其戒於行事之先行事者踐其言於申命之後○方大鎮曰爲君相申命者立教之君子事也五與蠱易而庚與甲相焉蠱者有事也終則有始故屬之天巽者行事也无初有終故屬之人○劉宗周曰視彖又增行事二字以見命實可見之施行者初六進退利武人之貞　虞翻曰巽爲進退○其祁孫曰巽爲武人履三體兌爲武人稱亦

象曰進退志疑也利武人之貞志治也　孔穎達曰處令之初心懷進退宜用武人之貞以整齊之○李光曰靚之初六令善而眾疑不濟以威則終不可爲也周官凡出教令必徇以木鐸曰不用法者國有常刑○張浚曰柔道常疑出令而二三其心安能立天下事必也外用其權內濟以果巽道行矣聖人特於初發之○惠士奇曰田以講武事纘武功齊斧所以抱潤軒

剸斷也是爲武人之貞初失位故利用武四得位故有功至上而窮喪其齊斧則失武人之貞矣故凶○其祁案巽之正位在四初失位故疑而有進退之象○案巽爲木爲股髀離當然柔當順剛柔在下利用二治之書曰沈潛剛克宋衷曰巽爲木爲股髀離當

九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎　二陽在上初陰在下牀之象也退而據初心在於下○孔穎達曰祝史巫覡並是接事鬼神之人紛若者盛多之貌○張

象曰紛若之吉得中也　王弼曰依尊履正必能獲而有益○來知德曰巽居四爲正位所以有功居高當位載纘武功而田害悉去解獲三品所獲者多矣○華學泉曰四聯下三爻以巽五三狐此獲三品之獲非四誰歸利往利見皆四之功○鄭果曰巽爲風爲號令皆動物之事也昔周公將制作禮樂恐民不從作洛庶殷丕作周公曰勞役且說況禮樂乎乃敢制作周公之不敢輕舉也恐令之而不從禮樂之則損威而民玩後將不可復使強之則是變而從情既動

也陰伏而陽能制之則疾不生初陰爲初曰往得疑疾鼎二在巽體曰我仇有疾我仇目初也以二治初以陽治陰以理治欲以君子治小人故曰巽德之制也周禮男巫春招弭以除疾病女巫掌歲時祓除釁浴齊景公疾欲誅於祝史巫以除禳疾病之證楚語觀射父說巫現云古者用史以此治初陰之疑疾宜其吉无咎矣疾治之疾在志者史巫治之用者五用也禮運云王前巫而後史王中心無爲也以守至正故傳曰得中也爽不攜貳者明神降之二之得中是精爽不攜貳者也巽爲風風以散之則萬物絜齊祭祀祓禳亦所以散陰慝而使之絜齊也九三頻巽吝象

曰頻巽之吝志窮也　荀爽曰乘陽无據爲陰所乘號令不行故志窮也○沈該曰頻巽屢變也剛巽不中且不當是以頻巽志疑兼巽之躁也頻巽則數之令人所不與故吝○王逢曰頻巽屢變也剛巽不中正而志行剛過而不中令且不當是以頻巽志窮○唐鶴徵曰有巽之疑兼巽之躁也頻巽則紛更不一○李光曰志始於疑終於窮蓄疑之極則窮也○其祁案上九時位俱窮九三位未窮而志窮則思變故吝　六四悔亡田獲三品　王弼曰乾豆二品一曰乾豆二曰賓客三曰充君之庖○毛奇齡曰巽爲股髀離當心腹全獲三品上殺中心次殺中髀骼下殺中腹正以斯行命

象曰田獲三品有功也　王弼曰依尊履正必能獲而有益○來知德曰巽居四爲正位所以有功居高當位載纘武功而田害悉去解獲三品所獲者多矣○華學泉曰四聯下三爻以巽五三狐此獲三品之獲非四誰歸利往利見皆四之功○鄭果曰巽爲風爲號令皆動物之事也昔周公將制作禮樂恐民不從作洛庶殷丕作周公曰勞役且說況禮樂乎乃敢制作周公之不敢輕舉也恐令之而不從禮樂之則損威而民玩後將不可復使強之則是變而從情既動

九五貞吉悔亡无不利无初有終　虞翻曰巽爲進退○其祁孫曰巽爲武人履三體兌爲武人履二互巽爲進退○其祁案二互兌爲武人履三體

而後制之則一舉而定可以有功此悔亡之說也重巽以申命故卦德在四　九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉　李綱曰變盡之

六五爲巽九五故其象以先甲後甲爲先庚後庚○齊夢龍曰五在兌上兌西爲庚　象曰九五之吉位正中也　虞翻曰居中得正故吉○司馬光曰巽爲號令九五之君得位以行其令不失其中正故吉也庚屬西方金主斷制號令之後也庚後者愼之至也先令之後言先後甲傳釋以終則有始巽言先後庚經先以无初有終傳不復更釋以其義已明而終則有始之說也○沈起元曰巽之爲義患其進退不果制巽木者莫如兌金庚兌位也○丁澤安曰蠱卽巽利武人太玄斷首大七曰庚斷甲我心孔碩測曰庚斷甲義斷仁

曰有喜皆象之所謂利也利則行无阻礙王輔嗣謂剛中故利貞初四利二五貞也九二孚兌吉悔亡象曰孚兌之吉信志也其祖案貞者事之幹孚皆象之所謂貞也孚積於中剛陽不變則人信其志而失位之悔亡說之大能順天應人必以孚爲本孟子曰反身而誠樂莫大焉孚之謂也革之順天應人亦取象於兌說其九四入兌體曰悔亡曰有孚曰吉曰信志皆與此同民不信其志而能忘勞忘死未之有也是故二之孚兌之本也五之孚于剝兌之用也六三來兌凶象曰來兌之凶位不當也李鼎祚曰以陰居陽韶邪求說○陸希聲曰三爲說主而不以正凶其宜也○張履祥曰以己來物曰來以物引己曰引三說自內上兌自外也○其祖案王注柔外故說亨三上兌說之主陰陽感通乃說三曰來上曰引陰陽相爲交感皆象之所謂亨也正位在上三位不當故凶兌之　九四商兌未寧介疾有喜象曰九四之喜有慶也王弼曰介隔也三爲佞說隔之匡內制外是以未寧將近至尊四以剛德裁而李椿年曰兌正秋也於五音爲商○章潢曰四值正秋商音用事萬寶告成有喜也○案漢志云商之爲言章也物成就可章度也四介三五之間章度其兌而不敢寧不惟有疾瘳之喜且能有喜者說言乎兌也○其祖案引之爲純乾剛長乃終而全體光兌慶及天下初和兌无疾者也天下之疾未有不由說而生者孟子曰生於憂患死於安樂九五孚于剝有厲象曰孚于剝位正當也程傳云九五得尊位而處中正盡說道之善矣而聖人復設有厲之戒蓋小人者備之不至則害於善剝者消陽之名以五在說時而密比上六雖舜之聖且畏巧言令色安得不戒也說之惑人易入而可懼也如此○張浚曰誠信足以孚小人而格化之非得中得位之使安若危也○項安世何以致此有厲戒也欲使之視安若危之道也曰兌爲正秋下二爻八月觀上二爻七月否中二爻八月觀上二爻

九月剝九五正當剝之時是以戒之○熊良輔曰九五中實孚於上下爲兌之正位之不以道不說者也○劉宗周曰堯時四凶罪惡未彰一以至誠之道待之正以自持信以御下以此孚於陰柔之剝正者未嘗不寬而心之所存則不勝其危厲焉○折中云易中凡言厲者皆兼內外言蓋事可危而吾危之所謂其危乃光者也○沈起元曰孚于剝卽解之有孚于小人也○其祖案說于剝是能信於陰者孚剝有二義其人爲陰者孚剝民之事爲剝民之事亦以至誠將之皆不忘有厲如勞民勸矣孟子曰以佚道使民雖勞不怨以生道殺民雖死不怨殺者義本之易　上六引兌象曰上六引兌猶近於正者也○沈起元曰孚于剝則忘勞忘死而民犯難之事豈能無厲能光也易祓曰上爻爲重兌之主引之也民忘勞民忘死引之而民元吉凶悔吝之占○姚配中曰說以先民說以犯難有以引之也民此不全兌之則爲止水隨引隨至无所決擇无所迎距其爲利物傷物正與不正尙視其引之所至故无吉凶悔吝之占○姚配中曰說以先民說矣○鄭杲曰引謂引長之萃初有孚不終志亂引與不終反對故知引是長也說之大民勸矣哉上引未光須引乃大也○其祖案引之爲純乾剛長乃終而全體光兌一陽在上爲光明兌二引吉无咎中未變也不終之爲亂未變之爲引一陰在上爲闇昧引之爲純明矣爲學治皆如此學之於學以自覺也以其未光故引之使知之不可者言其冥而不知其終身由之而不可使由之不可知覺也民可使由之不知其道難覺卽所謂百姓日用先知覺後知以先覺覺後覺亦引之而已矣

三三　坎下巽上　中爻震艮

渙亨王假有廟利涉大川利貞　荀爽曰假大也○虞翻曰乾四之坤二天地交故亨艮爲宗廟坎爲大川彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外

而上同盧氏曰乾四來居坤中剛來成坎水流而不窮也坤二上升乾四柔得位乎外上承貴王與上同也○其昶案剛柔往來亨也不窮利也得位貞也王假有廟王乃在中也丁敬忠曰在中以居尊位言也震與歸妹之五皆言中之當渙時必有廟以收既渙之人心乃可以正在中之位也利涉大川乘木有功也虞翻曰巽木坎水故乘木有功○薛溫其曰二以身入險四則輔君任事上下同心厥事乃濟○張栻曰收天下之心莫若立宗廟所謂中天下而立定四海之民也○張沐曰剛柔各正位乃在中序事序齒逮賤无不各盡其情詩云奏假無言時靡有爭○錢彖曰渙自有亨義如陰陽之蘊壽而和風行水上渙先王以享于帝立廟

散之八心之積忿而善政散之是也象曰風行水上渙先王以享于帝立廟石介曰冬月天地閉塞春風一動釋其否結解其冰凍渙象王者出民塗炭之後法此享帝以訓民事君立廟以教民事親二者忠孝之道教化所由興隔膜之私不能享帝非散其私分派之不能立廟張子西銘言乾父坤母大義明乎郊社之禮嘗之義治天下如視諸掌初六用拯馬壯吉象曰初六之吉順也虞翻曰坎爲馬承二順當位爲順以則者承陽爲順也明言初六蓋戒其變夫子贊故順○橫渠易說云處渙之下故必用拯无應於上順比九二之剛拯而馬壯其吉宜也○程傳云六爻皆渙也初獨不云渙離散之勢辨之宜早則不至於渙初剛中之才以拯其渙如得壯馬以致遠故吉渙於始爲力則易時之順也○其昶案坎體而有互震在前與明夷六二同故用拯馬壯之象亦同明夷六二順以則者承陽爲順也明言初六蓋戒其變夫子贊

易詞例謹嚴與春秋同故學者必屬辭比事以觀之九二渙奔其机得願也虞翻曰坎爲棘爲矯輮震爲足艮爲肱憑之机之象也蘇棘有足有肱憑之机之象也渙宗廟中故設几○江藩曰周禮春官司几筵掌五几五席之名物皆廟中大朝覲大饗射所用○其昶案奔謂奔走詩駿奔走在廟鄭箋俱奔走而來在廟助祭即所謂奔其机也二五皆得中五爲在中主祭之王二奔走助祭者也當渙時能享帝立廟故得願宗廟中以有事爲榮也剛來不窮故失位之悔亡象曰渙奔其机志在外也孔穎達曰外應上九外謂己也三在內體己也內體己志內見一身遂六三渙其躬无悔象曰渙其躬志在外○本義云志在濟時能散其私以得无悔○易祓曰三四人位外體人也故爲渙其躬○高攀龍曰人之志私而无悔矣渙其有我之私也虞翻曰艮山稱匕○徐幾曰匕聚之高夷等夷象曰渙其羣元吉渙有丘匪夷所思也羣元吉光大也呂覽云渙者賢也羣者眾也元者吉之始也渙其羣元吉其佐多賢也○盧氏曰自二居四離其羣俱得位承尊故元吉也○蘇洵曰夫羣者聖人之所聚人心渙散之時非羣元吉不能混一天下者也○語類云當人心渙散之時四能渙小人之私羣成天下之公道所以元吉○余芑舒曰下卦本坤三陰成羣也昔爲不來今居四是散其羣也○虞翻曰艮山稱匕○惠士奇曰匕喻君九五王居正位匕象陰爲君臣之分爲在上者言也於朋黨之羣則欲亂之者言也渙四渙其羣元吉渙有丘渙其羣元吉光大○方苞曰卦自二居四而成渙則小人之羣散亦元吉之義○胡遠濬曰否二三陰爲小人之朋六上則小人之羣所以絕朋黨之私爲在上

譬如得山而障水國風下泉思治也序詩者云下民不得其所憂而思明王賢伯也此非等夷者之所思蓋勢均則不相下力敵則必求逞戰國房喜謂韓王曰大國惡有天子而小國利之惡有天子此天下之所以渙也六四得位承五今欲渙中求聚必下求賢才上奉明君渙其羣則賢才出矣呂覽說此爻云渙者賢也佐賢謂六二變爲九二　九五渙汗其大號　句　渙　句　王居无咎　鄭康成曰號令也○胡一桂曰艮體有身之象汗自身出象曰王居无咎正位也　劉向曰渙汗其大號言號令如汗出而不反者也○荀爽曰布其德教王居其所故无咎矣○胡瑗曰汗者膚腠之所出出則宣滯愈疾九五居尊能出天下皆信於上所以居位而无咎○石介曰渙王居无咎者渙除險難之後非皇極之君不能居正位○朱震曰渙時民思其主王正位則渙散者知所歸矣巽爲號○語類云王者號令當出於中心由中而外由近而遠至幽至遠之處无不被而及之猶人身之汗出於中而浹於四體也○其祁案柳子厚言生人之汗初不能无爭爭必就其能斷曲直者而聽命焉故近者聚而爲羣羣之分其爭必大有德又大者衆羣之長又就而聽命焉以安其屬於是有諸侯之列則其爭又有大者焉德又大者又就而聽命焉以安其封然後天下會於一即此爻之義也　上九渙其血去逖出无咎　虞翻曰坎爲血○荀爽曰坎爲血卦風之與血常相爲用渙而運之則榮結而聚已不可久雖久而不可施於人故異爲散其汗以去滯鬱散其血以遠傷害上三爻皆以巽渙坎者也上九去險最遠故其辭如此○高攀龍曰上九應險而能濟險故渙其血使其去而遠出○朱軾曰九易六則爲坎坎陰血也今不爲坎而爲渙是渙去坎之憂傷者上九也○孔穎達曰血流行於周身凝則爲害故須渙天地之氣以散而通人身之氣以散而暢○其祁案渙爻惟

三上相應凡爻之陰陽有應則安其位而不思變上不變則坎象不成爲渙其血所以不變坎者以得三應也三亦不顧己之失位而應上故三爲渙其躬而象曰志在外也

三三　兌下坎上
中爻震艮

節亨苦節不可貞　孔穎達曰節者制度之名節止之義制事有節其道乃亨彖曰節亨剛柔分而剛得中　盧氏曰分乾三上升坤五分坤五下處乾三　苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通　虞翻曰中正謂五坎爲通也　天地節而四時成節以制度不傷財不害民王符曰明王之養民也憂之勞之教之誨之愼之戒之微防萌以斷其邪故易美節不傷財不害民○鄭康成曰空府藏則傷財力役繁則害民二者泰奢之所致○王弼曰節之大者莫若剛柔分男女別也

爲節過苦則物不能堪无說而行險過中而爲節則道窮也○歐陽修曰節者人之所利也節而太過持己不可久雖久而不可施於人故異衆以取名貴難而自刻者皆苦節也○郭雍曰貴節皆自泰來貴以剛柔純質而无文故文之節以剛柔過盛而无節故節之○丁晏曰傷財未有不害民者聖人於節傳發之懼其朘剝民煩苛害政節而制之斯害可漸除而民有生望矣唐太宗曰君依於民刻民以奉君猶割肉以充腹腹飽而身斃君富而國亡矣斯言痛切千古之龜鑑也○其祁案董子曰喜氣爲煖而當春怒氣爲清而當秋樂氣爲太陽而當夏哀氣爲太陰而當冬四氣者天與人所同有也非人所能畜也故可節而不可止也節之而順故曰當位以節止之而節之而亂故曰中正以通虞翻曰巽爲節坎爲通也　象曰澤上有水節君子以制數度議德行　侯果曰澤上有水以隄防爲節○孔穎達曰君子象節以制其禮數等差使皆有度議人之德行任用使皆得

宜○程傳云凡物之大小輕重高下文質皆有數度所以爲節也○朱震曰澤之容水固有限量虛則納之滿則洩之水以澤爲節範之六三德一曰正直二曰剛克三曰柔克以及尚忠尚質尚文之類皆是也初九不出戶庭无咎　馮椅曰說文戶護一桂曰本爻前陽爻則爲戶陰爻則爲門象曰不出戶庭知通塞也本義云陽剛得正居節之初未可以行能節而止者也○王申子曰當止即止其知通塞之君子乎繫辭專以愼密言語說之兌體故也○唐鶴徵曰下一爻塞乎兌底所以節坎之流初在兌正不當通而當塞之時○其祕案乾坤易之門乾爻惟九三出乾入坤初二皆不出者初得位有應其不變无咎蓋閉關自治之時也二之失位應不變則凶九二不出門庭凶象曰不出門庭凶失時極也蘇軾曰水之始至澤當塞而不當通既至當通而不通而不當塞初不出无咎言當塞也二不出

凶言當通也○其祕案本爻前值陽爻爲戶有閉塞之象前值陰爻爲門有開通之象同人初九出門同人初九出門交有功皆以六二在前也大壯九四藩決不贏以六五在前也今六三在前是亦重門洞開之時九五當位以節中正以通四承之則亨二獨塞而不與之應所以凶也凡制數度議德行皆隨時有剛中之德其致凶者正坐不知時變耳六三不節若則嗟若无咎　王弼曰若辭也○胡一桂曰兌口有嗟若象　象曰不節之嗟又誰咎也　橫渠易說云但能嗟其不節有補過之心則亦无咎○吳澄曰節同人又誰咎也釋經文无咎字乃夫子自爲不可不節也○蘇軾曰咨嗟而節之以无咎言其无所歸咎也○其祕案節之爲義剛柔分皆不可過乾陽至三過矣不節有亢龍之悔節之乃爲兌澤而說今嗟其不節變九爲六是能節者也故无咎此言成卦之象六四安節亨象曰

安節之亨承上道也九家云言四得正奉五上通於君○程傳云節以安爲善強守而不安則不能常○項安世曰六四順受九五之節而得其亨自上爲之故曰承上道此所謂制數度也○趙汝楳曰九五以當位而節六四之柔六四以當位而承九五之道承上之云明四能安於五之節也　九五甘節吉往有尚象曰甘節之吉居位中也王弼曰爲節之主不失其中不傷財不害民也爲節不苦非甘而何○程傳云所謂當位以節中正以通者也在己則安行天下則說從其功大矣○項安世曰五得中爲甘甘者五行之中味也○錢一本曰往謂通之以節天下○左光斗曰禮和爲貴而節在其中矣凡人過心過形皆苦去其太甚則甘知窮而通惟此中正節以制度上下有分名器有當民自不識不知而由之節何等甘邪○李光地曰居中有由中之義水之由中而出者其味甘也　上六苦節貞凶悔亡　焦循曰兌爲剛鹵爾雅滷苦也

所以釋苦節之苦也　象曰苦節貞凶其道窮也　荀爽曰乘陽於上无應於下故孔子又曰象稱苦節其道窮○干寶曰象稱苦節不可貞在此爻也○孔穎達曰節極過中以至於苦○沈該曰居外无位守一介之節爲自苦難行之行以修其身可以无悔然非通人達士可與立制議者也○趙汝楳曰節以求通節至於苦非可繼之道凶之六凶之下言无咎義相近○高攀龍曰雖凶而悔亡雖苦而實節○華學泉曰天下有時值其窮不得不苦其節者聖人著不可貞之義於彖所以貴通人之節設貞凶悔亡之教於象所以明固窮之操

三三　兌下巽上　中孚　震艮

中孚豚魚吉利涉大川利貞　荀爽曰艮山陸豚所處兌澤魚所在○李綱曰卦爻有胎卵孚保之象胎生之多者莫如魚豚魚吉者聖人仁心感物及於胎卵其

政則所謂不麛卵不殺胎取鳥
獸魚鼈必避其孕乳之時是也彖曰中孚柔在內而
剛得中　陸希聲曰三四合體爲中孚之主柔在內而
剛包之鳥卵孵實之象○蘇軾曰謂之中孚
者如羽蟲之孚有諸中而後能化也內无陽不生故
必剛得中然後爲中孚○程傳云二柔在內中虛爲
誠之象二剛得中說而巽孚乃化邦也　橫渠易說云
中實爲孚之象　說而巽孚乃化邦也　上巽施之下
說承之其中必有感化而出焉者　豚魚吉信及豚魚
蓋孚者覆乳之象有必生之道　豚魚二物微細皆日用所需然由仁民
也蘇秉國曰豚魚二物微細皆日用所需然由仁民
愛物而推及之必生之以道食之以時用之以禮
此至誠者能盡其性而盡物性之事傳所謂信及者
也皆議獄緩死之心所推也○其祀案豚魚吉者中心惻怛之誠下及於物
此也　利涉大川乘木舟虛也　王肅曰中孚之象外實內
虛有似可乘之舟　中孚以利貞乃應乎天也　劉向曰人君
苟能至誠動於內萬民必應而感移堯舜之誠感於萬國動於天
地故荒外從風鳳麟翔舞下及微物感得其所易曰
中孚豚魚吉此之謂也○趙彥肅曰天之道四時不
忒莫知其終周子云利貞誠之復○王又樸曰无妄
動而以健行天之德也故備四德中孚說而以柔入
人之道也故言利貞○曾國藩曰人必中虛不著一
物而後能眞實无妄蓋實者不欺之謂也人之所以
欺人所以自欺實无欺者以心中別著私物也不欺者心无
私著是故天下之至虛者也靈明无著
物來順應是之謂虛是之謂誠而已矣○其祀案誠
者天道也誠之者人道也中孚所謂
誠之者盡人以合天故曰乃應乎天象曰澤上有風
中孚君子以議獄緩死　孔穎達曰風行澤上无所不
及周猶信之被物无所不至○
程傳云君子於天下事无所不盡其忠而議獄緩死
最其大者也○楊萬里曰風无形而能鼓幽潛誠无
象而能感人物中孚之感莫大於好生不殺也○項
安世曰獄之既決則議之既緩之然後盡於

人心故獄成而孚輸而孚○王畿曰死而曰緩求其
死中之生王聽之三公聽之司寇聽之議獄也旬而
職聽二旬而職聽三月而上之緩死也　初九虞吉有它不燕象曰初九
虞吉志未變也　孔穎達曰燕安也○楊萬里曰虞度
也防也書儆无虞萃戒不虞是也邪不閑則誠不存家人之閑中孚之虞皆見於初九防
家防心皆在初也故傳以志未變贊之○其祀案中
孚之德成於二五初上者事之始終初居卦始而當
位故曰志未變虞吉者虞度而後吉也凡孚之先必
度於義之當否所謂信近於義言可復也有他謂上
九上位不當又在五外是高亢而不孚者孚以有終
爲難上不終初　九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵
豈能獨燕乎　孟喜曰靡共也○虞翻曰震爲善鳴○
吾與爾靡之　姚永樸曰說文陰闇也水之南山之北
也二居澤中前互艮山有是象象曰其子和之中心願
也　賈誼曰詩曰愷悌君子民之父母言聖王之德也易曰鳴鶴在陰其子和
之言士民之報也君國子民者反求之己而君道備
也○淮南云寒暑燥溼以類相從聲響疾徐以音相
應故易曰鳴鶴在陰其子和之○朱震曰九居二在
陰陰也震聲感兌鳴於正秋○沈該曰陽說而鳴於下
陰說而順於上和之象○何楷曰中二陰如鳥卵二
上孚之如抱卵然其子象也○彭申甫曰說文爵禮
器也宗廟之禮貴者獻以爵則好爵者即詩人康爵
之謂靡虞氏亦訓共即旨酒宴樂之意○其祀案鶴
鳴子和言之象也感於此則應於彼故曰言出乎身
加乎民好爵爾共行之象也有旨酒則嘉賓至故曰
行發乎邇見乎遠繫辭以言行說此爻之義至爲明
切中心願者孚而已矣君子之所以
感同氣通遐邇動天地胥恃此也　六三得敵或鼓
或罷或泣或歌　吳澄曰震動爲鼓艮止爲罷兌口爲歌泣象
象曰或鼓或罷位不當也　劉牧曰人惟信不足故言行之間變動不
常如此○程傳云三四皆以虛中爲成孚

之主然所處則異四得位居正故亡匹以從上三不中失正故得敵以累志○本義云敵謂上九信之窮者三陰柔不中正以居說極而與之爲應故不能自主○李光地曰應上則心係於物而實德亡矣內无實德動靜哀樂因物而變○其祕案不正之應不可孚也爾雅敵匹也

匹亡无咎　胡一桂曰互震馬象象曰馬匹亡絕類上也　其祕案周禮馬質凡給公家之使受馬於有司者書其齒毛與賈旬之內馬死責償齒毛與賈以受之日淺養之惡也旬之外死償以毛色不以齒賈以勞役久馬力既竭非用者罪也日幾望是旬之外矣不償齒賈馬匹亡无咎也絕類上者言其竭力趨公雖馬死人不咎其養之不善孚之效也鶴鳴子和孚於生者馬亡无咎孚於死者馬質所掌償馬之法疑亦商舊制而周因之當時所通行故易取象焉月幾望震象三四同功爲震陰與陰類今之外飛鳥遺之音不宜上承五而不比三故曰絕類上

九五有孚攣如无咎

象曰有孚攣如位正當也　胡瑗曰居尊位而中正至誠至信以攣天下之心何咎之有○本義云剛健中正之同德○趙彥肅曰爻至此始稱孚盡卦義也餘卦多泛言孚此卦欲盡其義故諸爻各之○胡炳文曰九五合九二以成一體包二陰以成中孚其固結如此二五一心故也

上九翰音登于天何可長也　王弼曰音飛而實不從忠篤內喪華美外揚○蘇軾曰處外而居上居巽極高亢失位應震而鳴自成其凶曰貞凶齊策顏斶引易傳云居上位未得其實以喜其爲名者必以驕奢爲行倨慢驕奢則凶從之是故无其實而喜其名者削无德而望其福者約无功而受其祿者辱禍必握當是古易家說此爻義也易傳以此爲雞稱翰音象曰翰音登于天貞凶虞翻曰巽爲高爲雞巽上居巽極高亢失位應震而鳴自成其凶曰貞凶齊策顏斶引易傳云居上位未得其實以喜其爲名者必以驕奢爲行倨慢驕奢則凶從之是故无其實而喜其名者削无德而望其福者約无功而受其祿者辱禍必握當是古易家說此爻義也易傳以此爲雞稱翰音象曰翰音登于天貞凶虞翻曰巽爲高爲雞巽上則八不聞其聲今遺人以音則其不過上可知人能體此小事而不大事居下而不居上則必大吉○其祕案飛鳥高過於人矣然遺音可聞是亦未能過高特小過耳逆順者飛而向上有風氣阻力就下則勢順也管子云鳥之飛也必還山集谷不還山則困不集谷則死故曰不宜上宜下大吉象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉阮籍曰君子重乎哀篤僞薄也○橫渠易說云過恭哀儉皆宜下之義○楊啟新曰過恭過哀過儉皆高世絕俗之行

小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉　王弼曰上愈无所適下則得安愈上則愈窮莫若飛鳥也○王又樸曰小過亨利貞以小者過始有此亨利貞之三德也象曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也　王又樸曰小者必過而後亨是其過非踰閑之過乃過以利過以貞而與時行之企踵○鄭杲曰於二體之外取象飛鳥不在常例故特明之飛鳥遺之音不宜上也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉許鯉躍曰凡物之走者皆下動而上止惟鳥之飛者則下止而上動故震動象鳥翼之搏風艮止象鳥足爲小過則剛在內而柔在外有飛鳥之象今變說云時宜用過雖過正也過於自大其勢必危過於自損可以獲吉○郭雍曰凡剛非二五皆非得位小過之義可過於下不可過於上可過於柔不可過於剛○夏應銓曰凡飛鳥過上則八不聞其聲今遺人以音則其不過上可知人能體此小事而不大事居下而不居上則必大吉○其祕案飛鳥高過於人矣小過耳逆順者飛而向上有風氣阻力就下則勢順也管子云鳥之飛也必還山集谷不還山則困不集谷則死故曰不宜上宜下大吉象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉阮籍曰君子重乎哀篤僞薄也○橫渠易說云過恭哀儉皆宜下之義○楊啟新曰過恭過哀過儉皆高世絕俗之行

但其所過者以收斂卑下爲過耳○王又模初六飛曰恭哀儉皆柔之事也以喪屬陰故曰小鳥以凶象曰飛鳥以凶不可如何也項安世曰初上中是以凶以象觀之初上皆當鳥翅之末初在艮之下當止反飛以飛致凶上當震之極其飛已高動而成離則離於網罟○鄭杲曰初象鳥翅飛向上其翅隨之鳥能左右之翅无如何也六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎語類云三父四祖五便當妣過祖遇妣是過陽而遇陰也○蘇秉國曰相越之謂過相與之謂遇三爲下卦之主二之君也初在其下二之臣也古者人有十等遞相君臣○吳汝綸曰陽一君而二民三爲內卦之君今不及之而下與初比是不及其君遇其臣也象曰不及其君臣不可過也述義云當過之時而言不及故特釋之明事有決不可過者○鄭杲曰祖何以可過祖爲先公孫可以爲天子也天无二日民无二

王父不可過也祖之可過者世遠无嫌也周公制禮追王太王王季上祀先公以天子之禮所以爲成文武之德也○其祀案遇者相親遇指比應爻所謂近而相得者也合二體而論應二之越四應五有過其祖親其妣之象儀禮祖父母不杖期父在爲母杖期父卒爲母齊衰三年服制稱情以立文妣之服重於祖而无嫌者祖尊母親家人之義親親爲重此可過者也就內體而論比九三陽爲君在上初二兩陰爲臣猶臣比於下有不及其君親其臣之象二以初爲臣之旅以初爲童僕朝廷之義尊尊爲重二之退居三下是臣不可過君也易例應爻陽在陰下有以貴下賤之情比爻之陰則以承陽爲順乘剛爲逆二之柔得中是以過不及皆无咎九三弗過防之從或戕之凶象曰從或戕之凶如何也本義云小過之時事每當過然後得中九三以剛居正眾陰所欲害者也而自

而自恃其剛不肯過爲之備故其有不遘其戕者不獨新曰小人宜防不宜從從之未忌我爲戕即愛我用我亦爲戕故所從不可不慎也○其祀案三四兩爻皆言弗過者當小過之時必過於謹小乃能適得其宜過於小柔者能之非剛者所能也夫剛失位而不中既不可大事矣而三又弗能過防應上六而從之昧乎不宜上之戒故凶九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也陸希聲曰勿用戒辭所以深思遠慮以保永久之貞○陸震曰小者之過終不可長也戒而愼之以俟其復○張浚曰勿用靜也如乾初九之勿用○楊墣新曰過遇非既匿怨而友也非枉尺直尋也非同流合污也不失色於人不失言於人不失其君臣不可過也述義云當過之時而言不失禮於人不傷於物故物莫之傷孔子之於陽貨是也○其祀案四應初六合宜下之位之剛在上雖應下而情亢故又有往厲之戒勿用永貞象曰位不當也

永貞皆戒辭陰已過豈宜復長故不可化陽勿用而陰乃永貞也故六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴虞翻曰穴通稱禹貢有鳥鼠同穴之巢案巢穴小畜一卦之體當之象曰密雲不雨已上也小過之義也○橫渠張子曰兌爲西○其祀案朱震上艮下震艮爲山震爲竹書紀年屢書其田獵蓋其藩臣之道爲下爲小之卦且申言小畜卦辭小過六五皆公弋取彼在穴以明不宜上宜下之義也○其祀案公謂王季也竹書紀年屢書其田獵如此○楊墣新曰兌爲口爲澤氣上而爲雲兌陰盛也○沈該曰澤動於上艮止於下不雨象陰居盛位不足當尊是以言公○小事姚信之走禽亦可取之義也○許桂林曰小事意也○許桂林曰小畜卦辭謹嚴如此○其祀案公謂王季也竹書紀年屢書其田獵蓋其藩臣之道爲下爲小之卦且申言

離之也文王繫易將終於殷周興亾之際三致意焉已上謂陰已上隣本可致雨以下爲二陽所阻巽風盪之但爲密雲而已五本王位殺王而言公者臣不可過也執守臣節以終故澤不被於天下卦名小過正取此義三分有二以服事殷文王不自有其至德而以歸之王季嗚呼忠孝之情斯爲極矣上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚余芭舒曰離如鴻則離之離象曰弗遇過之已亢也王弼而不已將何所託災自己至復飛而不已先曰弗遇見上何言哉○孔穎達曰以小過之氣同類則相拒異類則相感上變陽則與三相失沈該曰卦變爲旅旅上爻弗能親遇但有過之而已本有可遇之道其弗遇也其自爲之也

既濟亨　句　小利貞初吉終亂鄭康成曰既已也盡也濟度也○吳澄曰濟者渡水已竟之名二物相資相成亦曰濟○其祁案象曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也俞琰曰小利貞與遯同言陰小至既濟之時利且貞也

初吉柔得中也終止則亂其道窮也虞翻曰柔得中故亨六爻得位各正保合故利貞矣○王弼曰初吉之義最確終亂不爲自亂由止故亂○胡瑗曰天下久治則人情荷安萬務易隳故守成之道當宜至兢至謹然後可以濟苟止於逸樂以爲終安亂斯至矣此聖人深戒之辭也○橫渠易說云通其變然後可久故止則亂○李舜臣曰離之一陰在中也坎陽在上相應小者得大者之應而亨也又三陰皆出三陽之上則是三者皆在上而亨也三陽下之陰陽交而爲既濟○張履祥曰天地之閒尊卑貴賤內外大小位而已矣各當其位則濟不當其位則未濟○其祁案剛柔得中而麗於陽所以初吉外卦柔而爲言也內卦柔則有濟有不濟者也柔則有濟有不濟故既濟未濟云者主事爲主治生於亂亂生於治聖人貴未然之防是謂既濟之大綱○龔煥曰水在火上既濟君子以思患而豫防之王弼曰水火之性竟則必復則爲變○歐陽修曰人情處危則慮深居安則意殆而患常生於忘忽也是以既濟則思患豫防也○邵雍曰學以人事爲主治生於亂亂生於治聖人貴未然之防是謂形而絕惡於微眇也初九曳其輪濡其尾无咎宋衷曰初在後稱尾○鄭剛中曰坎爲輪○李石曰初之曳輪以脫險水象曰曳其輪義无咎劉牧曰前皆已濟而後見溺以其志在畢濟剛克也有終於義不可爲咎○楊萬里曰濟難之初去危亂而之吉亨也有濟難之才竭力曳輪至於濡尾而不之卹宜其无咎此周公東征之事乎○吳汝綸曰尾者離爲牛也明夷于飛者日之羽也牛以駕車而涉水故有曳輪濡尾之象○其祁案既濟之初舊染污俗或未盡除當竭力以求畢濟曳其輪者應坎象也初在下得應乃行四互坎爲曳故曳其輪矣六二婦喪其茀勿逐七日得鄭康成曰茀車蔽也○虞翻曰離爲婦坎爲盜○李舜臣曰離爲雉有翟茀之象象曰七日得以中道也

王肅曰體柔應五婦之義也喪其茀鄰於盜也勿逐自得履中道也○其祖妣案詩翟茀以朝疏云茀車蔽也婦人乘車不露見車之前後設障以自隱蔽謂之茀因以翟羽爲飾五體坎爲車爲隱伏茀也三互坎茀之象勿逐言二五正應用此中道勿變也婦人夜行以燭无燭則止由此推之車行用茀喪茀亦不過止而不行耳於車无損也況七日必得乎范文子言外寇必有內憂盍釋楚爲外懼是既濟之時喪茀勿逐之義也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用李石曰離爲甲胄兵戈於北方之坎也○龍仁夫及鬼方通言夷方此卦下離故伐言於三年編髮重譯來朝者六國○汲郡古文云方次於荊三十四年王師克鬼方之道尚書大傳云武丁內反諸己以思先王之道三年克之憊也方氏人來賓○乾鑿度云高宗者武丁也殷道中衰伐征遠方三年乃後言於四象曰三年克之憊也內反諸己以思先王之道也

而醜惡消滅王道成殷人高而宗之文王挺以柔應五婦之義也喪其茀鄰於盜也勿逐自得履中道也○其祖妣案詩翟茀以朝疏云茀車蔽也婦人乘車不露見車之前後設障以自隱蔽謂之茀因以翟羽爲飾五體坎爲車爲隱伏茀也三互坎茀之象勿逐言二五正應用此中道勿變也婦人夜行以燭无燭則止由此推之車行用茀喪茀亦不過止而不行耳於車无損也況七日必得乎范文子言外寇必有內憂盍釋楚爲外懼是既濟之時喪茀勿逐之義也九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用李石曰離爲甲胄兵戈於北方之坎也○龍仁夫及鬼方通言夷方此卦下離故伐言於三年編髮重譯來朝者六國○汲郡古文云方次於荊三十四年王師克鬼方之道尚書大傳云武丁內反諸己以思先王之道也

勸子也以盛天子伐小蠻夷三年而後克言用兵之不可不重也○潘士藻曰蓋盛世勤民之難也小人居盛不慮其衰成功不慮其難故戒以勿用○高攀龍○德也以盛天子伐小蠻夷三年而後克言用兵之不可不重也○潘士藻曰蓋盛世勤民之難也小人居盛不慮其衰成功不慮其難故戒以勿用○高攀龍○

折中云高宗商中興之君自未濟而既濟者也既濟而未濟於四言之者內卦之終則已濟矣曰克之者至外卦之初方圖濟也曰震用方伐鬼方次於荊三十四年王師克鬼方之道尚書大傳云武丁內反諸己以思先王之道也

日人知盛時物力之裕不知盛時舉事之易憊也高宗商中興之君自未濟而既濟者也既濟而未濟於四言之者內卦之終則已濟矣曰克之者至外卦之初方圖濟也曰震用方

盛不慮其衰成功不慮其難故戒以勿用○高攀龍曰人知盛時物力之裕不知盛時舉事之易憊也高宗商中興之君自未濟而既濟者也既濟而未濟於四言之者內卦之終則已濟矣曰克之者至外卦之初方圖濟也曰震用方

可不重也○潘士藻曰蓋盛世勤民之難也小人居盛不慮其衰成功不慮其難故戒以勿用○高攀龍曰人知盛時物力之裕不知盛時舉事之易憊也高宗商中興之君自未濟而既濟者也既濟而未濟於四言之者內卦之終則已濟矣曰克之者至外卦之初方圖濟也曰震用方

子也以盛天子伐小蠻夷三年而後克言用兵之不可不重也○潘士藻曰蓋盛世勤民之難也小人居盛不慮其衰成功不慮其難故戒以勿用○高攀龍○德也以盛天子伐小蠻夷三年而後克言用兵之不可不重也○潘士藻曰蓋盛世勤民之難也小人居盛不慮其衰成功不慮其難故戒以勿用○高攀龍○

勸德也○淮南王疏云鬼方小蠻夷高宗殷之盛天子伐小蠻夷三年而後克言用兵之不可不重也○潘士藻曰蓋盛世勤民之難也小人居盛不慮其衰成功不慮其難故戒以勿用○高攀龍○

子也以盛天子伐小蠻夷三年而後克言用兵之不可不重也○潘士藻曰蓋盛世勤民之難也小人居盛不慮其衰成功不慮其難故戒以勿用○高攀龍○

而醜惡消滅王道成殷人高而宗之文王挺以校易

勸德也○淮南王疏云鬼方小蠻夷高宗殷之盛天子伐小蠻夷三年而後克言用兵之不可不重也○潘士藻曰蓋盛世勤民之難也小人居盛不慮其衰成功不慮其難故戒以勿用○高攀龍曰人知盛時物力之裕不知盛時舉事之易憊也高宗商中興之君自未濟而既濟者也既濟而未濟於四言之者內卦之終則已濟矣曰克之者至外卦之初方圖濟也曰震用方

折中云高宗商中興之君自未濟而既濟者也既濟而未濟於四言之者內卦之終則已濟矣曰克之者至外卦之初方圖濟也曰震用方

日戒有所疑也石介曰美服有時而敝如當既濟則未濟故終日防愼而戒疑其有衣袽之戒說文謂繻爲綈采蓋謂勿以新綈而忘敝袽也○郭雍曰六四居險又爲多懼之地是以有衣袽之敝○陸希聲曰繻亦作襦飾

之盛袽衣之敝○王引之曰有之言或也石介曰美服有時而敝如當既濟則未濟故終日防愼而戒疑其有衣袽之戒說文謂繻爲綈采蓋謂勿以新綈而忘敝袽也○郭雍曰六四居險又爲多懼之地是以有衣袽之敝○陸希聲曰繻亦作襦飾

虞翻曰袽敗衣也○王引之曰有之言或也石介曰美服有時而敝如當既濟則未濟故終日防愼而戒疑其有衣袽之戒說文謂繻爲綈采蓋謂勿以新綈而忘敝袽也○郭雍曰六四居險又爲多懼之地是以有衣袽之敝○陸希聲曰繻亦作襦飾

勿用戒其化陰也　六四繻有衣袽　繻音儒女反　終日戒

師同○其祀案小人勿用戒其化陰也　六四繻有衣袽　繻音儒女反　終日戒

然之辭既濟之後則當思患豫防故小人勿用戒與

未濟於四言之者內卦之終則已濟矣曰克之者至外卦之初方圖濟也曰震用方

折中云高宗商中興之君自未濟而既濟者也既濟而未濟於四言之者內卦之終則已濟矣曰克之者至外卦之初方圖濟也曰震用方

日人知盛時物力之裕不知盛時舉事之易憊也高宗商中興之君自未濟而既濟者也既濟而未濟於四言之者內卦之終則已濟矣曰克之者至外卦之初方圖濟也曰震用方

盛不慮其衰成功不慮其難故戒以勿用○高攀龍○

可不重也○潘士藻曰蓋盛世勤民之難也小人居盛不慮其衰成功不慮其難故戒以勿用○高攀龍○

子也以盛天子伐小蠻夷三年而後克言用兵之不可不重也○潘士藻曰蓋盛世勤民之難也小人居盛不慮其衰成功不慮其難故戒以勿用○高攀龍○

損取二簋之用享於既濟取西鄰之禴祭所以崇本

而抑末也○其祀案鄰者臣也謂比應爻二互坎爲

西鄰四互離爲東鄰五君位在祭爲主人二四則尸

祀也主人受祭福其名曰嘏四過中不如二之時二爻二往之

五誠於祭享故五受其福蓋二五爲成卦之爻二往之

箋云尸嘏主人欲使長久廣大也故曰吉

彼虛此實故曰實受其福蓋二五爲成卦之爻二往之

大來在卦象則坎之一陽自乾二來也　上六濡其

首厲象曰濡其首厲何可久也荀爽曰處高居盛必

其曰濡其尾者有後顧之義濡其首者不慮前也特

以爲濟遂至陷沒歷險不慮後患既濟終亂其義見

矣○王弼曰既濟道窮之於未濟則危故曰何可久

改則濟猶可保○其祀案終止則亂既濟惟上爻居

之終當動而化陽不以失位爲嫌也何可久言當

未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利

濟一步下其尾○鄭康成曰汔幾也象曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也喬萊曰小狐專指初也既濟之亂在終則未濟之難在初過此未必不濟也初曰濡其尾則小狐指初明矣○其卦案坎之九二尚曰未出中初又在二下而值尾位其濡也固宜濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也史記黃歇曰狐涉水濡其尾此言始之易終之難也○韓詩外傳云官怠於宦成病加於小愈禍生於懈情孝衰於妻子察此四者愼終如始易曰小狐汔濟濡其尾无攸利此之謂也○王弼曰位其節而退之變九不可爲首也初六曰不知極者終也不知極而不知變之戒也初六所謂用六永貞以大終也九二曳其輪貞吉

夾陽輪之象也○干寶曰坎爲輪兩陰在內車之象也○王弼曰位未濟而冒進又不能自止故曳其輪貞吉處中得正以斯行難不亦吉乎象曰九二貞吉中以行正也

中互既濟非唯見時變之宅復於是見之○其卦案易者變易之義卦體靜剛柔失正未濟也爻象動陰陽皆老可變而成既濟凡也有人事焉歷代君相之所經營聖賢之所訓迪凡以求其濟終世運之所以日新而實主於人事象曰火在水上未濟君子以愼辨物居方

震曰有辨然後有交辨以正其物使之體交以致其用未濟之所也○朱中含既濟之象○本義云水火異物各當其所故君子法之愼辨其居上下各居其所天道子觀象而審辨之○項安世曰必加愼者以其未濟也水火交則有難辨之不得其所皆難之所由生也可不謹乎易終於未濟而始於屯其意深矣○任敬運曰乾坤交而萬物生方以類聚物以羣分離代乾居上坎代坤居下上下各居其所天道使之類聚人道之當然也君子法之愼辨其物使之羣分愼居其方成天地之思乎仲尼之志堯舜之業皆以天地爲量也

初六濡其尾吝

朱震曰卦後爲尾坎水濡之極也○王弼曰未濟之始始於既濟之不反至於濡尾○本義云以陰居下當未濟之初未能自進故其象占如此○張振淵曰卦辭小狐汔濟可吝不能濟而反不及正指此爻新進喜事急於求濟而冒進又不能自止故吝○孰甚焉○姚配中曰六爻失正急當自化不化故吝○其卦案坎之九二尚濡其尾位其濡也固宜濡其尾无攸利

柔病恆不及故欲其極而進之變六而七所謂用六永貞以大終也九二曳其輪貞吉

離爲牛牛曳輪上以承五命

象曰九二貞吉中以行正也

居未濟抱潤軒

孔子謂鼎无足而不來是據本爻耳革行塞爲說顔子以謂乘舟是據變爻利涉爲說也易於六三多言不當位未濟六爻皆不當而聖人於其尤甚之六三兩繫其占示人值此時位宜改行也所以爲全書諸爻之不當位而凶者發其凡也九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國郭雍曰既未濟二卦反對故三四之象同損益二五夬姤三四亦然○惠棟曰震振通震之言奮也與奮伐荆楚同義程傳云未濟已過中矣有可濟之道也濟天下之艱難非剛健之才不能九雖陽而居四故戒以貞固則吉而悔亡○沈該曰既濟之憊明衰也未濟之賞明進也○俞琰曰震動而使之畏也詩薄言震之莫不震疊○雷思曰先言貞吉悔亡後言伐鬼方者先自治而後治人也○其祀案上卦三爻辭義相承四貞吉悔亡武功也五貞吉无悔文德也易示人趨吉避凶之方所謂吉凶不任之天而主之人故尤喜言貞吉貞凶可見禍福无抱潤軒

不自己求之者未濟一卦三言貞吉其勸深矣六五貞吉无悔君子之光其暉吉也

孚吉虞翻曰離爲光象曰君子之光其暉吉也王弼曰以柔居於尊位付物以能而不自役斯成君子之光○郭雍曰上言貞吉始之吉也下言有孚吉終之吉也此所謂能續終者也○張履祥曰濟世之道文武並用治武者臣之事也九四也修文者君之事也六五也內而陽發其光故充實而光之蘊爲孚其散爲暉○屈大均曰未濟之五陽之光氣也蓋太陽日中天之時周禮十煇注謂日旁之光雨過而見青天其煇光必盛所致○李光地曰雷雨與國家興於憂危理皆如此○其祀案易爻各有取象卦終未濟六五盛位乃無別象但云君子之光蓋還復純乾一大光明不存象而萬象俱涵易義莫大於此矣管輅言日中爲暉日至中天其光不可逼視朝日之暉爲一物之知節不知節而其後之得失乃懸絕如此倍於常時凡人出於磨厲皆憂危理皆如此倍於常時凡人出於磨厲皆憂危理皆如此倍於常時凡人出於磨厲皆憂危理皆

繫辭上

天尊地卑乾坤定矣司馬光曰詭天地卑高者天設位則易已著賤位矣本義云卑高者天地萬物上下之位動靜有常剛柔斷矣虞翻曰斷分也方以類聚物以羣分吉凶生矣李光地曰方侯易聚形質殊則清濁之品以羣分在天成象在地成形變化見矣蘇軾曰天地一物也陰陽一氣也或爲象或爲形所在之不同故在之云者明其一也象者形之精華發於上者也形者象之體質留於下者也故在天成象在地成形變化之始也○本義云聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽也○蔡清曰此是從有易後而追論未有易之先以見書非聖人鑿空所爲皆據六合中所自有者而摹寫出之不可易也是故剛柔相摩八卦相盪釋文云盪眾家皆作蕩桓玄云動也○韓伯曰相切摩言陰陽之交感相推盪言運化之推移○來知德曰八卦以天地雷風水火山澤之象言○其祕案卦者象也見後韓注此言剛柔之相摩即天地之八卦相盪也謂造化自然之鼓之以雷霆吳澄曰鼓動也有之象鼓潤運行是申說摩盪之以風雨日月運行一寒一暑孔穎達曰鼓動梁傳云電者何霆也潤之以風雨或離日坎月運行一節爲寒一節爲暑○姚配中曰寒暑亦謂坎離董子五行之義云火主暑而水主寒○黃應麒曰日行暑日行暑則月行寒漢志云日極南至牽牛爲冬至是赤道也月則立冬冬至從黑道日極北至東井爲夏至是黑道也月則立夏夏至從赤道乾道成男坤道成女語類云男女通人物言○王夫之曰艮兌不言山澤言男女者天之位動靜有常剛柔斷矣虞翻曰斷分也方以類聚物以羣分吉凶生矣李光地曰方侯易則生殺之氣以類聚形質殊則清濁之品以羣分在天成象在地成形變化見矣蘇軾曰天地一物也陰陽一氣也或爲象或爲形所在之不同故在之云者明其一也象者形之精華發於上者也形者象之體質留於下者也故在天成象在地成形變化之始也○本義云聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽也○蔡清曰此是從有易後而追論未有易之先以見書非聖人鑿空所爲皆據六合中所自有者而摹寫出之不可易也是故剛柔相摩八卦相盪釋文云盪眾家皆作蕩桓玄云動也○韓伯曰相切摩言陰陽之交感相推盪言運化之推移○來知德曰八卦以天地雷風水火山澤之象言○其祕案卦者象也見後韓注此言剛柔之相摩即天地之八卦相盪也謂造化自然之鼓之以雷霆吳澄曰鼓動之以風雨日月運行一寒一暑孔穎達曰鼓動之以巽風坎雨或離日坎月運行一節爲寒一節爲暑○姚配中曰寒暑亦謂坎離日日行寒則月行暑日行暑則月行寒漢志云日極南至牽牛爲冬至是赤道也月則立冬冬至從黑道日極北至東井爲夏至是黑道也月則立夏夏至從赤道乾道成男坤道成女語類云男女通人物言○王夫之曰艮兌不言山澤言男女者天之位動靜有常剛柔斷矣虞翻曰斷分也方以類聚物以羣分吉凶生矣李光地曰方侯易則生殺之氣以類聚形質殊則清濁之品以羣分在天成象在地成形變化見矣蘇軾曰天地一物也陰陽一氣也或爲象或爲形所在之不同故在之云者明其一也象者形之精華發於上者也形者象之體質留於下者也故在天成象在地成形變化之始也○本義云聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽也○蔡清曰此是從有易後而追論未有易之先以見書非聖人鑿空所爲皆據六合中所自有者而摹寫出之不可易也是故剛柔相摩八卦相盪釋文云盪眾家皆作蕩桓玄云動也○韓伯曰相切摩言陰陽之交感相推盪言運化之推移○來知德曰八卦以天地雷風水火山澤之象言○其祕案卦者象也見後韓注此言剛柔之相摩即天地之八卦相盪也謂造化自然之鼓之以雷霆吳澄曰鼓動之以巽風坎雨或離日坎月運行一寒一暑孔穎達曰鼓動之以震雷離電滋潤之以巽風坎雨或離日坎月運行一節爲寒一節爲暑○姚配中曰寒暑亦謂坎離日日行寒則月行暑日行暑則月行寒漢志云日極南至牽牛爲冬至是赤道也月則立冬冬至從黑道日極北至東井爲夏至是黑道也月則立夏夏至從赤道乾道成男坤道成女語類云男女通人物言○王夫之曰艮兌不言山澤言男女者天之位動靜有常剛柔斷矣虞翻曰斷分也方以類聚物以羣分吉凶生矣李光地曰方侯易則生殺之氣以類聚形質殊則清濁之品以羣分在天成象在地成形變化見矣蘇軾曰天地一物也陰陽一氣也或爲象或爲形所在之不同故在之云者明其一也象者形之精華發於上者也形者象之體質留於下者也故在天成象在地成形變化之始也○本義云聖人作易因陰陽之實體爲卦爻之法象莊周所謂易以道陰陽也○蔡清曰此是從有易後而追論未有易之先以見書非聖人鑿空所爲皆據六合中所自有者而摹寫出之不可易也是故剛柔相摩八卦相盪釋文云盪眾家皆作蕩桓玄云動也○韓伯曰相切摩言陰陽之交感相推盪言運化之推移○來知德曰八卦以天地雷風水火山澤之象言○其祕案卦者象也見後韓注此言剛柔之相摩即天地之八卦相盪也謂造化自然之鼓之以雷霆吳澄曰鼓動之以震雷離電滋潤

乾坤之中以盡天下事物之理也自篇首至此總論
易之名義鄭康成氏所謂易一名而含三義易簡一
變易二不易三者是也　聖人設卦觀象繫辭焉而明
吉凶　李鼎祚曰謂伏羲始作八卦文王觀六十
四卦三百八十四爻之象而系屬其辭　剛柔
相推而生變化　本義云言卦爻陰陽迭相推盪而陰
或變陽陽或化陰聖人所以觀象而
繫辭眾人所以因著而求卦也○蔡清曰易占其變
凡卦爻之辭皆就變說則皆剛化柔柔化剛也○王
夫之曰陽極於九則下移而八陰極
於六則上移而七此明變占之所自　是故吉凶者失
得之象也悔吝者憂虞之象也　本義云吉凶相對而
此象則繫以此辭○何楷曰上文觀象繫辭以明吉
凶而趨吉吝自吉而向凶也聖人觀卦爻之中或有
悔吝居其中間悔自
凶者　變化者進退之象也剛柔者晝夜之象也　本義
云柔變剛化趨剛退極而進也剛化趨柔進極而退也既變剛
則晝而陽矣既化柔則夜而陰矣○何楷曰剛柔相
推而生變化也六爻之動三極之道也　鄭康成曰三極三才
也○王夫之曰初二
地位三四人位五上天位每位必重氣之陰陽形之
柔剛性之仁義交至而成乎全體大用也然而不能
皆見於用故一時之所值所占則道著焉當其時處
其地擇其進退天之災辟地之險易人事之順逆因
而決焉三極得失
之理於斯顯矣　是故君子所居而安者易之序也
本義云序謂卦爻所
著事理當然之次第所樂而玩者爻之辭也是故君
子居則觀其象而玩其辭動則觀其變而玩其占是
以自天祐之吉无不利　俞琰曰觀象玩辭如蔡墨云
在乾之姤知莊子云在師之
臨謂之在者是也觀變玩占如陳侯遇觀之否晉侯
遇大有之睽謂之遇者是也○王申子曰平居无事

玩辭以察吉凶悔吝之故及動而應事玩占以決吉
凶悔吝之幾故有不動動无不吉也○孫奇逢曰千
變萬化无非使人崇易簡黜險阻趨吉避凶之道故
吉凶之外立悔吝於其閒以引人歸極責人悖極
其祀案右第一篇首言造化自然之易次言聖
人作易君子學易而終之以自天祐之吉无不
利則盡人合天之效也後四
篇皆所以發明此篇之蘊

象者言乎象者也爻者言乎變者也　虞翻曰八卦以
也爻有六畫九六變化故言乎變者也　本義云吉凶相對而
○本義云象指全體言變指一節言　象告故言乎象
其失得也悔吝者言乎其小疵也无咎者善補過也
來知德曰嘉其能補過也○孫奇逢曰所言吉必其
得而非幸所言凶必其失而非不幸申前章之意又
進以无咎之說
是易道要歸處　是故列貴賤者存乎位齊小大者存
乎卦　王肅曰齊猶正也陽卦大陰卦小小卦列則小大
分○王申子曰陽卦多陰則陽爲之主陰卦多
陽則陰爲之主雖小大不
齊而得時爲主則均也　辯吉凶者存乎辭　京房曰
辯明也
憂悔吝者存乎介　乾鑿度云善雖微細必見吉端惡
雖纖介必有悔吝○參同契云纖
介不正悔吝爲賊○虞翻曰介纖也○王弼曰憂悔
吝之時其介不可慢也即悔吝者言乎其小疵也
震无咎者存乎悔　虞翻曰震動也○本義云知悔則
有以動其補過之心而可以无咎
是故卦有小大辭有險易辭也者各指其所之　潘夢旂曰
小大隨其消長而分險易因其安危而別辭則各指
其可趨可避之所以示乎人也○吉凶者失得之象也悔
吝者憂虞之象也　易與天地準故能彌綸天地之
道京房曰準等也彌徧也○虞翻曰綸絡謂易在天下包絡萬物仰以觀於天文俯

以察於地理是故知幽明之故劉向曰天文地理人智之府○張惠言曰陰爲幽陽爲明也　原始反終故知死生之說韓伯曰原始反終窮其所生者始終之數也○劉宗周曰幽明始終如方來者進成功者退○王夫之曰原有本而生也反歸諸其故也易言往來不言生滅原與反之義具矣以此知人物之生一原於二氣至足之化其死也反於細縕有死非消滅陰陽自然之理也○其昶案凡卦之始之和以待時而復特變不測而不仍其故耳生非創生各有所自來是謂原始反終七八是謂反終七八九六相爲循環死生之說也精氣爲物游魂爲變是故知鬼神之情狀是類謀云精魂謂九六○許桂林曰豕爲不變以六十四卦之精氣言也爻爲變以六十四卦之游魂言也○姚配中曰情謂精氣游魂之情狀謂爲物爲變之狀七八九六之消息盈虛而成卦爻者非鬼神亦鬼神之情狀

也○其昶案鄭注精氣七八也游魂九六也與易緯同精者光也光氣合而成形成質謂之物乾陽物坤陰物相雜故曰文皆指卦畫言謂其陰陽有定形也及其變而之他則游魂之所爲也是故九六之爻自成三際其變也有善有惡故所遭有吉有凶卦爻與鬼神之情狀一而已矣延陵季子曰骨肉歸復於土命也若魂氣則无不之也骨肉即光氣所化之物魂氣乃離光之氣又將變而之他也以其无定在故曰游魂　與天地相似故不違知周乎萬物而道濟天下故不過韓伯曰德合天地似言乾坤之體知周道濟言六十四卦之用旁行而不流韓伯曰應變旁通而不流淫○其昶案旁者溥也乾元溥行於三百八十四爻之中各有一定之時位故不流樂天知命故不憂安土敦乎仁故能愛語類云樂天知命是知崇安土敦仁是禮卑○天地之道也○郭雍曰道兼三才三才不過二象陰陽是也天地人皆具陰陽故六是之謂一陰一陽之道○嚴復曰此謂相反而同原所以生其變化也繼之者善也成之者性也通書云大哉乾元萬物資始誠之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也○二程遺書云天以生爲道元者善之長萬物皆有春意便是繼之者善也○語類云所以發育萬物爲繼善萬物各正其性命爲成性繼是繼續不息之意成是凝成有主之意○項安世曰无不善者元也各一其性者貞也○其昶案一陰一陽之謂道○嚴復曰此謂相反而同原所以生其變化也繼之者善也成之者性也通書云大哉乾元萬物資始誠之源也乾道變化各正性命誠斯立焉純粹至善者也○二程遺書云天以生爲道元者善之長萬物皆有春意便是繼之者善也○語類云所以發育萬物爲繼善萬物各正其性命爲成性繼是繼續不息之意成是凝成有主之意○項安世曰无不善者元也各一其性者貞也○其昶案一陰一陽之謂道○郭雍曰道兼三才三才不過二象陰陽是也天地人皆具陰陽故六是之謂一陰一陽之

有仁有知仁主春生元也知主冬藏貞也凡易之道仁知之道也百姓日用而不知故君子之道鮮矣其祕案百姓不知君子仁知之道故聖人憂之而作易顯諸仁藏諸用張栻曰此是說易也○其祕案仁者元也顯諸仁元亨也藏諸用利貞也貞固足以幹事故曰藏用利也卦爻皆發明乾元之用故曰顯諸仁藏諸用鼓萬物而不與聖人同憂盛德大業至矣哉其祕案鼓萬物而不與猶言有天下而不與鼓天下之動者存乎辭凡易之辭皆顯仁藏用使百姓能知君子之道鼓萬物而无一豪私意與其閒是聖人同憂所爲也故曰作易者有憂患又曰吉凶與民同患雖不與而又能同憂所以爲盛德大業富有之謂大業日新之謂盛德其祕案法地故富有效天故日新生生之謂易荀爽曰陰陽相易轉相生也○其祕案乾元坤元相易而生諸卦凡言易皆謂此也成象之

謂乾效法之謂坤本義云效呈也○項安世曰古語法皆謂形繫辭皆以形對象極數知來之謂占孔穎達曰謂窮極蓍策之數逆知將來之事通變之謂事虞翻曰變通趣時以盡利陰陽不測之謂神橫渠易說云兩在故不測夫易廣矣大矣以言乎遠則不禦虞翻曰禦止也以言乎邇則靜而正本義云不禦言无盡靜而正言即物而理存以言乎天地之間則備矣虞翻曰有天地人道焉故稱備也○項安世曰不禦直與闢也靜正專與翕也天地之間則備矣夫乾其靜也專其動也直是以大生焉夫坤其靜也翕其動也闢是以廣生焉韓伯曰專專一也翕斂也○程子曰不專一則不能直遂不翕聚則不能發散○吳澄曰翕合而氣之專者

藏於此闢謂開而氣之直者出乎此○歸有光曰天地止一氣而已○其祕案專者光行至速无遠弗屆也翕者光氣不相離闢者氣得光靈而分散以生萬物也廣大配天地變通配四時陰陽之義配日月易簡之善配至德虞翻曰泰大壯夬配春乾姤遯配夏否觀剝配秋坤復臨配冬○郭雍曰至德者天地生成之德也○吳澄曰易書廣大之中有變通焉有陰陽之義焉亦猶天地之有四時日月也四時日月即天地易之六子即乾坤○方潛曰此段申六爻之動三極之道也○沈善登曰說文引秘書說二云日月爲易象陰陽也虞翻注亦謂其字从日从月是日月爲易乃聖門相傳古義即所謂陰陽之義配日月懸象著明莫大乎日月也○其祕案白虎通云文王所以演易何商王受不率仁義之道失爲人怯矣己之謂和陰陽尚微故演易使我得卒至於太平日月之光明則如易矣是日月爲易西京諸儒皆同此說

其祕案右第二篇總論易之義例蓋申發首篇吉凶失得十句之指

子曰易其至矣乎夫易聖人所以崇德而廣業也知崇禮卑崇效天卑法地韓伯曰知以崇爲貴禮以卑爲用極知之崇象天高而統物備禮之用象地廣而載物○橫渠易說云夫易聖人所以崇德廣業以知爲德以禮爲業也天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門參同契云天地設位而易行乎其中矣成性存存道義之門乾坤之象也位者陰陽配合之位也易謂坎離坎離者乾坤二用○虞翻曰成性謂成之者性也○王夫之曰人之所以罔克由聖者无他知見不出近小之域而不謹於禮以自逸爾聖人效天法地惟健順而已矣故易者聖人致知復禮之極功夫子所謂卒學而无大過也於此推極其實而要歸之於知禮以使學者循循於博文約禮而上達於天德意至切矣○阮元曰存存在也如孟子說存其心養其性也○其

和案二用行乎乾坤之中元亨也成性存存保合太和乃利貞也典禮由此而出故曰道義之門參同契以二用屬坎離以其得天地之中氣耳其實震巽之初艮兌之終皆二用之所見端也聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象孔穎達曰賾謂幽深難見也○項安世曰聖人以健順動入之辭擬其形狀以天地雷風之名象其物宜○黃震曰擬諸形容使幽深者可見而人皆見之也聖人有以見天下之動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻荀爽曰陰陽動移各有所會各有所通爻矣○韓伯曰典禮適時之所用○胡炳文曰通是時中典常是庸○錢澄之曰盤錯之會人見爲礙者聖人觀之必有其通非權宜之行而典禮之行益確乎不可易也韓宣子至魯見易象歎曰周禮盡在魯

矣三百八十四爻其言吉皆順於禮者也凶悔吝皆悖於禮者也故曰禮原大易　言天下之至賾而不可惡也言天下之至動而不可亂也吳澄曰象顯天下至幽之義名言宜稱人所易知自不至厭惡其賾辭載天下至多之事處決精當人所易從自不至芽亂其動　擬之而後言議之而後動擬議以成其變化通書云至誠則動動則變變則化故曰擬之而後動擬議以成其變化○二程遺書云擬度而設其辭商議以察其動舉鳴鶴以下七爻擬議而言者也餘爻皆然也○其祕案畫動之爻則可以變化聖人觀卦爻時義擬議其動之當否而示人以所宜處之道故曰擬議以成其變化周子言聖人之擬議皆本於至誠未嘗雜以人爲意計之私也　鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之子曰君子居其室出其言善則千里之外應之況其邇者乎居其室出其言不善則千里之外違之況其邇者乎言出乎身加乎民行發乎邇見乎遠言行君子之樞機樞機之發榮辱之主也言行君子之所以動天地也可不愼乎賈誼曰愛出者愛反福往者福來易曰鳴鶴在陰其子和之其此之謂乎○寶巴曰樞動而戶開機動而矢發小則招榮辱大則動天地皆此唱彼和感應之最捷也　同人先號咷而後笑子曰君子之道或出或處或默或語二人同心其利斷金同心之言其臭如蘭劉向曰金剛則折革剛則裂夫剛則不和不和則不可用是故父子不和其世破亡兄弟不和不能久同夫妻不和家室大凶易曰二人同心其利斷金由不剛也○虞翻曰臭氣也○韓伯

曰君子出處語默不違其中其迹雖異道同則應○程傳云同心則物莫能間雖金鐵之堅猶可斷也如蘭謂其言意味深長○其祕案斷金謂折三四之剛也五與二陰陽相遇故和和故不折五與三四皆陽也剛與剛遇則必一折其利斷金即所謂大師克相遇也初六藉用白茅无咎子曰苟錯諸地而可矣虞翻曰錯置也○王引之曰苟猶但也　藉之用茅何咎之有愼之至也夫茅之爲物薄而用可重也愼斯術也以往其无所失矣其祕案茅本微物而用於祭祀則重不愼則棟可橈愼則雖茅亦重　勞謙君子有終吉子曰勞而不伐有功而不德厚之至也語以其功下人者也德言盛禮言恭恭以存其位者也　說苑孔子讀易至損益喟然而歎之曰言者語辭謙也者致恭以存其位者也　王引

嘆曰自損者益自益者缺子夏曰然則學者不可益乎曰否天之道成者未嘗得久也夫學者以虛受之故曰得苟不知持滿則天下之善言不得入其耳矣昔堯履天子之位猶允恭以持之虛靜以待下故百載以逾盛昆吾自滿而不衰故當時而虧敗是非損益之徵與吾故曰謙也者致恭以存其位者也夫豐明而動故能大苟大則虧矣吾戒之故曰天下之善言不得入其耳矣○楊萬里曰人之謙傲係其德之厚薄德厚者无盈卑德薄者无卑辭如鐘磬然愈厚者聲緩薄者反是故德愈盛則禮愈恭亢龍有悔子曰貴而无位高而无民賢人在下位而无輔是以動而有悔也孔穎達曰謙德保位无謙則有悔　不出戶庭无咎子曰亂之所生也則言語以爲階君不密則失臣臣不密則失身幾事不密則害成是以君子愼密而不出也鄭康成曰言不愼乎微而以動作則禍變必成○程傳云在人所節惟言與行節於言則行可知○朱子曰戶庭是象非專說行也愼密是發其義子曰作易者其知盜乎易曰負且乘致寇至負也者小人之事也乘也者君子之器也小人而乘君子之器盜思奪之矣上慢下暴盜思伐之矣慢藏誨盜冶音野容誨淫鄭康成曰言妖冶容儀教誨淫佚也易曰負且乘致寇至盜之招也范仲淹曰天下姦雄無代无之伺朝廷之過執以爲辭幸生靈之怨弔而稱義不然亦何名而動哉國家戚近之人不可不約除拜之際宜量其才非曰惜恩懼乎致寇若力小任重則撓權亂法增朝廷之過啟姦雄之志易所謂盜者其姦雄之謂乎○朱軾曰奪奪小人伐伐國也爲上者不愼名器是上慢也上慢則下暴而盜起矣○

姚配中曰獨先發作易者知盜明作易者先擬議而有是意乃觀象而繫此辭以見上所釋皆然也

其祕案右第三篇申君子居則觀其象而玩其辭

大衍之數五十　鄭康成曰衍演也○歸有光曰大衍疑古筮蓍之稱如云太筮○吳汝綸云大衍釋文大音泰○其祕案天地之數自一至十天得三合地得兩合約之止五而已以五乘十爲大衍之數所謂參天兩地而倚數也是故五十有五者天地之積數五十者天地之用數自天一至地十凡數皆由此而生所以能盲天下之道其用四十有九子夏傳云一不用者太極也○班固曰以五乘十大衍之數也而道据其一其餘四十九所當用也○鄭康成曰以五十之數不可以爲七八九六卜筮之占減其一故四十九也○王弼曰演天地之數所賴者五十也其一不用而用以之通非數而數以之成斯易之太極也○崔憬曰說卦幽贊於神明而生蓍參天兩地而倚數既言蓍數則是說大衍之數也明倚數之法當參天兩地○吳澄曰衍母之一數之所起虛其一不用用者其數七七蓋一爲體七七爲用分而爲二以象兩掛一以象三孔穎達曰合同未分象太一也分二象兩儀也於天數之中分掛其一象三才也○馬徵麟曰揲畫也說文畫界也謂揲時設畫出一策別置案隅　揲時設之以四以象四時鄭康成曰揲取也○孔穎達曰分揲其蓍皆以四四爲數其祕案一策七日半四策三十日是一揲爲一月也蓋四十九策四四揲之凡十二本以當一歲十二月今分而爲二則揲左象一歲揲右象兩歲歸奇於扐象第三歲有閏之年策數不足故但云象四時三月爲一時三變中雖至少亦必有一時也四時成歲故舉時以表歲矣　歸奇於扐郎得反　以象閏虞翻曰奇所掛一一則二不三則四也取奇以歸扐以閏月定四時成歲也○郭忠孝曰扐者數之餘如禮言祭用數之扐

揚子雲作艽亦謂著之餘數○折中云虛一者象太極之无爲掛一者象人極之參贊虛一後繼以揲四歸奇明乎分陰分陽造化之本也掛一後繼以揲四歸奇明乎定時成歲人事之綱也○李光地曰掛象氣盈扐象朔虛二者皆象閏氣盈不須算故掛一分二了便掛朔虛卻須細算始得故扐在揲四之後歸奇於扐者歸掛一於揲餘象併氣盈是五日四分日之一此盈於朔虛而後成閏也○江永曰禮云二算爲純一算爲奇歸奇一算之義當其象三則似人爲一位參天地當其象閏則似有閏之歲多一月也○其祕案也掛象氣盈扐象朔虛二者皆象閏氣盈是五日四分日之一此此分掛揲歸蓋言初變也天地之數渾全從四十九策中分二則左右所得必一奇一耦故象兩儀掛左一策以象人得天氣以生此其象兩象三皆天事也及其揲而歸之以象四時象閏則聖人之能事著矣日月之行有贏縮者天也齊同其兩數之差而以閏月定四時成歲者人也聖人有參天地之功故揲象兩之二爲兩歲之時歸奇一歲再閏五歲再閏故再扐而後掛顓孔象三之一爲三歲之閏五歲再閏故再扐而後掛顓孔

達曰凡前後閏相去大畧三十二月在五歲中○梁錫璵曰一歲中合氣盈朔虛約餘十一日有奇積之三歲餘三十五日有奇必有一閏焉今尚餘五日有奇復加二歲又餘二十三日有奇併前餘又置閏焉再扐而後掛者再分再掛再揲再扐也獨言掛者舉一互見且以明每變必掛也○焦循曰揲得正策一歲十二會之正數也歸奇於扐而後掛者再分再掛再揲即合前後之餘故象閏也閏仍不盡又有所奇則二變三變皆掛一也○其祕案此言次二次三變也除初變之掛扐策數已不全其分二所得或皆奇皆耦不足以象兩其掛一前有所承不足以象三故後二變雖亦掛扐而其意則主於積年成閏以完初變之事皆所以象四時象閏也初變中有三歲設无後二變則五歲之象不具而爻不可成矣厥法再閏之後又從積分而起故後二變亦必掛一以起端其再分二者又爲二年之積再歸奇爲三年至三變九年而五歲之首尾具再閏之義明矣此每成一爻所以必須三變而每變所以皆須掛一之故昔賢計掛扐餘

數必去初變之掛一不能去後二變之一象閏餘積分固不同初變之一象三才後二變之一象閏餘積分二也

天數五地數五虞翻曰天數五謂二四六八十○沈善登曰五奇五耦之數易說云知習見不待分疏五位相得而各有合橫渠易說云一二相間是相得也各有合以對相合也○本義云相得謂一與二三與四各以奇耦爲類而自相得有合謂一與六二與七三與八四與九五與十皆兩相合○江永曰禮云二算爲純一算爲奇耦而後成閏也○張惠言曰此五行於一地數始於二合二始以定剛柔天數中於五地數中於六合二中以定律厤天數終於九地數終於十合二終以紀閏餘則一與二五與六九與十有相得之理三與四七與八可知也○其祕案生成之數太玄云一與六共宗二與七爲朋三與八成友四與九同道五與五相守虞注云大衍之數略其奇五而言五十蓋地之十還是五故略之也天數二十有五地數三十韓伯

曰五奇合爲二十五五耦合爲三十○潘夢旂曰天數五其五地數六其五莫不自五數之　凡天地之數五十有五此所以成變化而行鬼神也孔穎達曰言此陽奇陰耦之數成就其變化而宣行鬼神之用○侯果曰老聃謂子曰汝何求道對曰吾求諸數明數之妙通於鬼神矣○語類云天地之所以爲數不過五而已五者數之祖也蓋參天兩地三陽而二陰所以爲數五也○其祕案成變化行鬼神謂揲蓍也上既言聖人以衍數揲蓍又推言天地自一至十之數分之合之爲五位積之爲五十有五莫不成於五以明衍數之必用五乘十者實原於此故曰此所以成變化而行鬼神也乾之策二百一十有六坤之策百四十有四凡三百有六十當期之日孔穎達曰策謂蓍乾之六爻凡二百一十六坤之老陰一故一百四十有四也當期之日二老陽一爻有三十六策

不數五日四分日之一也○李光地曰一年全數爲三百六十五日四分日之一除五日四分日之一爲氣盈其整數爲三百六十蓍數則以掛一一策當氣盈五日四分日之一之數其餘四十八策則一策當七日半合之得三百六十全數二篇之策萬有一千五百二十當萬物之數也孔穎達曰二篇之爻陰陽各半百九十二陽爻三十六總六千九百一十二陰爻二十四總四千六百八陰陽總合之策合之亦萬有一千五百二十也是故四營而成易陸績曰分二一營掛一二營揲四三營歸奇四營謂四度營爲○本義云易變易謂一變也○歸有光曰九具於揲則三奇見於揲則三耦一奇見於餘七具於揲則二耦一奇見於餘八具於揲則二奇一耦見於餘不必反觀其在揲之數而已舉其要矣○其昶案變之二耦一奇二奇一耦者參也三奇三耦者伍也策數之二十八三十二十四之不齊者錯也皆以四約之而成七八九六之數綜也通其變遂成天地之文虞翻曰文○項安世曰物相雜故曰文之變得十有八遂成初二三四五上剛柔相雜之文極其數遂定天下之象孔穎達曰窮極其陰陽之數○其昶案審卦象以定爻象自緣之七八動而爲爻之九六又自爻之九六可變而爲卦之七八極其數所以研其幾非天下之至變其孰能與於此信古之觸類而長之天下文伸之能事畢矣陸績曰引信八卦重爲六十四顯道神德行本義云道因辭顯行以數神是故可與酬酢可與祐神矣韓伯曰可以應對萬物之求助成神化之功也子曰知變化之道者其知神之所爲乎本義云變化之道即上文數法是也皆非人之所能爲故夫子歎之易有聖人之道四焉以言者尚其辭以動者尚其變陸績曰變謂爻之變化當議之而後動矣以制器者尚其象王夫之曰制器尚象非徒上古之聖作爲然凡天下後世所制之器亦皆暗合於陰陽剛柔虛實錯綜之象以卜筮者尚其占是以君子將有爲也將有行也吳澄曰有爲謂作內事有行謂作外事問焉而以言其受命也如嚮孔穎達曰以言命蓍蓍報人吉凶如嚮之應聲无有遠近幽深遂知來物孔穎達曰蓍物事也非天下之至精其孰能與於此項安世曰言占之事參伍以變錯綜其數孔穎達曰錯謂交錯綜總聚○本義云此亦謂揲蓍求卦之事參伍錯綜皆古語荀子云窺敵制變欲伍以參韓非曰參伍以合參史記曰偶參伍之驗又曰參之以此物伍之以合參之以又曰參伍其賈以類必參而伍之又曰參伍不失漢書曰參者異而相入相準此足以相發明矣○王夫之曰參伍者同而相偶○其昶案變之二耦一奇二奇一耦者參也三奇三耦者伍也策數之二十八三十二十四之不齊者錯也皆以四約之而成七八九六之數綜也通其變遂成天地之文虞翻曰文○項安世曰物相雜故曰文之變得十有八遂成初二三四五上剛柔相雜之文極其數遂定天下之象孔穎達曰窮極其陰陽之數○其昶案審卦象以定爻象自緣之七八動而爲爻之九六又自爻之九六可變而爲卦之七八極其數所以研其幾非天下之至變其孰能與於此天下之故孔穎達曰故謂事故○本義云易指蓍卦无思无爲言其无心也寂然者感之體感通者寂之用非天下之至神其孰能與於此項安世曰言占理夫易聖人之所以極深而研幾也唯深也故能通天下之志唯幾也故能成天下之務韓伯曰極未形之理則曰深適動微之會則曰

幾○蘇軾曰深者其理也幾者其用也唯神也故不疾而速不行而至虞翻曰无有遠近幽深遂知來物故通天下之志謂蓍也研幾故成天下之務謂卦也寂然不動感而遂通故不行而至者也子曰易有聖人之道四焉者此之謂也項安世曰自將有爲以下專論尙占一事猶以四事終之者占則有辭變則有象舉其一則四者皆在其中也○吳澄曰以辭爲占則可以前知而通志以變得象則可以制作而成務

其祀案右第四篇申動則觀其變而玩其占

天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十鄭康成曰天一生水於北地二生火於南天三生木於東地四生金於西天五生土於中陽无耦陰无配未得相成也地六成水於北與天一並天七成火於南與地二並地八成木於東與天三並天九成金於

西與地四並地十成土於中與天五並○韓伯曰易以極數通神明之德故明易之道先舉天地之數也○郭雍曰天數五地數五者此也漢志言天以一生水地以二生火天以三生木地以四生金天以五生土故或謂天一至天五爲五行生數地六至地十爲五行成數○鄭樵曰月令之記四時曰木火土金水者乃五行相生之數虞書之記六府曰水火金木土者乃五行相剋之數惟易與洪範所言五行則天地生成之數○沈善登曰發端言天一至地十之數正謂易道之廣大不過此五奇五耦包括无餘下文如斯而已即指此也劉歆三統麻譜引此二十字與天數五相連乃斷章取義以證其術使人易明非改竄也

子曰夫易何爲者也夫易開物成務天地之數也虞翻曰問易何爲開物成務言天地之數而已者也韓伯曰言覆也○沈善登曰聖人立象以盡意必先極數以定象者心體含裹太虛萬象森羅其中不落數量而可即數量驗之傳言天一地

十等五奇五耦易所以開物成務之故也是故聖人以通天下之志以定天下之業以斷天下之疑郭雍曰通志本乎易之開物定業本乎易之成務斷疑本乎易言天下之道是故蓍音尸之德圓而神卦之德方以知六爻之義易以貢韓伯曰圓者運而不窮方者止而有分貢告也六爻變易以告人吉凶○崔憬曰蓍之數七七四十九象陽圓變動不定因之以知來物卦之數八八六十四象陰方爻位有分因之以藏往知來○橫渠易說云圓神通志方知定業易貢酬疑○項安世曰蓍用七卦用八爻用九六之數八蓍以求卦既得其卦故以七八紀其剛柔之畫陰陽始生皆其壯盛者也陽動而進陰動而退由七八而至九六自下至上逐爻漸變而老故以九六紀其變易之爻陸公紀所謂七八爲爻九六爲爻是也此以卦與爻對言也至卦與蓍對言則七屬蓍八

又專屬於卦故內外傳有筮得某卦之八者以其占用卦辭故云八也卦畫之剛柔不變所以爲方爻則唯變所適故

聖人以此洗心退藏於密語類云退藏於密是主靜處未見於用所謂寂然不動也○龔原曰洗心莊子所謂疏瀹其心吉凶與民同患韓伯曰表吉凶之象神以知來以同民所憂患之事神以知來知以藏往語類云卦爻所載聖人已言之理皆具是藏往因此理以推未來之事是知來○何楷曰未至之幾曰來可知之理曰往其敦能與於此哉古之聰明睿知神武而不殺所戒反者夫惠棟曰士冠禮德之殺也反復不衰此虞義也馬鄭王肅干寶皆讀所戒反是以明於天之道而察於民之故是興神物以前民用

惠棟曰管子云著龜爲萬物先故前民用也○吳汝綸曰是者寔也言此聖人寔始

作著也○姚永樸曰前猶導也○其祝案惟其與民同患故農側皆反戒以神明其德夫吳澄曰齊戒即洗心也○其祝案神明其德即明天道察民故也此段贊易能開物以通天下之志著之德圓而神也是故闔戶謂之坤闢戶謂之乾胡煦曰乾坤易之門重濁者質輕清者力散故闔戶一闔一闢謂之變虞翻曰陽變陰陰變陽陽剛柔相推而生變化也○沈善登曰此言光氣之分合也往來不窮謂之通荀爽曰十二消息陰陽往來无窮已也見乃謂之象形乃謂之器荀爽曰乾坤易之門重濁者質輕清者力散故闔戶成象也器謂萬物生長在地成形可以爲器用者也觀象於天觀象於天而制器以周民用形於地制而用之可以爲法制而用之謂之法利用出入民咸用之謂之神陸績曰聖人制器以周民用之不遺故曰利用出入民咸用也

皆用之而不知所自來故謂之神也○其祝案先是言聖人法象乾坤以成務次言易以吉凶定業

是故天生神物聖人則之孔穎達曰謂生蓍龜馬融曰太極謂北辰居位不動其餘四十九轉運而用也

天地變化聖人效之陸績曰聖人制器以周民用四時變化之道

天垂象見吉凶聖人象之宋衷曰天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖人象之亦著横渠易說云一行大衍論云三變皆剛太陽之象

河出圖洛出書聖人則之孔穎達曰謂生蓍龜及天地變化聖人效法猶地出圖書○其祝案先儒翮飛曰圖書之說張子謹案先儒見吉凶作書契效法猶天垂象見吉凶作書契效法猶地出圖書之有圖書大傳明言最得之易之有卦畫文字猶地之有圖書大傳明言伏羲仰觀俯察近取遠取始作八卦非專取於圖書也雖朱子確信圖書他日又謂於八卦不相比附可知圖書非易所從出正如周子太極圖特準易而爲九六爻位得失示人也

以定天下之業卦之德方以知也是故天生神物聖人則之孔穎達曰謂生蓍龜天地變化聖人效之陸績曰聖人制器以周民用四時變化之道天垂象見吉凶聖人象之宋衷曰天垂陰陽之象以見吉凶謂日月薄蝕五星亂行聖人象之亦著横渠易說云一行大衍論云三變皆剛太陽之象一剛二柔四象生八卦八卦定吉凶吉凶生大業乾鑿度云孔子曰易始於太極太極分而爲二故生天地天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽陽剛柔之分故生八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象也然有不變者而變者以生有變而成外卦八卦生則六十四卦具矣○其祝案說辭焉所以告也定之以吉凶所以斷也易曰自天祐

之吉无不利子曰祐者助也天之所助者順也人之所助者信也履信思乎順又以尚賢也是以自天祐之吉无不利也王符曰此最卻凶災致福善之本也○侯果曰此引大有上九辭以證之○朱震曰聖人明於天之道而察於民之故合天人者也子曰書不盡言言不盡意然則聖人之意其不可見乎本義云子曰字皆後人所加如通書乃周子所自作亦爲後人每章加以周子曰字其設問答處正如此也○語類云書不盡言言不盡意是舊有此語子曰聖人立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言崔憬曰言伏羲仰觀俯察而立八卦之象以盡其意文王作卦爻之辭以繫伏羲立卦之象象既盡意故辭亦盡言也設卦謂因而重之爲六

十四卦情僞盡在其中矣○通書云聖人之精畫卦以示聖人之蘊因卦以發卦不畫聖人之精不可得而見微卦聖人之蘊殆不可悉得而聞易何止五經之原其天地鬼神之奧乎變而通之以盡利鼓之舞之以盡神本義云變通鼓舞以事而言之○其祕案民咸用之謂之神鼓舞之效也乾坤其易之緼邪韓伯曰緼淵奧也乾坤成列而易立乎其中矣乾坤毀則无以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣漢志云六藝之文樂以和神詩以正言禮以明體書以廣聽春秋以斷事五者蓋五常之道而易爲之原故曰易不可見則乾坤或幾乎息矣言與天地爲終始也○胡煦曰易謂變易即乾坤之二用也有乾坤二體即具此變易之二用○其祕案乾坤成列而以二用相交乾元立乎坤中坤元立乎乾中无乾坤則不見二用之妙无二用則乾坤之功用息此段贊易言天下之道故能斷天下之疑六爻之義易以貢也以下覆述上文而總結之是故形而上者謂之道形而下者謂之器姚配中曰易形而上「在天成象見乃謂之象易形而下」在地成形形乃謂之器道陰陽之道也化而裁之謂之變推而行之謂之通橫渠易說云一陰一陽不可以形器拘故謂之道乾坤成列而下皆易之器乾坤交變因約裁其變而別之故謂之變○其祕案形上謂四象法天道之陰陽形下謂卦爻變立人道之仁與義也舉而錯之天下之民謂之事業楊增新曰化謂天之化萬有不齊聖人因而裁制之是之謂變推而行之協人情合物理毫无阻礙後人不知制作之原輕言變法必不可行矣是故夫象聖人有以見天下之賾而擬諸其形容象其物宜是故謂之象聖人有以見天下之

動而觀其會通以行其典禮繫辭焉以斷其吉凶是故謂之爻極天下之賾者存乎卦鼓天下之動者存乎辭本義云卦即象也辭即爻也化而裁之存乎變推而行之存乎通吳汝綸曰前言易本有之變此謂學易者之變通也神而明之存乎其人默而成之不言而信存乎德行本義云卦爻所以變通者在人人之所以能神而明之者在德

其祕案右第五篇申首篇自天祐之吉无不利也聖人作易使天下同趨於吉君子學易貴默成其德行

繫辭下

八卦成列象在其中矣因而重之爻在其中矣吳汝綸曰八卦成而六十四卦之象已具重卦成而九六之用已具○其昶案三畫之卦未極其變重爲六畫乃有乘承比應上下往來之義此爻與彼爻交木爻又與變爻交故謂之爻爻者交也剛柔相推變在其中矣姚配中曰剛柔謂畫由陽推之九由九推之陰由陰推之六由六推之陽○其昶案可以變尚未變繫辭焉而命之動在其中矣虞翻曰鼓天下之動者存乎辭也○蘇濬曰易之辭是聖人見天下之動而繫之者○其昶案爻之動有當變者有不當變者聖人繫九六之辭告人以動之所宜故曰動在其中命猶告也吉凶悔吝生乎動者也通書云吉凶悔吝生乎動可不愼乎動剛柔者立本者也變通者趣時者也姚配中曰剛柔畫也畫者爻之本也七八九六變通配四時○其昶案爻之動有當變與不當變變之所宜故曰趣時

吉凶者貞勝者也語類云吉凶勝陰符經說天地之道浸故陰陽積不足以滅身是吉凶貞勝之說也此爲貞吉貞凶發例天地之道貞觀者也日月之道貞明者也其昶案輕清之氣固積在上而爲天可觀日月積而生明皆以重濁之氣固積在下而爲地可觀也京房易傳云積陽爲天積陰爲地天下之動貞夫一者也本義云順理則吉逆理則凶其正而常者亦一理而已矣○其昶案說文云一者陽也陽也故又爲下繫之首

即乾元也德惟一動罔不吉也卦爻之變動莫非元之用各正性命即所以保合太和故曰貞夫一易始於貞

夫乾確然示人易矣夫坤隤然示人簡矣其昶案右第六篇統論卦爻變動以示人吉凶要歸諸易簡之德仁義之道此聖人作易之情

古者包犧許宜反氏之王天下也仰則觀象於天俯則

觀法於地觀鳥獸之文與地之宜近取諸身遠取諸物於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情　乾鑿度云八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣○陸賈新語云在天者可見在地者可量在物者可紀在人者可相於是先聖乃仰觀天文俯察地理圖畫乾坤以定人道民始開悟王道乃生○白虎通云古之時未有三綱六紀民人但知其母不知其父飢即求食飽即棄餘茹毛飲血而衣皮葦於是伏羲仰觀象於天俯察法於地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治天下○說文序云庖犧始作八卦以垂憲象○鄭康成曰慮犧作十言之教以厚君民之別曰乾坤震巽坎離艮兌消息无文字謂之易○漢書敘贊云易本隱以之顯張揖注云作八卦以通神明之德是本隱也有天道地道人道以類萬物之情是之顯也○本義云俯仰遠近所取不同然不過以驗抱潤軒

陰陽消息兩端而已○惠士奇曰周官大司徒辨五地之物生一曰山林動物宜毛植物宜皁二曰川澤動物宜鱗植物宜膏三曰丘陵動物宜羽植物宜覈四曰墳衍動物宜介植物宜贏五曰原隰動物宜贏植物宜叢所謂地之宜者其略如此○其祖案伏羲作十言之教八卦後繼以消息兩言消息陰陽變化之謂易之道該於此陰用事爲消陽用事爲息貴陽而賤陰故曰厚君民之別　作結繩而爲罔罟以佃以漁蓋取諸離　虞翻曰離爲目目之重者爲罟取獸曰田○胡瑗曰蓋者疑辭聖人作事立器自然符合於此卦象非準擬此卦而後成之○本義云兩目相承而物麗之卦象皆有取焉此見易之无所不包也○陳澧曰以制器器成之後而於易言蓋取者與考工記輪人取諸圜也取諸易直也輪人意取於圜非因見圜物而取之也　包犧氏沒神農氏作斲木爲耜　音似採木爲耒　力對反說文云耜耒也揉木爲之　揉耨耒之利以教天下蓋取諸益　京房曰耜耒下刺也耒上曲也○焯而曲之○任啟運吳澄曰斲而銳之焯而曲之○胡瑗曰耜耒首取土處耒則身與柄總名也兩木相附後動前入中亙艮坤手把耒而入坤土此益之象日中爲市致天下之民聚天下之貨交易而退各得其所蓋取諸噬嗑　虞翻曰離象正上稱日中艮爲徑路震爲大塗○本義云日中爲市上明而下動又借噬嗑神農氏作通其變使爲市嗑爲合也　神農氏沒黃帝堯舜氏作通其變使民不倦神而化之使民宜之易窮則變變則通通則久是以自天祐之吉无不利　黃帝堯舜垂衣裳而天下治蓋取諸乾坤　王充曰垂衣裳者垂拱无爲也○鄭康成曰天玄地黃故玄以爲衣黃以爲裳○漢書

不窮而可久變通趨時吉无不利聖人先後天故也○郭雍曰无爲而治者无他焉法乾坤易簡而已○本義云乾坤變化而无爲○俞琰曰易无有窮也窮者數也陽數窮於九陰數窮於六○蘇濬曰黃帝堯舜千古人文之始洪荒之俗至此變也　刳木爲舟刳剡木爲楫　音集舟楫反　之利以教天下　釋文云致遠　蓋取諸渙　韓詩外傳云聖人刳木爲舟剡木爲楫以通四方之物使澤人足乎山山人足乎魚木爲概以通四方之物有所流故豐膏不獨樂磽确不獨苦○九家云木在水上流行若風○吳澄曰渙卦象有取焉此見易之无所不包也○陳澧曰以制器器成之後而於易言蓋取者與考工記輪人取諸圜也取諸易直也輪人意取於圜非因見圜物而取之也　服牛乘馬引重致遠以利天下　韓伯曰隨宜也服牛乘本義云下動上說○姚配中曰晉語云震車也故服牛乘馬艮止震動艮以震行故引重致遠　重門

擊柝他洛反以待暴客蓋取諸豫鄭康成曰艮爲門坎爲盜艮手持木是爲擊柝又以其卦爲豫有守備則不可自佚斷木爲杵昌呂反掘地爲臼求爾反臼杵之利萬民以濟蓋取諸小過胡瑗曰聖人既教人粒食以自養又精治五穀是小有過爲其事也○朱震曰兌金斷震木杵也巽木入艮土臼也杵動而上臼止於下○都梁曰臼杵棺槨使民養生送死足以當大事取小過送死足以當大事也○弦者過厚也養生取小過送死无憾所以依於人木爲弧剡木爲矢弧矢之利以威天下蓋取諸睽韓伯曰物乖則爭興弧矢之用所以威乖爭也○來知德曰坎爲弓矢離爲戈兵又水火相息皆有征伐之意上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯說卦棟直承而上取四剛義宇兩象者形象之象○邵雍曰易者象於萬物也萬物之象莫大於天地天地之間莫大於日月日月之間莫明於晝夜晝夜之間莫辨於奇耦奇耦之間莫繁於六爻六爻之動三極之道也是故易者象也象也者像也崔憬曰易者象於萬物之像也其祖案右第七篇明卦象也八卦既重萬象在其中矣又上繫書契終蓋萬易因舉古聖創物之大十三端皆可取於易以著觀象之例

察蓋取諸夬白虎通云後世聖人謂五帝也○說文序云倉頡取諸夬以造書契○鄭康成曰事大大結其繩事小小結其繩以書書木邊言其事刻其木謂之書契各持其一後以相考合○韓伯曰夬決也書契所以決斷萬事也○吳澄曰夬五奇畫象書契之一二三四五至六則變矣又上耦畫象契之上端分處十三卦之制作畫卦始書契終蓋萬世文字之祖肇於畫卦備於書契○魏源曰易十三卦述古聖人制作首以田漁耒耜市易且舟車致遠以通之擊柝弧矢以衛之无非以足食足兵爲治天下之具自古有不王道之富强无不富强之王道

是故易者象也象也者像也崔憬曰易者象於萬物之像也邵雍曰易者象於萬物之象○韓伯曰易者象也其意深遠而言外○王弼之曰封謂聚土爲墳樹謂植木上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬白虎通云後世聖人謂五帝也○說文序云倉頡取諸夬以造書契○鄭康成曰事大大結其繩事小小結其繩以書書木邊言其事刻其木謂之書契各持其一後以相考合○韓伯曰夬決也書契所以決斷萬事也○吳澄曰夬五奇畫象書契之一二三四五至六則變矣又上耦畫象契之上端分處十三卦之制作畫卦始書契終蓋萬世文字之祖肇於畫卦備於書契○魏源曰易十三卦述古聖人制作首以田漁耒耜市易且舟車致遠以通之擊柝弧矢以衛之无非以足食足兵爲治天下之具自古有不王道之富强无不富强之王道

垂而下取二柔義○俞琰曰聖人之於物有爲之者有易之者古未有是而民利之也今則爲之以貽於後古有是而民厭之也今則易之以革於前古之葬者厚衣之以薪姚永樸曰說文衣依也言依附以薪也葬之中野不封不樹喪期无數後世聖人易之以棺槨蓋取諸大過劉向曰棺槨之作自黃帝始○韓伯曰取其過厚○正易心法云頤大過反對頤養生大過送死○張浚曰陽藏其中送死之義○謝枋得曰大過全體坎穴初上坤爻爲上下皆土木在土中棺槨象○鄭思肖曰大過乃始乎巽陰終乎兌陰之卦二陰包四陽體是拱其陽而聚之於內也送死大事必得外拱其陰內聚其陽之地以葬之則死者入而悅矣古者葬之中野聖人以棺槨取大過寓葬法於言外○王引之曰封謂聚土爲墳樹謂植木上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以

易以待風雨蓋取諸大壯說卦棟直承而上取四剛義宇兩象者形象之象○邵雍曰易者象於萬物之象○韓伯曰易者象也其意深遠而言外○王弼之曰封謂聚土爲墳樹謂植木上古穴居而野處後世聖人易之以宮室上棟下宇以待風雨蓋取諸大壯說卦棟直承而上取四剛義宇兩象者形象之象○邵雍曰易者象於萬物之象○韓伯曰易者象也其意深遠而言外○王弼之曰封謂聚土爲墳樹謂植木上古

是故易者象也象也者像也崔憬曰易者象於萬物之像也邵雍曰易者象於萬物之象○韓伯曰易者象也其意深遠而言外○王弼之曰封謂聚土爲墳樹謂植木上古結繩而治後世聖人易之以書契百官以治萬民以察蓋取諸夬白虎通云後世聖人謂五帝也○說文序云倉頡取諸夬以造書契○鄭康成曰事大大結其繩事小小結其繩以書書木邊言其事刻其木謂之書契各持其一後以相考合○韓伯曰夬決也書契所以決斷萬事也○吳澄曰夬五奇畫象書契之一二三四五至六則變矣又上耦畫象契之上端分處十三卦之制作畫卦始書契終蓋萬世文字之祖肇於畫卦備於書契○魏源曰易十三卦述古聖人制作首以田漁耒耜市易且舟車致遠以通之擊柝弧矢以衛之无非以足食足兵爲治天下之具自古有不王道之富强无不富强之王道

君而一民小人之道也仲長統曰陽一君二臣君子之道陰二君一臣小人之道然則寡者爲人上者也眾者爲人下者也○韓伯曰陽君道陰臣道陽爻畫奇陰爻畫兩以一爲君君之德也二居君位非其道也故陽卦曰君子陰卦曰小人○其祕案一二卽奇耦也非謂多寡易曰

而殊塗一致而百慮天下何思何慮天下同歸

以貫之不慮而盡矣○孔穎達曰此明不能无心感物使物來應乃憧憧然役用思慮也○本義云理本自然何以思慮爲哉必思而无二而殊塗百慮莫非自然之理本同歸也

日往則月來月往則日來日月相推而明生焉寒往則暑來暑往則寒來寒暑相推而歲成焉孔穎達曰任運往來自然明生自然歲成

往者屈也來者信也屈信相感而利生焉橫渠易說云屈信相感而利生害生尺蠖紓縛以求信也侯果曰蠖蟲蠖詘行以存身也其祕案尺蠖有意求信其信也微以況憧憧之思所感者狹也龍蛇之蟄直立反以存者則變化雲雨不難矣无感之蟄以存身若无意於信感其感乃大惟物亦有然者也精義入神以致用也

利用安身以崇德也過此以往未之或知也窮神知化德之盛也橫渠易說云精義入神事豫吾內求利吾外也利用安身素豫吾外致養吾內也○本義云精研其義至於入神屈之至也然乃所以爲出而致用之本利其施用无適不安信之極也

然乃所以爲入而崇德之資內外交相養互相發也○李光地曰此下十一爻以爻之效動言也天下之動生於人心人心之動生於有感憧憧者思慮雜擾也君子惟當用心於內練熟於事專其心志循其氣候而不以思慮雜之故能處於天地相似蓋羣動貞一之理本自如此○其祕案君子精義自能致用利用特以崇德此皆求其在我者韓退之言存乎己者吾將勉之存乎天存乎人者吾將任彼而不用吾力焉卽過此以往未之或知之說也不冀幸於天不責報於人故曰何思何慮上所云皆窮神知化之事末二語蓋贊之也易曰困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶子曰非所困而困焉名必辱非所據而據焉身必危既辱且危死期將至妻其可得見邪郭雍曰當困而困當據而據道之正是以名辱身危所謂自作孽不可逭者也○

其祕案外則无應於上故名辱內則失位乘剛故身危易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器於身待時而動何不利之有動而不括是以出而有獲語成器而動者也韓伯曰括結也君子待時而動則无結閡之患○張根曰天下无難事人自不爲耳使其規模先定而後爲之有所不發發无不中矣○姚配中曰言待時可以成吾器則動也○其祕案公謂四君子謂上隼謂三也四爲震動之主與三居相應之位而兩陰不應四不自用而用上射之是以不括而有獲子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾

无咎此之謂也說苑易曰不威小不懲大此小人之福也○孔穎達曰明小人之道不能恆善若因懲誡而得福善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶董仲舒曰積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶火之銷膏而人不見也子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑谷永曰夏商之將亡也行道之人皆知之晏然自以若天有日莫能危是故惡日廣而不自知天命不可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

傾而不悟易曰危者有其安者也亡者保其存者也○其祁案禮運君子居安如危小人居危如安鄭注引易危者安其位也前三句是戒君子以下是法子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

子曰小人不恥不仁不畏不義不見利不勸不威不懲小懲而大誡此小人之福也易曰屨校滅趾无咎此之謂也

善不積不足以成名惡不積不足以滅身小人以小善爲无益而弗爲也以小惡爲无傷而弗去也故惡積而不可揜罪大而不可解易曰何校滅耳凶董仲舒曰積善在身猶長日加益而人不知也積惡在身猶火之銷膏而人不見也子曰危者安其位者也亡者保其存者也亂者有其治者也是故君子安而不忘危存而不忘亡治而不忘亂是以身安而國家可保也易曰其亡其亡繫于苞桑谷永曰夏商之將亡也行道之人皆知之晏然自以若天有日莫能危是故惡日廣而不自知天命不可保也易曰其亡其亡繫于苞桑

傾而不悟易曰危者有其安者也亡者保其存者也○其祁案禮運君子居安如危小人居危如安鄭注引易危者安其位也前三句是戒君子以下是法子曰顏氏之子其殆庶幾乎有不善未嘗不知知之未嘗復行也易曰不遠復无祇悔元吉虞翻曰復以自知謂顏子不遷怒不貳過○本義云庶幾言近道也天地絪縕萬物化醇男女構精萬物化生易曰三人行則損一人一人行則得其友言致一也鄭康成曰陽合其精氣○孔穎達曰絪縕相附著之義二氣絪縕共相和會萬物感之變化而精醇也○本義云醇厚而凝也氣化者也化生形化者也○吳澄曰以一合一則其情專○陳士元曰卦自泰來泰之乾坤爲天地損之艮兌爲男女○其祁案禮器曰天地損之艮兌爲男女○其祁案禮器曰天地損之艮兌爲男女○其祁案禮器曰

和則能言定其交而後求情不通敦肯應乎　君子脩此三者故全也其祕案人己兩益爲全　危以動則民不與也項安世曰黨與之與懼以語則民不應也吳澄曰語謂告語其民○吳汝綸曰禮視容儀疏云驚懼貌瞿然顧化義與此同　无交而求則民不與也項安世曰取與之與○吳澄曰求猶責也責其愛戴歸嚮也○其祕案危以動徼幸之行懼以語恫愒之辭无交而求未信之勞也莫之與則傷之者至矣易曰莫益之或擊之立心勿恆凶韓伯曰虛己存誠眾之所不違也躁以有求眾之所不與也○朱震曰全者合人我而爲一也三者得故能以天下爲一家中國爲一人立心勿恆凶勿恆者不一人離而爲二物我成敵故曰而不全之道故致眾怒民叛也小象偏辭也全與偏

對

其祕案右第八篇明爻義也吉凶悔吝由陰陽淑慝而別因卑十一爻以見例

子曰乾坤其易之門邪荀爽曰陰陽合德而剛柔有體出於乾坤故曰門乾陽物也坤陰物也其祕案易舉例物本義云諸卦剛柔之體皆以乾坤合德而成故曰乾坤易之門以體天地之撰九家云撰數也九天數六地數以通神明之德其稱名也雜而不越楊萬里曰乾之所名爲龍爲馬爲金玉所稱雖雜而不越乎陽物也坤爲牛爲輿而不越乎陰物也於音烏稽反身修德以處憂患之事韓伯曰有憂患而後作易故知其類其衰世之意邪韓伯之意稽猶考也○侯果曰蹈禮不倦○本義云上考其事類則非淺古之時夫易彰往而察來而微顯闡幽說云顯

屈曲各盡其理○本義云肆陳也○其祕案肆者事理吉凶陳列隱者旨遠辭文非玩索不曉其趣因貳以濟民行鄭康成曰貳當爲式以明失得之報孔穎達曰失則報以凶得則報以吉○俞琰曰報應也○其祕案貳謂筮之貞悔也孔疏云筮占用二衍忒忒者變也孔疏云筮占用二貞與悔也就此推衍其變鄭注亦云二衍忒謂貞悔也案易之因貳即洪範之用二鄭意似亦同之故曰貳當爲式易之興也其於中古乎作易者其有憂患乎鄭康成曰文王爲中古囚而演易○虞翻曰吉凶與民同○吳澄曰卦名及辭皆前此所未有故不云述而云作是故履德之基也天下澤定分不易必謹乎此然後其德有以爲基而立也九卦皆反身修德以處憂患之事　謙德之柄也干寶曰謙所以持禮○陸九淵曰常執不盈之心德乃日積　復德之本也虞翻曰復初乾之元故德之本

恒德之固也陸九淵曰不常則德不固損德之脩也荀爽曰懲忿窒欲所以修德　益德之裕也荀爽曰見善則遷有過則改德之優裕也困德之辯也吳澄曰辯者誠之明孟子謂德慧術智恒存乎疢疾其井德之地也姚信曰井養而不窮德居地也巽德之制也本義云巽順於理以制事變○語類云巽乃順而能入之義一陰入二陽之下直徹到底方能斷得○胡一桂曰第一節論九卦之德○其祀案履以持身謙以涉世履與謙皆所以復其性命之本此三者進德之大端也恒損益三卦申言涉世之方始於踐履之道明西伯之於紂不失上下九家此文於文王作易之本可謂能得其要矣○易之爲書也不可遠其祀案以上卦德以下爻例其祀案至謙尊而光其祀案卦有小大小謂陰也大謂陽也

日居則觀象動則玩占故不可遠　爲道也屢遷變動不居周流六虛孔穎達曰言陰陽周徧流動在六位之虛位本无體因爻始見故言虛也上下无常剛柔相易其祀案上下无常言陰陽之消長剛柔相易言九六之變化　不可爲典要唯變所適鄭康成曰此言從時變易出入移其動者也○其祀案義例隨時而變其出入以度外內使知懼蔡清曰卦爻所說皆利用出入之事其出入在內在外皆知懼○惠棟曰出入外內卦之貞悔也○其祀案人事有出入有出入又明於憂患與故干寶曰言易道以戒懼爲外內之致之故无有師保如臨父母黎世序曰雖无師保而保而儼如父母无有如臨亙文也　初率其辭而揆其方既有典常孔穎達曰雖千生已自元吉蓋不滑於陰則大者浸長　恒雜而不厭荀爽曰夫婦雖錯居不厭之道也○其祀案風雷相薄故雜恒久如此爲萬物用故不厭　損先難而後易本義云損欲先難習熟則易　益長裕而不設鄭康成曰設大也周禮攻工日中其罝設其後○孔穎達曰能長養寬裕於物○陸九淵曰設者侈張也困窮而道亨　井居其所而遷韓伯曰所居不移稱尺證反而隱許桂林曰稱物平施如權衡之設權行以求衡平與時偕行而无定界之可指故曰稱而隱○胡一桂曰第二節論九卦之材德　巽以行權　和行處翻曰禮之用和爲貴　謙以制禮卑法地　復以自知處翻曰有不善未嘗不知故自知也　恒以一德陸九淵曰常則一不常則二三終始如一時乃日新　損以遠害益以興利歐陽修曰君子一身之損益天下之利害也肆其忿欲天下有

受其害者遷善改過　困以寡怨孔穎達曰守節不并天下有蒙其利者　井居其所而遷移不怨天不尤人以辯義韓伯曰施而无私義之方也　巽以行權語類云於物之輕重委曲處无不入故言巽以行權○胡一桂曰第三節論聖人用九卦之亦如六十四卦大象必著以字以明其用易也○吳汝綸曰九家易云巽以處憂患之道故皆以字言之也所以說此九卦者聖人履憂濟民之所急行也故先陳其德中言其性後叙其用以詳之也西伯勞謙殷紂驕暴臣子之禮有常故創易道輔濟君父者也然其意義廣遠幽微孔子指撮解此九卦之德合三復之道明西伯之於紂不失上下九家此文於文王作易之爲書也不可遠果侯

爲書也原始要一遥終以爲質也韓伯曰質卦體也兼始終之義也○王夫之曰以全易言之乾坤爲體六十二卦皆其用以一卦言之爻爲體六爻皆其用原其全體以知用之所自生要其發用六爻相雜唯其時物也虞翻曰陰陽錯居辭雜時陽則陽時陰則陰故唯其時物乾陽物坤陰物○其衺案物以得時爲貴爻之陰陽隨卦時而變故曰時物其初難知其上易知本末也初辭擬之卒成之終干寶曰初擬議之故難知卒終成之故易知本末也○韓伯曰事始於微而後至於著初者數之始擬議其端故難上者卦之終事皆成著故易也若夫雜物撰德辯是與非則非其中爻不備朱震曰中爻崔憬所謂二三四五京房所謂互體是也○胡一桂曰物謂內外卦陰陽二物雜謂自其中四爻雜而互之又自成二卦之德故謂之撰○孫奇逢曰二體

本假合中間聯屬以配三才外互象人參天內互象人兩地天地之間人事爲多此雜撰之義也○查慎行曰正體則二五居上下之中所以多譽多功互體則三四爲內外卦之中所以多懼三四之中乃由互而成故曰雜物撰德噫亦要存亡吉凶則居可知矣其衺案居之位剛柔雜居而吉凶可觀其吉凶則所居之當否可知矣知者觀其爻辭則思過半矣馬融曰爻辭卦繇要也○王夫之曰即其質以思其變乃謂之知之易二與四同功而異位其善不同二多譽四多懼近也柔之爲道不利遠者其要无咎其用柔中也韓伯曰同陰功也○其衺案此論中四爻也五爲卦主故中爻必親五爲遠近爻之比應者近非比應者遠柔之爲道不利遠者則近者利矣六二近五多譽善不待言六四近五多懼恐懼修省懼亦是善特其善不

文虞翻曰陽卦入坤陰卦入乾更相雜成文文不當故吉凶生焉吳曰愼曰以時義之得失爲當不當易之興也其當殷之末世周之盛德邪當文王與紂之事邪鄭康成曰據此言以易是文王所作斷可知矣○虞翻曰謂文王書易六爻之辭也○其衺案首言易其衰世之意次言文王與紂之事此所謂行文善往復者也是故其辭危孔穎達曰多述憂危之事以垂法於後危者使平易者使傾韓伯曰易慢易也○何楷曰使者天地之自然若或使之也所謂殖有禮覆昏暴天之道也○王夫之曰文王閔紂之失德故演易以明吉凶之所自欲紂之圖存永命此文王事紂之所以盛也其道甚大百物不廢橫渠易說云巨細无不察也懼以終始其要无咎此之謂易之道也韓伯曰保其存者亡不忘亡者存有

其治者亂不忘危者安懼以終始歸於无咎安危之所由爻象之大體也○胡遠濬曰詩三百一言以蔽之曰思无邪易六十四一言以蔽之曰懼以終始其要无咎无咎者善補過也故曰學易可以无大過其視案右第九篇總論卦德爻例皆有憂懼之倩用此反復以推知易之書蓋作於文王是以謂之周易也

夫乾天下之至健也德行恒易以知險夫坤天下之至順也德行恒簡以知阻項安世曰惟中心易直者能照天下嶮險之情惟行事簡靜者能察天下煩壅之機○其視案光之力大凡山河大地皆能攝而包舉之其健如此易故也光所至而氣亦至焉隨萬物蕃變莫不曲折赴之其順如此簡故也惟乾能易惟坤能簡及九六用於諸卦凡健者皆易順者皆簡故曰恒也能說諸心能研諸侯之慮司馬光曰輔嗣抱潤軒繫下

畧例云能研諸慮則侯之衍字也○横渠易說云易簡故能說諸心知險阻故能研諸慮定天下之吉凶成天下之亹亹者荀爽曰亹亹陰陽之微可成可敗也順時者成逆時者敗○李道平曰董子繁露云春秋至意有二端小大微著之分也夫覽求細微於无端之處誠知小之將爲大也微之將爲著也吉凶未形聖人所獨立也又聖人能繫心於微而致之者也是故春秋之道以元之氣正天之端正王之政以王之政正諸侯之位五者俱正而化大行故曰成天下之亹亹者是故變化云爲吉事有祥象事知器占事知來項安世曰云爲即言動變化云爲即尚其辭尚其變也事占事即尚其占也精於變化云爲則知動之微見吉之先故曰吉事有祥天地設位聖人成能郭雍曰天地設位於上下而已不能自成其能也聖人成其能以備三才之道人謀鬼謀百姓與能鄭康成曰鬼謀謂卜筮於廟門是也○本義云天地設位而聖人作易以成其功於是人謀鬼謀雖百姓之愚皆得以與其能○蔡淸曰凡卜筮者先謀諸人故洪範謀及卿士謀及庶人然後謀及卜筮八卦以象告爻象以情言其視案情謂易之情剛柔雜居而吉凶可見矣崔憬曰文王以六爻剛柔相推而物雜居得理則吉失理則凶變動而吉凶情遷郭雍曰聖人變而通之以盡利雜居而吉凶可見言七八之定位變動而吉凶遷言九六之變化是故愛惡相攻而吉凶生其視案人己之相攻堅也堅謂相感相取而至乎其極者也遠近相取而悔吝生其視案感近則能及遠則不相及也其在六爻比應爲近非比應爲遠情僞相感而利害生其視案易道貴乎情僞者孚不孚之謂也近而不相得則不孚也凡易之情近而不相得則凶相得必其初之以僞感終至於惡相攻是以凶耳○王夫之曰近有二相比也相應也皆近也○其視案近者相親近之謂在卦莫切近於內外二體之相合在爻則爻之於卦體於本位於比於應皆近則有相得不相得之情天與水違行成訟明入地中則明夷此二體之不相得者背乎時義則爻與卦不相得陰陽失正則爻與位不相得柔乘剛則應爻不相得此總例也或害之悔且吝遯義云凶害悔吝則易情之險阻也○其視案以情感者利以僞感者害或所感不純情實之中稍雜僞者之害則悔吝生焉故曰悔吝者言乎其小疵也將叛者其辭慙項安世曰信者言與實違故慙

中心疑者其辭枝吉人之辭寡躁人之辭多誣善之人其辭游孔穎達曰游謂浮游失其守者其辭屈楊萬里曰此言學易而有

得者可以知言矣○單颺曰易之書所以盡情僞而明得失情僞之生必見乎其辭故聖人又言之於終使人察而知事之機也○述義云此人情之險阻也非體乾坤之易簡者其孰能知之故曰易簡而天下之理得○其昶案知險知阻故能備知情僞八卦以象告一節明易之情承鬼謀也此節論知言之事明人之情承人謀也古者有大疑謀及卿士庶人又謀及卜筮而決之占人筮人以辨其吉凶必具有知言之識乃不爲羣言所亂術士所惑聖人之論易未嘗不歸諸人事故以是終焉

其昶案右第十篇下繫結也其義蓋與六篇之首相發漢書儒林傳云費直以彖象繫辭十篇文言解說上下經文言列十篇外然則此十篇云者謂繫辭不謂十翼明矣上繫五篇下繫五篇所謂繫辭十篇也繫辭在十翼爲二篇而繫辭自爲十篇說卦在十翼爲一篇而說卦自爲三篇猶之易爲五經之一而易又自爲上下二經通上下繫爲十篇亦猶通上下經爲六十四

說卦

昔者聖人之作易也幽贊於神明而生蓍干寶曰始用蓍之法○蘇軾曰介紹以傳命謂之贊天地鬼神不能與人接也故以蓍龜爲之介紹○頊安世曰蓍以贊神出命卽所謂佑神也參天兩地而倚數馬融曰倚依也五天得三合謂一三與五也地得兩合謂二與四也○鄭康成曰天地之數備於十乃三之以天兩之以地而倚託大衍之數五十也必三以天兩以地者天三覆地二載欲極於數庶得吉凶之實也○孔穎達曰兩是耦數之始三是奇數之初張氏云以三中含兩明天有包地之德○蘇軾曰天三地二明數之止於五也自五以往皆相因而成者也觀變於陰陽而立卦其昶案觀陰陽老少之變而卦姚配中曰發動於剛柔而生爻之畫以生九六之爻和順於道德而理於義語類云順道德是默契本原理於義是應變合宜窮理盡性以至於命本義云窮天下之理盡人物之性而合於天道此聖人作易之極功也○其昶案順性命之理鄭康成曰謂伏犧文王也易者陰陽之象天地之變化政教之所生是以立天之道曰陰與陽立地之道曰柔與剛立人之道曰仁與義兼三才而兩之故易六畫而成卦荀悅曰陰陽以統其精氣剛柔以品其羣形仁義以經其事業是爲道也○韓伯曰陰陽言其氣剛柔言其形或有在形

而言陰陽者本之始也在氣而言剛柔者要其終也分陰分陽迭用柔剛故易六位而成章孔穎達曰陰位陽位迭用柔爻剛爻居之而成卦爻之文章也

右第一篇晏斯盛曰以上蓍數卦爻之大原○許桂林曰自首至此爲一篇言作易大義

天地定位山澤通氣雷風相薄水火不相射王夫之曰薄如春秋傳寙我薄人之薄不相射者各止其所而不相侵相侵則相息也○其祀案天地水火四卦反覆不衰故曰定位曰不相射山澤雷風則相薄八卦相錯孔穎達曰通氣曰相薄不備矣○胡遠濬曰陰陽以隱見言不以有无言故曰熱曰光曰輕曰清皆陽之見也曰冷曰暗曰重曰濁者爲陰之見也輕清者爲天故取象於乾重濁者爲地故取象於坤外冷而內光水也故取象於坎外熱而內暗火也故取象於離熱氣上升冷氣來補風也故取象於巽冷氣下壓熱氣奮出雷也故取象於震清氣上覆而重質承之山也故取象於艮重質外流而清氣容之澤也故取象於兌數往者順知來者逆是故易逆數也韓伯曰作易以逆覩來事○其祀案周禮注逆猶鉤考也天下之數始於一一而二二而三自是以往至於十百千萬之无窮由少而多其勢順是之謂數往者順若易之數用七八九六當其始於萬有一千五百二十策內不知其爲七八九六爲八爲九爲六也則先用七八九之數以得二十八三十二三十六二十四大衍五十之數以得二十八三十二三十六二十四之策數再由策數以得七八九六之數而陰陽老少以分自多而少其勢逆易以逆知來事故其數亦用逆數也此三句言八卦之成皆由逆數而得雷以動之風以散之雨以潤之日以烜況晚反之艮以止之兌以說之乾以君之坤以藏之

往生物也○孔穎達曰此重明八卦象下舉名王肅以爲互相備也○朱震曰前說乾坤以至六子此說六子而歸乾坤○姚配中曰仲春之月陽始出地激而爲雷而萬物動羣蟄起氣以雷發以風行風行氣布和而爲雨雨自上故說乾爲之君號令皆發自乾元也坤位中央物皆麗焉出於坤藏於坤萬物之母也○晏斯盛曰以上言卦之對待帝出乎震齊乎巽相見乎離致役乎坤說言乎兌戰乎乾勞乎坎成言乎艮崔憬曰帝者天之王氣也春分震王而萬物出生立夏巽王夏至離王立秋坤王秋分兌王立冬乾王冬至坎王立春艮王以其周王天下故謂之帝○蘇軾曰古有此言也萬物出乎震震東方也鄭康成曰雷發聲以生之也○其祀案木王於東說卦於震不曰爲木而言於東南之巽言巽則震可知且以見木之直接而春夏同一氣也金王於西說卦於兌不曰爲金而言於西北之乾言乾則兌可知且以見金水之直接而秋冬同一氣也齊乎巽巽東南也齊者言萬物之絜齊也乾鑿度云巽散之於東南○鄭康成曰絜猶新也○陳世鎔曰巽在辰巳之閒三月律中姑洗四月律中中呂律厤志姑洗洗絜也言陽氣洗物幸絜之也中呂言微陰始起未成著於其中旅助姑洗宣氣齊物也是絜齊之義也○其祀案春夏之交地之陽氣畢達震下一陽既已上出其上二陰皆更新爲陽故巽爲絜齊震之究爲蕃鮮亦以此也離也者明也萬物皆相見南方之卦也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此也鄭康成曰日照之使光大○其祀案心體本太易光明萬物所同出也故皆相見嚮明而治者不起私念障其本覺之明坤也者地也萬物皆致

養焉故曰致役乎坤白虎通云地土之別名也土王四季居中央○說文云坤地也易之卦也从土从申土位在申○鄭康成曰陰氣始於巳生於午形於未故坤立於正形之位○其昶案坤地與離火相連語類引素問黃帝曰地有憑乎岐伯曰火氣乘之然則地心皆火萬物之致養皆賴此熱力也

兌正秋也萬物之所說也故曰說言乎兌乾鑿度云兌收之於西方陰用事而萬物得其宜義之理也○鄭康成曰草木皆老猶以澤氣說成之○朱震曰正秋分則餘可類推○其昶案金兌居之而爲說者惟肅乃和兌氣兌屬兌西方肅殺之氣分秋者秋分也於兌言秋象曰說以犯難民忘其死是其義也以象言之五金二陽聚於下一陰閡於上金之象也凡山川之精氣凝於內爲礦質發於外則爲雲雨以澤萬物故兌一陰在外爲澤卽金氣之斂榮者也以位言之自坤地西南轉西成兌土生金也再轉西北而爲乾乾兌爲附決決去一陰則純乾兌雖陰卦得

說卦

乾氣爲多乾爲金兌與之連亦爲金也

戰乎乾乾西北之卦也言陰陽相薄也乾坤陰陽之主也陽始於亥形於巳陽祖微據始也陰始於巳形於乾乾鑿度云乾位西北陰陽之正也君道倡始臣道相隨及之終而爲去歲末此則協夏正之義不言乾坤者天地无爲而无不爲能成雷風等有爲之神妙也故未據正立位故坤在西南陰陽相薄西北陰也而乾以純終正乾在亥坤在未所以明陰陽之職定君臣之位也○鄭康成曰戰言陰陽臨之也○其昶案說文壬位北方也陰極陽生故

勞乎坎白虎通云水位北方北方伏方也陽氣在黃泉之下任養萬物萬物幽藏也○鄭康成曰水性勞而不倦萬物自春出生於地冬氣閉藏還皆入地

艮東北之卦也其昶案艮得坤體爲多故象地中之山一陽止於上則天光之下濟者也

萬物之所成終而所成始也故曰成言乎艮艮乾鑿度云艮終始之於東北八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣○鄭康成曰萬物陰氣終陽氣始皆艮之用事○邵雍曰乾統三男於東北坤統三女於西南○胡炳文曰離明以德言坤土坎水以象言兌秋以時言互見也夏而秋火克金者也火金之交有坤土焉克者又順以相生冬而春水生木者也水木之交有艮土焉生者又逆以相克生克變化无窮孰主宰之曰帝是也○晏斯盛曰以上言卦之流行

神也者妙萬物而爲言者也鄭康成曰乾坤共成萬物合而謂之神○其昶案以其王氣謂之帝以其變化謂之神皆乾元也

動萬物者莫疾乎雷橈乃飽反萬物者莫疾乎風燥萬物者莫熯呼但反乎火說文云熯乾也易曰燥萬物者莫熯乎離說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮孔穎達曰艮獨舉卦名者動橈燥潤之功是雷風木火至艮獨舉卦名者動也○崔憬曰大山也○其昶案說文艮很也很者不聽也韓伯曰神妙古妙文妙萬物而不可得而分故不相悖也孔穎達曰明雖達而水火相逮相薄而不相逆也

山澤通氣然後能變化既成萬物也韓伯曰神无物而爲言雷疾風行火炎水潤莫不自然相與爲變化故能萬物既成也○郭雍曰獨動獨橈不能變化成物必水火相須雷風相從山澤相通於是乎變化而畢成萬物○吳澄曰神无迹可見所以動橈燥潤所以說所以終始皆乾坤之神○蔡清曰既盡也

右第二篇晏斯盛曰以上明對待流行之一理○許桂林曰自天地定位至此爲一篇言八卦

方位

乾健也坤順也震動也虞翻曰陽出動行○李光地曰陽在下而陰壓則必動而出巽入也邵雍曰一陰入二陽之下○其祕案乾鑿度云巽者陰始順陽者也陽氣上達陰乃得入陰入而伏於下順陽之令在陽爲制伏在陰爲順伏坎陷也虞翻曰陽陷陰中離麗也邵雍曰一陰麗二陽之中艮止也虞翻曰陽在上故止兌說也邵雍曰一陰出於外而說於物○本義云此言八卦之性情

乾爲馬坤爲牛權輿云乾陽物馬故蹏圓坤陰物牛故蹏坼震爲龍邵雍曰重淵之下動物非龍乎巽爲雞九家云風應節而變不失時雞時至而鳴與風相應也○姚配中曰賈誼新書云雞者東方之牲鄭月令注雉水畜離爲雉孔穎達曰離爲火精雷風氣也山澤形也此身爲父母之身即自己身也項安世曰乾坤六子之義蓋始於此○項安世曰造化初爲氣末爲形中爲精雷風水火精也○方學漸曰人知此身爲天地之身豈容涅私而暴棄邪盡其當然之理而太和充兩儀矣○胡煦曰索即二用之用乾坤所用皆止一爻其兩相同者則其體也凡言交言生言往來上下皆此索字之義○其祕案楚辭注云合爲抱潤軒

文明雉有文章○朱震曰巽爲飛鳥者南方七宿朱鳥也離艮爲狗主守禦也○鄭康成曰其畜好剛也○孔穎達曰此一節明近取諸身

艮爲手李椿年曰一身之榮衛還周會於手太陽一日之陰陽曉昏會於艮時故艮時在人其象爲手震爲足朱震曰人之經脈十有二其六動於足其六動於手巽爲股邱富國曰巽陰在下爲股坎爲耳離爲目朱震曰兩開於上坎陷於下七爲耳一六爲耳二六水也二七火也一六水也○惠棟曰淮南云耳目日月也○姚配中曰五行傳云聽之不聰厥罰恆寒視之不明厥罰恆燠

震爲足朱震曰人之經脈中曰素問云腹者至陰之所居孔穎達曰坤能包藏含容○姚配中曰新書云羊者西方之牲節略明違取諸物也○姚配中曰鄭玉府注尊而在上坤爲腹震爲足朱震曰人之行於土从土左右注象金在土中形○姚配中曰白虎通云金者堅剛難消○其祕案以五行倉頡造字時已然不始於漢儒自西方之行生於土从土左右注爲金說文云金五色也黃爲之長坤爲腹四方而取相生相殺之義自地○姚配中曰陽伏陰下爲陰所薄而成冰爲大赤以分康叔大赤周禮建大赤取其色也乾爲首孔穎達曰在上乾爲大赤以朝是也乾象大赤取其色也

艮爲狗九家云艮止守禦也○鄭康成曰其畜好剛善守禦之陽肉爲陰骨爲駿反邦角馬爲駿反王引之曰駿駿通馬爲鄭康成曰凡馬黃白虎通云金者堅剛難消之行生於土从土左右注象金在土中形○姚配中曰陽伏陰下爲陰所薄而成冰爲大赤以分康叔大赤周禮建大赤取其色也乾爲首孔穎達曰在上乾爲大赤以朝是也乾象大赤取其色也坤爲腹四方而取相生相殺之義自地

布布能隨百物貴賤賦之爲釜其化生成熟爲吝嗇孔穎達曰取孔穎達曰取地生物而不轉移故爲吝嗇○惠棟曰太玄云圜則杌椎方則嗇夲是也○其祀案吝嗇言其性之凝滯非鄙吝之謂爲均地道平均孔穎達曰爲子母牛九家云土能養○惠棟曰左傳純離爲牛離坤之子也故坤爲子母牛爲大輿孔穎達曰取其能載載文德也坤厚載物德合无疆坤爲牛爲大輿取其能載載文德也坤厚載物德合无疆惠棟曰楚語左史倚相曰地事文爲衆虞翻曰倚相三陰相隨故衆也爲柄虞翻曰柄本也○崔憬曰萬物依之爲本其於地也爲黑崔憬曰坤十月卦極陰之色○以上震爲雷姚配中曰淮南云陰陽相薄感而爲雷激而爲霆爲龍爲玄黃虞翻曰震天地之雜爲夶干寶曰夶花之通名○姚配中曰淮南云陰陽相象春生之氣漢志注云夶古敷字爲大塗王廙曰大塗萬物所出爲長子爲決躁崔憬曰取其剛在下動○王引之曰抱潤軒

廣雅云躁起也起與決同爲蒼筤竹九家云蒼筤青也○朱震曰太玄以甲乙爲竹亦震之色也青爲萑音丸葦萑葦皆根駢而蔓分震似之木則根岐而幹其於馬也爲善鳴虞翻曰爲馵足虞翻曰馬後左足爲馵足○姚配中曰乾鑿度云陽生秀白之州蓋陽初萌尚伏陰爲作足蔡淵曰作足謂雙舉也爲的顙虞翻曰的白也中故白也詩曰白顙皓首其於稼也爲反生宋衷曰陰在上陽在下故爲反生謂桑豆之類戴甲而生○陸德明曰麻豆之屬反生戴孚甲而出也其究爲健爲蕃鮮巽究入也巽相薄變而成乾故其究爲健爲蕃鮮虞翻曰震巽相薄則震○姚配中曰躁卦躁卦則震○姚配中曰乾健物極必反震化巽故蕃鮮○以上震

從少下象其根○其祀案木東方之行震兌之爲木爲金易知也巽介乎東南亦爲木乾介乎西北亦爲金故特言之爲風漢志云劉向以巽爲風爲木卦在三月四月繼陽而治主木之華實風氣盛至○陸績曰風土氣也巽坤之所生○姚配中曰文選注引物理志云風陰陽擊發氣也爲長女爲繩直翟玄曰上二陽共正一陰使不得邪僻如繩之直爲工荀爽曰以繩木故爲工爲白姚配中曰陰在初也白虎通云白者陰氣爲長李道平曰五行之長木爲高朱震曰風高致者也爲進退荀爽曰風行无常爲不果朱震之摽爲高朱震曰巽之反○姚配中曰決躁者果也爲臭虞翻曰臭氣也風至知氣其於人也爲宣髮虞翻曰爲白故宣髮○洪邁曰宣易巽爲宣髮爲廣顙郭雍曰廣顙重剛也爲多白眼其祀案白眼傲視其究躁也爲近利市

三倍巽澄曰利者陰也陰主於內故近利也市三倍詩云賈三倍猶利也三倍其究爲躁卦語云巽反爲震震爲決躁○胡炳文曰震巽獨以其究言剛柔之始也○其祀案觀變於陰陽而立卦韓康伯注云卦象也此當從其訓巽進退不果其究也則爲躁象坎血卦者血象也離乾卦者乾象也○以上巽

坎爲水說文云水準也北方之行象眾水並流其中有微陽之气也○宋衷曰坎陷入也故爲溝瀆虞翻曰水性流通爲隱伏藏陰翻曰陽在中內爲矯輮宋衷曰矯輮使曲者更直爲矯直者更曲爲輮水流有曲直爲弓輪揉虞翻曰可矯爲輪其於人也爲加憂爲心病虞翻曰陰夾心爲耳痛孔穎達曰坎勞卦也北方主聽聽勞則耳痛爲血卦橫渠易說云周流而勞血之象也○姚配中曰管子云水者地之血氣如筋脈之流通者也爲赤姚配中曰白虎通云十一月之時陽氣始養根株黃泉之下萬物皆赤

其於馬也爲美脊宋衷曰陽在中央馬脊之象爲亟心崔憬曰下首荀爽曰水之流首卑下也爲薄蹄吳澄曰前晝柔故蹄薄爲曳宋曰水摩地而行故曳○孔穎達曰馬之下首亟健震至動坎流故曳也爲月姚配中曰淮南子云積陰之寒氣爲水水曳勞也其於輿也爲多眚之病行則必敗輿爲通虞翻曰水下皆陰一陽正中象月之望爲盜虞翻曰太玄以水爲盜震曰其祀案月本闇體故上也爲堅多心虞翻曰陽剛在中棘棗屬也○阮元曰朱其於木劉熙釋名云心纖也言纖微无物不貫也凡纖細而銳者皆可名曰雅注云橛樸一名心皆謂有芒刺之木○以上坎炎爾雅翼曰心詩吹彼棘心孫炎曰棘心木之上爲荀爽曰陽外光也○鄭康成曰其於木也爲堅多節虞翻曰剛在外多節柏之屬○以上艮兌爲澤正易心法云一陰上徹於二陽發生之爲少女爲巫孔穎達曰巫取其口舌之官也爲口舌孔穎達曰西方利澤於五事爲言爲毀折爲附決之屬則毀折也果蓏之屬則鄭康成曰其山獸其於木也爲堅多節虞翻曰剛在外多節柏之屬○以上艮兌爲澤爲兌爲形普施萬物之上爲山陰小石○胡遠濬曰中庸今夫山一卷石之多故艮爲小石爲門闕朱震曰艮土東北當啟閉之際○吳澄曰前晝柔故艮爲門闕澄曰上晝連亘下峙而虛似門闕爲果蓏力火反○宋衷曰木實果草實蓏○頂安世曰震爲果蓏草木之始艮爲蕃鮮草木之終果蓏能終又能始艮象故爲閽寺宋衷曰閽人主門寺人於艮象切爲指虞翻曰艮手故爲指爲狗爲鼠其祀案艮門闕似穴鼠穴蟲之總名爲黔其廉反喙祝廢反之屬鄭康成曰取其山獸其於木也爲堅多節虞翻曰剛在外多節柏之屬○以上艮兌爲澤爲兌爲形普施萬物之上爲附決也○頂安世曰兌爲附決其於地也爲剛鹵力杜反虞翻曰二陽爲剛陰爲鹵其於人也爲大腹頂安世曰大腹腹之形也爲乾古丹卦虞翻曰乾爲天爲圜鄭康成曰皆骨也爲君爲父爲玉爲金爲秋皆決折之氣其於地也爲剛鹵故剛鹵之地不生物○姚配中曰生物之德在下故剛鹵之地不生物○姚配中曰取金之剛不仰之曰取金之剛不在下潤故鹵○朱震曰西方金之位兌○張弼曰八卦設位相錯而成六十四卦重之爲八八卦各有所主八卦之象備矣程迴曰八卦之象不盡於此可識其意矣○程迴曰八卦之象不盡於此而已充其類則有所謂百物不廢者極其說又可以類萬物之情大抵有象可見有數可數者无非易也○黃震曰此止是古占卜之雜象

右第三篇許桂林曰言八卦德象說卦後得隋志載說卦三篇以今本觀之三篇節次甚明析

序卦

有天地然後萬物生焉下寶曰取始於天地天地之先聖人弗之論也盈天

地之間者唯萬物故受之以屯屯者盈也荀爽曰謂陽動在下造生萬物於冥昧之中○橫渠易說云聚而不得出故盈雖雷亦然屯者物之始生也物生必蒙故受之以蒙鄭康成曰蒙幼小之貌齊人謂萌爲蒙也蒙者蒙也物之穉也物穉不可不養也故受之以需熊良輔曰至是方有人物之分茹毛飲血而至於粒食民命立矣需者飲食之道也飲食必有訟故受之以訟韓伯曰夫有生則有資有資則爭興也訟必有眾起故受之以師姚配中曰淮南子云人有衣食之情而濫則爭爭則強弱弗能足也故羣居雜處分不均求不地聖人乃討強暴夷險除穢兵之所由來者遠矣師者眾也眾必有所比故受之以比韓伯曰眾起而不比則爭无息必相

親比而後得寧比者比也比必有所畜故受之以小畜蘇軾曰大畜小畜皆取於畜而已不復論其大小也序卦論易若賦詩斷章然不可以一理求也物畜然後有禮故受之以履韓伯曰禮所以適時用既畜則須用○胡一桂曰乾坤至履十變陰陽之氣一周姚信曰安上治民莫善於履有禮然後泰然後安○其昶案履以嚴尊卑之分泰以通上下之情履而泰然後安萬世之明訓也偏主君權者有泰无履偏主民權者有履无泰履皆致亂之道泰者通也物不可以終否故受之以泰其昶案不可言其不能也否者物不可以終否故受之以同人韓伯曰否則思與人同者物必歸焉故通人人同志張栻曰樂以天下憂天下此與人同也有大者不可以盈故受之以謙韓詩外傳引孔子云易先同人後大有承之以謙不亦可乎謙者抑事而損者也持盈之道抑而損之順之者吉逆之者凶有大而能謙必豫故受之以豫李簡曰謙以持盈則安豫必有隨故受之以隨朱震曰隨以隨時也隨者不事事也王引之曰蠱之言故也尚書大傳云乃命有事而後可大故受之以臨宋衷曰事立功成可推而大也臨者大也物大然後可觀故受之以觀崔憬曰言德業大者可以觀政於人也○其昶案觀者觀示也可觀而後有所合故受之以噬嗑噬嗑者合也物不可以苟合而已故受之以賁韓伯曰可觀則異方合會而後有飾也賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝韓伯曰蘇軾曰君臣父子夫婦朋友之際所謂合也直情而行謂之苟禮以飾情謂之賁

賁者飾也致飾然後亨則盡矣故受之以剝吳汝綸曰亨當訓爲嘉亨則盡者猶云美先盡也○其昶案必極其飾然後亨是飾之外已无餘矣故孔子筮得賁以謂質有餘者不受飾也剝者剝也物不可以終盡剝窮上反下故受之以復淮南子云剝之不可遂盡也故受之以復積薄爲厚積卑爲高○陳壽熊曰上下經以反對爲大剝窮上反下故受之以復序卦已言之復則不妄矣故受之以无妄无妄者人道變文曰不通書云不善之動妄也妄復則无妄矣无妄則誠矣故无妄次復○其昶案言能復則不必希望而自亨也復者人道之謂天也有无妄然後可畜故受之以大畜其昶案必无所希望此物畜聚於彼乃能畜聚於此物畜然後可養故受之以

頤其昶案聚然後能養也不養則不可動故受之以大過龔原曰不養則不可動雖形體亦然況欲有爲乎故由頤然後能利涉大川○林希元曰大過即動也當大過之時物不可以終過故受之以坎坎者陷也則陷沒必有所麗乃能出險陷必有所麗故受之以離離者麗也邵雍曰坎離天地之用是以易始於乾坤中於坎離終於既濟未濟

有天地然後有萬物有萬物然後有男女有男女然後有夫婦有夫婦然後有父子有父子然後有君臣有君臣然後有上下有上下然後禮義有所錯干寶曰錯施也此詳言人道三綱六紀有自來也○焦循曰伏羲設卦觀象定嫁娶以別男女始有夫婦有父子有君臣贊易始伏羲人道至伏羲始定也鄭康成曰夫婦之道恆也夫婦當有終之以恆身之義○干寶曰天不地不生夫不婦不成相須之至王教之端故詩以關雎爲國風之首而易於咸恆備論禮義所由生也○韓伯曰人倫之道莫大乎夫婦故夫子發深述其義以崇人倫之始○黃震曰上經是開闢以來經制之象下經人道之首正家以及天下之象恆者久也物不可以久居其所故受之以遯韓伯曰宜與世升降有時而遯也　升遯者退也物不可以終遯故受之以大壯項安世曰壯遯相反而壯不爲進何也雜卦曰大壯則止蓋畜材待事養銳積力以止爲進○其昶案咸恆之後繼以遯者七十日老而傳也氣力浸強爲壯則止蓋老者遯而少者壯矣　物

不可以終壯故受之以晉晉者進也進必有所傷故受之以明夷其昶案陽之浸強象日之升故晉之爲言也以盛而進也盛則必傷矣明則必夷矣夷者傷也傷於外者必反於家故受之以家人蘇軾通曰人窮則反本疾痛則呼父母故傷則反於家家道窮必乖故受之以睽睽者書云家人離必起於婦人故睽次家人以二女同居而志不同行也　睽者乖也乖必有難乃旦反故受之以蹇張栻曰三軍同心胡越一家六親不和舟中作敵宜乎有難蹇者難也物不可以終難故受之以解李簡曰難極則必解則散解者緩也緩必有所失故受之以損朱震曰緩則寬弛必有所失損而不已必益故受之以益胡一桂曰損益猶乾坤十變爲否

泰益而不已必決故受之以夬韓伯曰益而不已則盈故必決也　夬者決也決必有遇石經无所字故受之以姤朱震曰夬者陽決陰姤者陰出與陽遇○姚配中曰陽極則陰來　姤者遇也物相遇而後聚故受之以萃項安世曰彼此之情交相遇也自我言之也比而有所畜者係而止之也萃者聚也聚而上者謂之升故受之以升張栻曰天下之物散之則小合而聚之則小以成其高大　升而不已必困故受之以困朱震曰升而不知反則力窮而困　困乎上者必反下故受之以井崔憬曰困極則反下以求安井道不可不革故受之以革其昶案井不易一易再易者三歲更耕之是所謂革也農夫受田歸田亦革也革物者莫若鼎故

受之以鼎程傳云變腥而爲熟易堅而爲柔
之以震程傳云序卦取其一義之大者○震者動也
張惠言曰此周道尊立適之文
物不可以終動止之故受之以艮程傳云動靜相因无常動之理艮
者止也物不可以終止故受之以漸程傳云屈信消息之理也漸
者進也進必有所歸故受之以歸妹其祕案漸之進即行也與晉取
升進之義別得其所歸者必大故受之以豐蔡清曰中道而廢其能大
乎○折中曰同人之歸人歸己也此得其所歸己歸人也兩者皆足以致事業之大豐者大也
窮大者必失其居故受之以旅俞琰曰大而能謙則豫大而至於窮極則
必失其所安旅而无所容故受之以巽韓伯曰旅而无所容以巽則得所入
抱潤軒

也巽者入也入而後說之故受之以兌朱震曰巽者陰入陽之下
也天之澤萬物禮義之說人心不入則不說之以渙韓伯曰渙者發暢而无所壅滯渙者離也物不可以終離故
受之以節韓伯曰夫事有其節則物之所同守而不散越也節而信之故受
之以中孚朱震曰天地之節不可以不信不信則无以成萬物而況於人乎有其信
者必行之故受之以小過項安世曰自恃其信者有其行必果而過於中
過物者必濟故受之以既濟韓伯曰過恭過儉可矯世勵俗有所濟也物
不可窮也故受之以未濟終焉乾鑿度載孔子曰陽卦六十四分而爲上下象陰陽也陽道純而奇故上
篇三十所以象陽也陰道不純而耦故下篇三十四

雜卦
乾剛坤柔郭雍曰卦中之剛柔皆乾之剛坤之柔也故獨以乾坤爲剛柔比樂師憂
韓伯曰親比則樂動眾則憂臨觀之義或與或求韓伯曰以我臨物故曰與物來觀我故
曰求屯見而不失其居蒙雜而著虞翻曰陽出初在陰位故雜○其祕案見與舊皆
不雜固見蒙二失居亦著以此知物欲不能蒙本覺之明也震起也艮止也虞翻曰震陽動
行艮陽終止損益盛衰之始也俞琰曰損益蓋未至於盛衰而盛衰自此始也○
余芑舒曰損益泰否之變也○錢志立曰損益否泰爲盛衰反復之介易
所最重者也故合舉之大畜時也无妄災也韓伯曰來氣大通乃爲得時无妄
災由天運乃謂之災其祕案大畜陽
軼曰澤水常滿木不反生○胡達濬曰凡
物質漲則升不來者散也與聚爲對文萃聚而升不來也韓伯曰來還也○蘇
謙輕而豫

息也其祀案謙之道輕而易行豫之時怠而易溺德藉如毛故曰輕噬嗑食也賁无色也韓伯曰賁无定色也○其祀案飾兌見而巽伏也蘇軾曰柔在外則見在內則伏○李道平曰莊子云去智與故淮南故也飭整治也○杏云不設智故故者一成之意見也○其祀案隨則不有所承也敢執盡則剝爛也復反也虞翻曰復剛反初○朱震曰剝五陰潰於內也晉晝也明夷誅也荀爽曰離日在上晉也明入地中誅也○任啟運曰晉與明夷爲晝則明夷爲夜可誅則晉爲賞可知互文見意井通而困相遇也安世大過本末俱弱此陰滅陽之時也困不通之象自乾坤至此三十卦正虞翻曰坤遇乾也○其祀案大過陰滅陽爲死姤柔遇剛爲生漸女歸待男行也語類世曰遇爲相抵而不當上經之數卦雖雜而上下經之首則未嘗雜○胡一桂曰上下經各雜十二卦於其中咸速也恆久也錢大昕曰宋咸淳本本義云咸速常

久言惟感故速恆離也節止也徐幾曰渙節皆有坎惟常故久也渙離散之則離澤瀉之則止解緩也蹇難也虞翻曰雷動出物故緩蹇險在前故難睽外也家人內也韓伯曰相疏外也否泰反其類也關朗曰君子泰則小人否小人泰則君子否○楊增新曰否泰爲相反之卦否之反爲泰泰之反爲否也大壯則止遯則退也虞翻曰大壯止遯陰消陽陽故退大有眾也同人親也其祀案上下之位革去故也鼎取新也范仲淹曰天下既革而器立成器而鼎莫先焉鼎者聖人開基立器之時也享上帝而天下順養聖賢而天下治○朱震曰功成者退方來者進一去一取天之道也小過過也中孚信也其祀案過乎中爲信豐多故親寡旅也韓伯曰豐大者多憂故親寡故旅寄○其祀案以雷乘火

陽氣奮發萬物亨嘉故豐曰多故澤氣盛於秋澤盛則息火故革曰去故雷藏澤而澤從雷非因非革惟時之宜故離上而坎下也韓伯曰火炎上水潤下小畜寡也韓伯曰不足以兼濟履不處也李光地曰一陰畜眾陽則寡而爲力也微一陰履眾剛則危而不敢寧處也○其祀案過乎中爲小過過也中孚信也其祀案過乎中爲取反對爲義以乾爲首而必終之以夬者蓋夬以五陰決一陰則復爲純乾矣○龍仁夫曰春秋傳所謂屯固比入坤安震殺之屬皆以一字斷卦

祀案乾元變化以成六十四其位有當有不當時義不當變化之事畢矣故曰既濟定此承上嫁娶教養而言人道至此乃大定也歸妹女之終也其祀案終亦窮極之義廣雅云終窮也歸妹多言姪娣所以濟女道之窮也故其繇曰征凶无攸利未濟男之窮也程傳云謂三陽皆失位○其祀案世風遞降女失正乎內男失正乎外聖人有萬世无窮之隱痛焉夬決也剛決柔也君子道長小人道憂也虞翻曰以乾決坤也自大過至此不復兩兩對說大過死象兩體姤夬故次以姤而終夬○韓伯曰雜卦旁行而不流守者可與存義卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣至雜綜其義或以同相類或以異相明也○中說云子讚易至序卦曰大哉時之相生也達者可與幾矣○語類云雜卦者雜糅眾卦錯

義雜卦此類是也○其昶案決去一陰空諸所有但存一大光明還復純乾之本體聖人所以扶陽抑陰之故在此矣雜卦前破卦序之例從反對取義後八卦復破反對之例而仍以義相次所謂雜也大過陽殞於陰至姤則陰陽相遇此明古今人物死生遷嬗之无窮也漸女歸頤養正而後既濟定生育教養之事備矣歸妹女窮未濟男窮陰陽愆違皆由人事之失於是終之以剛決柔之夬夬有書契之象易書作之而後君子道長小人道憂是聖人經世之微權也此蓋篇終總撮指要謂即夫子贊易之後序焉可也又案胡氏炳文謂自大過以下指中四爻互體而言也又蓋六十四卦互得十六卦曰乾坤既未濟剝復姤夬漸歸妹大過頤解蹇睽家人此又於十六卦中舉其半以兼其餘義亦可通說詳折中是知易道廣大固未可以一端盡云

左傳晉韓宣子來聘見易象與魯春秋曰周禮盡在魯矣吾乃今知周公之德與周之所以王也左傳序之例從反對取義後八卦相次所謂雜也大過陽殞於陰至姤則陰陽相遇此明古今人物死生遷嬗之无窮也漸女歸頤養正而後既濟定生育教養之事備矣歸妹女窮未濟男窮陰陽愆違皆由人事之失於是終之以剛決柔之夬夬有書契之象易書作之而後君子道長小人道憂是聖人經世之微權也此蓋篇終總撮指要謂即夫子贊易之後序焉可也又案胡氏炳文謂自大過以下指中四爻互體而言也又蓋六十四卦互得十六卦曰乾坤既未濟剝復姤夬大過頤解蹇睽家人此又於十六卦中舉其半以兼其餘義亦可通說詳折中是知易道廣大固

疏云見春秋知周公之德見易象知周之所以王○正義曰杜以左傳序例反對取義後八卦相次所謂雜也大過陽殞於陰至姤則陰陽相遇此明古今人物死生遷嬗之无窮也漸女歸頤養正而後既濟定生育教養之事備矣歸妹女窮未濟男窮陰陽愆違皆由人事之失於是終之以剛決柔之夬夬有書契之象易書作之而後君子道長小人道憂是聖人經世之微權也此蓋篇終總撮指要謂即夫子贊易之後序焉可也又案胡氏炳文謂自大過以下指中四爻互體而言也又蓋六十四卦互得十六卦曰乾坤既未濟剝復姤夬大過頤解蹇睽家人此又於十六卦中舉其半以兼其餘義亦可通說詳折中是知易道廣大固

淮南要略云伏羲爲之六十四變周室增以六爻高誘註云八八變爲六十四伏羲示其象周室謂文王也○太史公自序云余聞之先人曰虙戲至純厚作易八卦又云西伯拘而演周易又云三代世表云文王益易之八卦爲六十四卦而文王六十四孔子作彖繫辭三聖重業易乃具足○孔仲達曰重卦之人諸儒不同凡有四說王輔嗣等以爲伏羲畫卦卽自重爲六十四鄭玄之徒以爲神農重卦孫盛以爲夏禹重卦史遷等以爲文王重卦謂之周易猶周書周禮題周以別餘代○吳德違易璇璣云繫辭言作易者有憂患累數九卦以明憂患之故是此九卦皆自文王而有矣以理推之六十四卦之名則自文王始也蓋卜筮之書隨世隨變代有不同其不得而異者唯六十四變爾是故周禮太卜掌三易一曰連山二曰歸藏三曰周易其經卦皆八

右文王重卦

乾鑿度云既濟九三高宗伐鬼方文王拯以校易勸德也○司馬季主曰伏羲作八卦文王演三百八十四爻○揚子雲法言云文王淵懿也重易六爻不亦淵乎解難云宓羲之作易也緜絡天地經以八卦文王附六爻○魏伯陽參同契云文王聖之宗結體演爻辭○鄭康成注繫辭易之興當殷之末世周之盛德云據此言以易是文王所作斷可知矣○虞仲翔注聖人有以見天下之動云聖人謂文王動謂六爻之辭○徐偉長中論云伏羲作八卦文王增其辭○管公明曰上追文王六爻之旨

下思尼父象象之義○阮嗣宗曰文王係其辭於是歸藏氏逝而周典興上下无常剛柔相易不可爲典要惟變所適故謂之易○皇甫士安曰文王在羑里演六十四卦著七八九六之爻謂之周易○紀瞻思遠曰庖犧畫八卦陰陽之理盡矣文王仲尼係其遺業三聖相承其同一致○劉彦和文心雕龍云昔文王旣濟九三蓮引高宗之伐明夷六五近書箕子之貞○孔仲達曰易卦辭爻辭一說並是文王所作繫辭云易之興也當文王與紂之事乾鑿度云垂皇策者犧卦道演德者文成命者孔準此諸文伏犧制卦文王繫辭孔子作十翼易歷三聖止謂此也鄭學之徒並依此說馬融陸績等以爲卦辭文王爻辭周公○陳希古曰孔子言易之興當文王與紂之事又言其衰世之意邪六十四卦之辭惟直指卦德吉凶而已獨爻辭有文王與紂之事由是知爻辭亦文王所作若周公之時不得爲衰世也○李隆山曰班馬止言文王演卦又曰人更三聖止言伏羲文王孔子未嘗及周公也馬融陸績始有周公作爻辭之說孔穎達始引韓宣子見易象與魯春秋而知周公之德與周之所以王爲周公爻辭之證審爾謂周公作爻辭而春秋又將屬之周公乎○蘇均甫曰爻辭係於文王無疑夫文王演卦又曰人更三聖止言伏羲文王孔子之易也當文王與紂之事傳中累舉文王不及周公則爻辭之興當文王之時不得爲衰世也○李舜臣曰孔子言易之興當文王與紂之事乾鑿度云孔子五十究易作十翼明也明易幾絕○司馬子長曰孔子晚而喜易序象繫說卦文言讀

爻辭之說絕不經見孔穎達始引韓宣子見易象與魯春秋而知周公之德與周之所以王爲周公爻辭之證審爾謂周公作爻辭而春秋又將屬之周公乎○蘇均甫曰爻辭係於文王與紂之事未嘗及周公且一卦之辭爻象二者相須爲用象言乎象所以立本爻言乎變所以趨時有象無爻則其義未備聖人作經斷不如是又合爻象觀之其經緯錯綜詳略互備之義必皆豫定於設卦觀象之初而非兩時兩手所能爲依繫辭傳併歸文王較得其實也○其祕案後儒徒疑爻辭有箕子之明夷及王用亨于岐山數事皆出文王後故謂周公作爻實乃誤解爻意說詳當爻下至孔沖遠引韓宣子語亦不足爲周公之證以左傳序疏分別甚明也

右文王作卦辭爻辭

乾鑿度云孔子五十究易作十翼明也明易幾絕○司馬子長曰孔子晚而喜易序象繫說卦文言讀易韋編三絕曰假我數年若是於易則彬彬矣○漢藝文志云蓋古者易卦爻辭而已孔子讀之至於殷周之際紂在上位逆天暴物文王以諸侯順命而行道天人之占可得効於是重易六爻作上下篇孔子爲之彖象繫辭文言序卦之屬十篇故曰易道深矣孔子人更三聖世歷三古○陸德明曰孔子作彖辭象辭文言繫辭說卦序卦雜卦是爲十翼班固曰孔子晚而好易讀之韋編三絕而爲之傳仲達曰彖象等十翼之辭以爲孔子作傳傳即十翼也○孔穎達曰孔子作先儒更無異論但數十翼亦有多家既文王易經本分上下二篇則區域各別彖象繫辭文言序卦之屬十翼云上彖一下彖二上象三下象四上繫五下繫六十篇故曰上下篇孔子作彖象繫辭文言說卦序卦雜卦十翼也○高存之曰五經注於後儒易注於夫子即注即經說易者明夫子之言而易明矣○歙徐在漢曰或云易之興當文王與紂之事傳中累舉文王演包犧文王無疑夫文王之易孔子翼文王之易犧之象簡文之辭微學易者惟象舍孔子十翼孰從觀象而玩辭觀變而玩占乎林曰孔子論易見於論語者二章曰可以無大過曰不可以作巫醫是則聖人之所以學易者不過占筮而已無恆不可以作巫醫是則聖人之所以學易者不過占筮而已庸言庸行之閒今之窮鑿圖象以自爲能者畔也○朴沈敬亭曰學易者自當以十翼爲主王輔嗣以來卦爻下先爲注釋非勦襲即歧貳甚非宜也○○秦澍澧曰以經解畫以傳解經合則是而離則非○○錢辛楣曰義文爲之經宣尼爲之傳故舍十翼以言易非易也○鄭東父曰朱子晚謂說易但當釋傳寫佩其言以爲不可易朱子知此義在既成之後假而朱子用此例於本義則必有須改之處何則以釋經則

自覺其合以釋傳始知其不合也故但釋傳雖中人必將務求傳意雖有狂夫必不敢舍傳而自立說合於傳豈有不合於經者哉

右學易當宗十翼

漢書儒林傳云費直字長翁東萊人也治易爲郎至單父令長於卦筮亡章句徒以彖繫辭十篇文言解說上下經乱邪王璜平中能傳之璜又傳古文尚書而易爲卜筮之事傳者不絕漢興田何傳之訖于宣元有施孟梁丘京氏列于學官而民間有費高二家之說劉向以中古文易經校施孟梁丘經或脫去无咎悔亡惟費氏經與古文同師古曰中者天子之書也○後漢書儒林傳云東萊費直傳易授琅邪王橫爲費氏學本以古字號古文易又云陳元鄭眾皆傳費氏易其後馬融亦爲其傳融授鄭玄玄作易注荀爽又作易傳自是費氏興而京氏遂衰○荀悅仲豫曰叔父故司徒爽著易抱潤軒

傳據爻象承應陰陽之義以十篇之文解說經意○陸德明曰漢初立易楊氏博士宣帝復立施孟梁丘之易元帝又立京氏易費高二家不得立民間傳之後漢費氏興而高氏遂微永嘉之亂施氏梁丘之易亡孟京費之易人無傳者唯鄭康成王輔嗣所注行於世而王氏爲世所重其數多取康成舊說爲之訓解注績之○石守道曰王弼多改費氏之舊蓋出於費學也○呂伯恭曰劉向以中古文易經校諸家唯費氏經與古文同然則眞孔氏遺書也東京諸儒皆爲費氏學其書始盛行今學官所立王弼注馬鄭皆爲費氏學其書亦微宗莊老其書固費氏書也古最見排擯千載後歸然獨存豈非天哉○陳蘭甫曰費氏以彖象繫辭十篇文言解說上下經此千古治易之準的也孔子作十篇爲經注之祖費氏亡章句而鄭康成乃義疏之祖費氏十篇解說上下經乃義疏之荀慈明王輔嗣皆傳費學此後諸儒凡據十篇以解經者皆得費氏家法者也其自爲說者皆非費氏家法者也說易者當以此爲斷○又曰乾元亨利貞初

九潛龍勿用王輔嗣注云文言備矣九二見龍在田注云出潛離隱故曰見龍處於地上故曰在田此眞費氏家法也元亨利貞之義潛龍勿用之義文言已備故不復爲注至見龍在田象曰德施普文言曰龍德而正中又曰時舍也皆未釋見字田字故當爲之注而又不可以意而說也文言曰潛之爲言也隱而未見潛爲未見則見爲出潛矣故曰潛龍勿用出潛離隱據彼以解此也繫辭云兼三才而兩之故易六畫而成卦是五與上爲天三與四爲人初與二爲地初爲地下二爲地上故云處於地上也此眞以十篇解說經文者若全經之注皆如此則誠獨冠古今矣

右費氏家法

魏志高貴鄉公問孔子作彖象鄭玄作注雖聖賢不同其所釋經義一也今彖象不與經文相連而注連之何也易博士淯于俊對曰鄭玄合象於經者欲使學者尋省易了也孔子恐其與文王相亂是以不

合○代仲顏曰彖與大小象諸卦本同乾例皆於爻後列之至鄭康成王弼注時謂彖與大象本論卦體故列六爻前小象釋爻故退在爻後使人易曉獨崇文公留乾之一卦不移者存其本體令後世知之○晁公武郡齋讀書志云以彖象文言雜入卦中自費氏始○朱子曰案詩疏云漢初爲費氏學最後出或用鄭說則知弼亦本費氏也○陸德明曰費學王弼鄭玄傳費學者皆與經別行三傳之文不與經連毛詩故訓傳亦與經別及馬融爲周禮注乃云欲省學者兩讀故具載本文而就經爲注據此則古之經傳本皆自爲一書故高貴鄉公所謂彖象不連經文者十二篇之古經傳也所謂注連之者鄭氏之注具載本經而附以彖象如馬融之周禮也○馬貴與文獻通考云費直之易專以彖象文言等參論卦爻凡以彖象文言解說上下經此千古費氏以十篇爲經注之祖費氏以十翼文言雜入卦中者自費氏始○徐天章曰文演犧易孔子之易以求文義之易則知三聖文易後學由孔子之易以求文義之易則知三聖言雜入卦中者自費氏家法者皆非費氏家法者也其自爲說者皆得費氏家法者也學此後諸儒凡據十篇以解經文孔之易合而以文孔之易不此之求而求之易千萬世無二易不此之求而

於一爲今分於二爲古苞苞終身卒無定論惑之甚也○方靈皐曰用古易編次其說雖本朱子但孔子始作十翼時彖辭爻辭本各爲一編安敢以己所作與先聖並列後世既以程朱及羣儒語注彖辭爻辭下則以孔子之傳近附開卷了然未嘗非治經之法今後儒引伸辨難之辭必分之使覽者既畢爻辭忘義意無由浹洽欲尋其相承相變引伸辨難之意緒則方觀於此而又檢於彼反耗精而費日凡此皆立異求名非灼知治經之體要而親嘗其甘苦者也○沈敬亭曰自鄭康成合傳於經王輔嗣祖之於是好古者每歎古易之亡不亡存乎其義耳不在篇次分合也學易者不能舍卦爻辭以求易即不能舍傳以解辭合傳於經乃學易之定法不得云變亂○姚仲虞曰費氏以十篇解說上下經以傳解經則必以傳合經經傳之合當始自費魏志云鄭玄就費氏之本既抱甕軒

費以古字號古文易其經既與中古文同又無章句非合傳於經則傳其書者直云傳古文可耳烏得以其學歸之費氏邪馬鄭皆傳費學馬注周禮尚欲省學者兩讀其爲易傳亦必仍費氏之舊高貴鄉公不言馬者時方講鄭學據鄭言也至爻之附當爻下孔穎達以爲輔嗣之意然苟虞注易其於爻傳皆有象曰之稱疑亦非始自弼也

右費氏合傳於經

乾鑿度孔子曰上古之時人民無別羣物未殊未有衣食器用之利伏羲乃仰觀象於天俯觀法於地中觀萬物之宜於是始作八卦以通神明之德以類萬物之情故易者所以繼天地理人倫而明王道是以畫八卦建五氣以立五常之行象法乾坤順陰陽以正君臣父子夫婦之義度時制宜作爲罔罟以佃以漁以贍民用於是人民乃治君親以尊臣子以順羣生和洽各安其性○禮記經解云潔淨精微易教也

○管子云易者所以守吉凶成敗也○莊子云易以道陰陽○荀子曰善爲易者不占○陸賈新語云先聖仰觀天文俯察地理圖畫乾坤以定人道民始開悟知有父子之親君臣之義夫婦之道長幼之序○淮南泰族訓云易之義清明條達○史記云易著天地陰陽四時五行故長於變○漢藝文志云六藝之文樂以和神詩以正言禮以明體書以廣聰春秋以斷事五者蓋五常之道相須而備而易爲之原睚孟等傳贊云幽贊神明通合天人之道者莫著乎易○白虎通云古之時未有三綱六紀民人但知其母而不知其父能覆前不能覆後臥之詰詰起之吁吁飢即求食飽即棄餘節地因夫婦正五行始定人道畫八卦以治天下○王仲淹曰易之憂患業業焉孜孜時而動乎○韓退之曰易奇而法○范希文曰安危之機存乎易○歐陽永叔曰易者文王之作也其書則天地萬物君臣父子夫婦人倫之大端也○周子曰易何止五經之原其天地鬼神之奧乎○邵子曰天變而人效之故元亨利貞易之變也人行而天應之故吉凶悔吝易之應也又曰易者聖人長君子消小人之具也○張子曰易因象以明理由象以知數得其義則象數在其中○二程子曰看易且要知時○李伯紀曰聖人觀變於陰陽而立卦發揮於剛柔而生爻卦爻具而謂之易者蓋自太極兆而爲奇耦自奇耦積而爲乾坤自乾坤索而爲六子自八卦相重相錯而爲六十四卦無非變者六爻之義易以貢變動不居周流六虛上下无常剛柔相易不可爲典要唯變所適所以謂之易○朱子曰聖人作易以立人極又曰易是陰陽屈伸隨時變易聖人因依象類虛設於此

右易總義

苟九家時乘六爻是乘六龍也○虞仲翔坤象注云坤含光大凝乾之元終於坤亥出乾之元○姚仲虞曰凝乾元即坤元也虞於元每稱乾以乾元藏坤元中也非謂坤無元太極元也太極生兩儀則乾得其陽坤得其陰皆太極之元也元不可見藏於中宮終亥出子因其始動目其未動故獨物故曰乾元用九明凡九皆乾元之所用凡六皆坤元之所用乾坤二卦獨有用九用六者皆造化之根本六十四卦由此而成也參同契云二用無爻位周流行六虛往來既不定上下亦無常此發明用九用六之恉最精碻

右乾元坤元

乾鑿度云陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲彖陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也鄭注彖者爻之不變動者九六謂之爻○陸公紀曰卦畫七八經書九六七八爲少陽八少陰質七少陽八少陰質而不變爲爻之本體九老陽六老陰爻而從變故爲爻之別名○李伯紀曰陽極生陰陰極生陽則在陽變在陰爲變在陽爲化七八者少陰少陽之數也陰陽之少虛而未盈故靜而不變九六者老陰老陽之數也陰陽之老盈而已極故動而變生吉凶悔吝生乎動者也故易以動爲占○朱子曰柔變而趨於柔者進極而退也○王船山曰陽極於九變而趨於柔者進極而退也○王船山曰陽極於九無可進則下移而八陰極於六無可退則上移而七若少陰少陽八方退而爲六七方進而爲九進退不失其故常則變化不生○其昶案乾鑿度所言進退謂爻動而謂畫動而之爻也朱子及船山所言進退謂爻動而之他卦也畫動之爻不出本卦陰陽皆由少而老氣變之始也爻動之他卦由變而通陰陽相易老復爲少氣變之究也是故卦也彖也畫也七八也皆言其

八之六象其氣之消也鄭注彖者爻之不變動者九六謂之爻○陸公紀曰卦畫七八經書九六七八爲七少陽八少陰質而不變爲爻之本體九老陽六老陰爻而從變故爲爻之別名○李伯紀曰陽極生陰陰極生陽則在陽變在陰爲變在陽爲化七八者少陰少陽之數也陰陽之少虛而未盈故靜而不變九六者老陰老陽之數也陰陽之老盈而已極故動而變生吉凶悔吝生乎動者也故易以動爲占○朱子曰柔變而趨於柔者進極而退也○王船山曰陽極於九變而趨於柔者進極而退也○王船山曰陽極於九無可進則下移而八陰極於六無可退則上移而七若少陰少陽八方退而爲六七方進而爲九進退不失其故常則變化不生○其昶案乾鑿度所言進退謂爻動而謂畫動而之爻也朱子及船山所言進退謂爻動而之他卦也畫動之爻不出本卦陰陽皆由少而老氣變之始也爻動之他卦由變而通陰陽相易老復爲少氣變之究也是故卦也彖也畫也七八也皆言其體爻也象也

右分辨爻畫

程子曰乾坤變而爲六子入卦重而爲六十四皆由乾坤之變也○蘇子瞻曰凡易之所謂剛柔往來相易者皆本諸乾坤乾坤施一陽於坤以化其一陰而生三子凡三子之卦有言剛來者明此本坤也而乾來化之坤施一陰於乾以化其一陽而生三女凡三女之卦有言柔來者明此本乾也而坤來化之非是卦也則無是言也○顧亭林曰卦變之說不始於孔子損之六三已言之矣曰三人行則損一人一人行則得其友是六子之變皆出於乾坤無所謂自復姤自臨遯者

右卦變

春秋說題辭云象言變化○管公明曰變化者進退之爻○朱子發曰古人言易雖不筮必以變言史墨

論乾之初九曰在乾之姤九二曰其同人九五曰其大有上九曰其夬用九曰其坤坤之上六曰其剝伯庸舉豐上六曰在豐之離知莊子舉師初六曰在師之臨凡所謂之某卦者皆變而之他卦也繫辭云剛柔相易不可爲典要唯變所適信斯言也易之爲書無非變也○李剛主曰繫辭云爻者言乎變道有變動故曰爻故爻不用七八用九六以云變也左傳乾之姤師之臨等辭皆非卜筮而即以變訓爻可據也○其昶案乾初九變而之姤也姤之始氣也史墨曰在乾之姤曰潛龍勿用不言在乾初九明乾陽之氣已變也不用姤初爻辭明用不言在乾初九明乾蓋老陽極而生少陰變姤陰之氣未成也而吉或變而凶聖人於其將變未變之交繫之辭以擬議其變化幾者動之微吉凶之先見者也三百八十四爻之辭皆於其幾言之闢氏易傳云卦以存時爻以示變時繫乎天變由乎人此數語最中肯綮諸家之解非滯於本象即滯於變象似皆未合

右爻變

王輔嗣曰六爻相錯可舉一以明剛柔相承可立主以定一卦五陽而一陰則一陽爲之主五陰而一陽則一陰爲之主主雖賤而爲一卦之主者處其至少之地也○王巽卿曰聖人觀象設卦咸自乾坤而出乾坤二體之變即成卦之主有主卦之主成卦之主無論位之高下德之善惡若卦義因之而起則皆得爲卦主也主卦之主必皆德之善而得時得位者爲之故取於五位者爲多而他爻亦間取焉其說皆具於彖傳當逐卦分別觀之

右卦主

乾鑿度云物有始有壯有究故三畫而成乾乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦三畫已下爲地四畫已上爲天物咸以動類相應也易氣從下生動於地之下則應於天之下動於地之中則應於天之中動於地之上則應於天之上初以四二以五三以上此之謂應其祕案以者與也○王輔嗣略例云應者同志之象也承乘者逆順之象也觀變動者存乎應辯逆順者存乎承乘者逆順之象也觀變動則順陽承陰則逆○孔仲達曰一陰一陽爲有應俱陰俱陽爲無應○蔡伯靜曰凡兩爻相比在下曰承在上曰乘○其祕案爻以此常例也亦有以不應爲吉者其宜應而不應者可變化以求應不宜應而應者亦可變以不應故曰不可爲典要唯變所適比亦同例

右比應

乾鑿度云陰陽不正皆爲失位鄭注初六陰不正九二陽不正○法言注云二五得中○程傳云正未必中中則無不正也○沈敬亭曰中正二字典謨以來第言虛理至夫子贊易遂有實象可據以一卦分二體而以二五爲中之象以六爻分陰陽之位而以所乘之陰陽當位爲正之象○焦里堂曰呂覽云凡爲

右中正

左傳陳侯筮遇觀之否曰風爲天於土上山也杜元凱注云巽變爲乾故曰風爲天自二至四有艮象艮爲山○京君明曰會於中而以四爲用一卦備四卦者謂之互○朱子發曰鄭康成傳馬融之學多論互體○朱子曰從左氏悟得互體見漢儒之善於說經○王伯厚曰乾坤純乎陰陽故無互體若震巽艮兌分主四時而坎離居中以運之是以下互震而上互艮者坎也下互巽而上互兌者離也若震巽分乾坤之上畫則下互乾坤之上畫則上互有坎離而震艮又自相互巽兌又自相互斯陰陽老少之交相資也

右互體

邵子曰易有意象立意皆所以明象統下三者有言象不擬物而直言以明事有像象擬一物以明意有數象七日八月三年十年之類是也○程子曰理無形也故因象以明理理見乎辭矣則可由辭以觀象○李伯紀曰自王弼有得意忘象得象忘言之論深斥象數之學而近世學者遂廢象而不談失聖人之意多矣又曰聖人極數以定象立象以盡意象數者易之所自作而義理寓焉故必質諸象數而不謬考

諸義理而不惑六通四闢無所滯礙然後聖人之意可見焉孔子彖象蓋兼之矣○朱子曰易之有象其取之有所從其推之有所用非苟爲寓言也然雨漢諸儒必欲究其所從則既滯泥而不通王弼以來直欲推其所用則又疏略而無用二者皆失之一偏又曰說易須先見象數的當下落方說得理不走作不然事無實證則虛理易差○顧亭林曰夫子作傳傳中更無別象其所言卦之本象若天地雷風水火山澤之外惟頤中有物本之卦名有飛鳥之象本之卦辭夫子未嘗增設一象也荀虞之徒象外生象穿鑿附會十翼中無語不求其象而無用二者皆失之一偏又之注雖涉於玄虛然已一掃榛蕪不有程子大義何由而明乎

右象

漢律秝志云伏羲畫八卦由數起○三衢劉氏牧曰五十有五者天地之極數大衍之數五十者天地之數也自五以下一四五也自五以上六五也天五也地六也天七也地八也天九也地十也○崔氏抱潤軒

用數天五退藏於密○楊龜山曰天地之數備於五其十也以五成之○呂與叔曰參天兩地以爲五大衍之爲五十其五也○谷水林氏至曰五其本體五也三二亦五也自五以上六一四五也五也七二五也八三五也九四五也十五五也天五也○崔氏曰昭十二年周史筮陳敬仲之遇觀之否閔元年畢萬筮仕遇屯之比閔二年虢公筮嫁伯姬遇歸妹之睽僖二十五年秦伯筮納王遇大有之睽僖二十四年秦伯筮成季遇大有之乾僖十五年晉獻公筮嫁伯姬遇歸妹之睽僖二十八年晉文公筮納王遇大有之睽昭五年莊叔筮穆子遇明夷之謙皆以兩卦之變爻占今觀之卦變爻占胡雙湖曰啟蒙云以本卦變爻占及貞悔卦體○二爻變啟蒙云以本卦二變爻占仍以上爻爲主胡雙湖曰陳搏爲宋太祖占亦旁及諸爻與卦體○三爻變程沙隨曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也司空季子占

右數

六爻不變程沙隨曰以卦象占啟蒙云占本卦象辭而以內卦爲貞外卦爲悔孔成子筮立衛公子元遇屯曰利建侯秦伯伐晉筮之遇蠱曰貞風也其悔山而入變程沙隨曰以卦變爻占趙汁水曰昭十二年南蒯筮遇坤之比哀九年趙鞅筮救鄭遇泰之需止用本卦而不及之卦莊二十二年周史筮陳敬仲之遇觀之否閔元年畢萬筮仕遇屯之比閔二年虢公筮嫁伯姬遇歸妹之睽僖二十五年秦伯筮納王遇大有之睽僖二十四年秦伯筮成季遇大有之乾僖十五年秦伯筮納王遇大有之睽昭五年莊叔筮穆子遇明夷之謙皆以兩卦之變爻占胡雙湖曰啟蒙云以本卦變爻占及貞悔卦體○二爻變程沙隨曰晉公子重耳筮得國遇貞屯悔豫皆八蓋初與四五凡三爻變也司空季子占

其揲亦八策亦四八三十二是爲居二之少陰二耦一奇則七而其揲亦七策亦四七二十八是爲居三之少陽三耦則六而其揲亦六策亦四六二十四是爲居四之老陰其變化往來進退離合之妙皆出自然非人之所能爲也○折中云參天兩地以理言之則孔疏引張氏言三中含兩有一以包兩者是蓋天能兼地故一並二以成三也以算言之則孔氏所謂兩爲耦數之始三爲奇數之初者是蓋以一乘一以一除一皆不可變故乘除之數起於三與二也其用於筮法則爲七八九六蓋奇數起於一三成於九七耦數起於二四成於八六故以其成數紀陰陽陽之大衍之數五十其用四十有九七七四十九末至七不成比例過七又不成比例以有零數也凡開方方圓相求圓積相求無不始於七方徑七二十八圓徑七二十一爲密率以此爲例卦乃乘數著乃除數

之曰皆利建侯啟蒙云占本卦及之卦之彖辭而以本卦爲貞之卦爲悔○四爻變爻占仍以下爻爲主○五爻變啟蒙云以之卦二不變爻占啟蒙云以之卦不變爻占趙汴水曰襄九年穆姜筮往東宮遇艮之八晉語董因筮晉公子得泰之八皆不用不變爻而舉卦彖其視案自三爻變以上皆當占貞悔兩卦彖辭晉公子筮得三爻變既占卦彖穆姜筮得艮之隨史亦引隨之彖辭以對是五爻變占彖之明例也然則四爻變及六爻全變之亦占卦象可類推矣如程說五爻變以不變爻占則與筮得此一爻變者曷異如啟蒙說占之卦不變爻又與筮得彼卦而此一爻變者曷異故必占兩彖而其例乃不窮○六爻變啟蒙云乾坤占二用餘卦占之卦彖辭蔡墨曰乾之坤曰見羣龍无首吉是也折中云攷之春秋內外傳無論變與不變及變之多寡皆論一爻變者雖占爻辭亦必先以卦之體象與其彖辭爲主則知卦之有變者意主於變則有占雜動則無占至內外傳言得八者三一曰泰之八則不變者一曰貞屯悔豫皆八則三爻變者一曰艮之八爲艮之隨則五爻變者諸儒以八爲不動之爻爻義似未符協蓋三占者雖變數不同然皆無專動之爻則其爲用卦一也卦猶之爻以九六成則以九六識爻云爾惠棟曰天下之動貞夫一故卦爻之動一則正兩則惑京氏筮法一爻變者爲九六二爻以上變爲八七者著之數八者卦之數內外傳無筮得七爲著數也

右占例

引用諸家書目名氏

左傳　禮記　國語　戰國策　乾鑿度　是類謀

春秋說題辭　莊子　荀子　蔡澤　春申君

呂氏春秋

右周秦

子夏傳舊傳卜子夏撰劉歆曰漢興韓嬰傳荀勗曰丁寬作張璠曰或駰臂子弓所作薛虞記唐人張弧別有僞撰本今不錄　陸賈新語　賈誼新書　韓嬰韓詩外傳又漢志載易經二篇　淮南王安道訓二篇漢志云淮南王聘明易者九人號九師說

董仲舒春秋繁露　司馬遷史記　東方朔　王褒　孟喜

京房字君明頓邱人受易延壽章句十卷易傳三卷　桓寬鹽鐵論　劉向說苑新序列女傳五行傳　彭宣字子佩淮陽人爲大司馬受易於張禹作易傳　王駿

杜鄴　谷永　揚雄太玄法言　劉歆　魯恭以下後漢　班固漢書白虎通　應劭風俗通　朱穆　袁太伯臨淮人有易章句　王充論衡　王符潛夫論　楊震　許慎說文五經異議　魏伯陽上虞人周易參同契二卷

昌　馬融字季長茂陵人桓帝時南郡太守章句一卷　鄭康成名玄高密人大司農易　宋衷字仲子章陵人荆州五等從事注十卷虞翻曰北海鄭玄南陽宋忠各立

注忠小　鄺炎字文勝范陽人靈帝
差玄　時州郡辟命皆不就　荀爽字慈明
潁陰人獻帝時司空注十一卷虞翻曰潁川
荀諝號爲知易馬融有俊才解釋復不及之　荀悅
申　薛虞馬國翰曰晉張璠稱其
鑒　有記度亦漢魏間人　趙溫字子柔成
時司　都人獻帝
徒

右漢

徐幹中論　孫炎字叔然淄川長山縣有孫炎碑其陰有門徒姓名甘露五年立　棧潛魏中郎　蘇林魏博士　管輅字公明平原人魏少府丞周易通靈決二卷　王肅字子雍宗魏步兵校尉不拜　王弼字輔嗣山陽人魏尚書郎注七卷顏延之庭誥云馬陸得其象數取之於物荀王舉其正　阮籍字嗣宗魏步兵校尉通易論一卷

抱潤軒

宗得之　虞翻字仲翔餘姚人吳侍御史注九卷　陸績字公紀吳郡人吳鬱林太守注　薛綜吳少傅注　姚信字德祐吳興人吳太常卿注十卷南史姚察曰臣九世祖信名高往代　翟玄稱翟文引荀九家集注　荀爽九家集解十卷不知何人所集稱荀者以爲主故也其序有荀爽京房馬融鄭玄宋衷虞翻陸績姚信翟子玄又張氏朱氏不詳何人

右魏吳

杜預左傳注　向秀字子期河內懷人散騎常侍有易義　皇甫謐字士安安定朝那人有易解　王廙字世將臨沂人東晉驃騎將軍注十二卷　干寶字令升新蔡人散騎常侍注十卷　韓伯字康伯潁川人太常卿繫辭注二卷　張璠人著

作郎集解十卷　蜀才釋文云范長生一名賢隱居青城山自號蜀才李雄以爲丞相注十卷

右晉

沈驎士字雲顏吳興武康人不就有周易兩繫易經要略　伏曼容字公儀平昌安邱人梁臨海太守注八卷　褚仲都錢塘人梁天監中五經博士講疏十六卷　周宏正字思行汝南安成人陳豫州刺史王通字仲淹龍門人讚易七十篇　何妥字子栖鳳西城人隋國子祭酒講疏十三卷　劉晝字孔昭阜城人北齊河清初舉秀才　劉瓛字子珪沛國人南齊徵召不就有周易兩繫易經要略　伏曼容字公儀平昌安邱人梁臨海太守注八卷　褚仲都錢塘人梁天監中五經博士講疏十六卷　周宏正字思行汝南安成人陳豫州刺史王通字仲淹龍門人讚易七十篇　何妥字子栖鳳西城人隋國子祭酒講疏十三卷　劉晝字孔昭阜城人北齊河清初舉秀才

蚪記室有易傳一卷

房玄齡　字喬　臨淄人尚書左僕射　魏徵字玄成鉅鹿曲城人封鄭國公易義六卷　陸德明名元朗以字行吳人貞觀初拜國子博士周易文句義二十四卷釋文一卷　孔穎達字仲達一作沖遠冀州衡水人唐志云正義十六卷國子祭酒孔穎達等奉勅撰四門博士蘇德融趙乾叶王談于志寧李賢太子詮章懷太子明元高宗一行開元五年勅書強起之宋志沙門一行傳　侯果唐書侯行果上谷人國子司業善易卽侯果

崔憬集解有崔氏探元　朱仰之　此　李鼎祚資州人祕書省著作郎周易集解十七卷陳振孫曰隋唐以前諸家書逸不傳者賴此猶見一二　史徵河南人宋志作史文徵周易口訣義六卷　陸希聲吳縣人右拾遺大順末隱陽洑號君陽遯叟易傳十二卷　劉蛻字復愚　

右隋唐

正易心法陳振孫曰舊傳麻衣道者授希夷先生朱倚御云南康戴師愈僞造　王昭素酸棗人開寶三年爲國子博士致仕著易論三十三卷進士祠部員外郎周易指要二十卷　劉牧字長民彭城人太常博士新注十卷易數鉤隱圖三卷　范仲淹字希文吳縣人祥符八年進士參知政事易義一卷　胡瑗字翼之如皐人太常博士安定曰義十二卷倪天隱述　宋咸字貫之建陽人天聖二年進士都官郎中易訓三卷　阮逸字天隱皇祐五年遷戶部員外郎易筌六卷　李覯字泰發上虞人崇文院校書橫渠易說三卷　石介字守道兗州人天聖八年進士通判濮州口義十卷　鮮于侁字子駿閬州人政和二年進士官天章閣待制著易索蘊　陳

崔憬集解有崔氏探元　朱仰之　此　李鼎祚資州人祕書省著作郎周易集解十七卷陳振孫曰隋唐以前諸家書逸不傳者賴此猶見一二　史徵河南人宋志作史文徵周易口訣義六卷　陸希聲吳縣人右拾遺大順末隱陽洑號君陽遯叟易傳十二卷　劉蛻字復愚　

右隋唐

正易心法陳振孫曰舊傳麻衣道者授希夷先生朱倚御云南康戴師愈僞造　王昭素酸棗人開寶三年爲國子博士致仕著易論三十三卷進士祠部員外郎周易指要二十卷　劉牧字長民彭城人太常博士新注十卷易數鉤隱圖三卷　范仲淹字希文吳縣人祥符八年進士參知政事易義一卷　胡瑗字翼之如皐人太常博士安定曰義十二卷倪天隱述　宋咸字貫之建陽人天聖二年進士都官郎中易訓三卷　阮逸字天隱皇祐五年遷戶部員外郎易筌六卷　李覯字泰發上虞人崇文院校書橫渠易說三卷　石介字守道兗州人天聖八年進士通判濮州口義十卷　鮮于侁字子駿閬州人政和二年進士官天章閣待制著易索蘊　陳

皇字希古蜀人易論十卷　薛溫其　通書　周子字茂叔道州營道人知南康軍一卷　邵雍字堯夫河南人祕書省校書郎古周易八卷　橫渠易說　張子字厚卿縣人嘉祐二年進士崇文院校書橫渠易說三卷　程子　二程遺書　大程子字伯淳　河南人嘉祐二年進士宗正寺丞　程傳　二程子說書伊川易傳三卷　蘇洵字明允眉州人校書郎　王安石字介甫臨川人慶歷三年進士丞相左僕射易解十四卷　曾鞏字子固南豐人嘉祐二年進士中書舍人禮部尚書東坡易傳九卷　龔原字深甫括蒼人嘉祐八年進士兵部侍郎續解易義十七卷　晁說之字以道號景迂鉅野人元豐五年進士徽猷閣待制錄古周易八卷　呂大臨字與叔藍田人元祐中除祕書省正字易章句一卷　楊時字中立將樂人熙寧九年

進士工部侍郎龜山易說　游酢字定夫建陽人元豐六年進士監察御史易說一卷　王蘋字子尚吳人元豐五年進士太常博士易傳二卷　沈該字守約吳興人政和八年進士官至門下侍郎參知政事讀易詳說十卷　李綱字伯紀邵武人政和二年進士官至丞相梁谿易傳內外篇十九卷　張浚字德遠縣竹人尚書右僕射紫巖易傳十卷　陸震見漢上易傳　朱震字子發荊門軍人政和八年進士紹興中左僕射易小傳六卷　

和中進士翰林學士漢上易集傳十五卷　張弼字順元興化軍人紹興二年黃裳薦爲泉州教授葆光易解十卷　郭雍字子和號白雲忠孝子郭氏傳家易說十一卷紹興元年序　鄭東卿字少梅號合沙易說三卷疑鄭剛中字亨仲金華人紹興二年進士禮部侍郎周易窺餘十五卷　吳沆字德遠號環溪崇紹興十二年進士呈　鄭樵字漁仲莆田人紹興中以薦授右迪功郎尋爲樞密院編修都絜字聖與丹陽人紹興末登第慶元府易變體義十二卷　馮當可字時行號縉雲巴縣人紹興癸丑狀元爲秦檜所忌出知左州易論三卷　洪邁字景盧號容齋樂平人端明殿學士紹興二十二年進士兵制本義十二卷　朱震字子發一字廷秀吉水人紹興十二年進士焕章閣學士爲德興丞周易古占法一卷　袁樞字機仲建安人孝宗初試禮部第一工部侍郎周易經傳集解三十六卷　本義子朱熹字元晦號晦庵徽國文公婺源人紹興十八年進士　李石字知幾資陽人初成都轉運判官方舟易學二卷　程迥字可久餘姚人初隨隆興元年舉進士紹興二十四年進士寶謨閣學士誠齋易傳二十卷　楊萬里字廷秀吉水人初抱潤軒

索隱一卷　張栻字敬夫湖北轉運使南軒易說三卷　趙彥肅字子欽節度推官復齋易說六卷　呂祖謙字伯恭金華人隆興元年進士國史院編修古周易一卷　李舜臣字子宗正寺主簿易本傳三十三卷　陸九淵字子靜號象山金谿人乾道八年進士理丞趙氏易說四卷　蘭廷瑞字惠卿漁樵易解十二卷　程大昌字泰之新安人淳熙三年權刑部侍郎易原十卷　蔡元定字季通建陽人　項安世字平甫松陽人淳熙二年進士校書郎周易玩辭十六卷　王宗傳字景孟寧德人淳熙八年進士部州教授童溪易傳三十卷　姚寬字令威嵊縣人著易通六卷　李心傳字微之號秀巖舜臣子工部侍郎丙子學易編十五卷　馮椅字儀之都昌人厚齋易學十二卷嘉定十年成　魏了翁字華父號鶴山蒲江人慶元五年進士周易集義六十四卷　趙以夫字用父長樂人淳祐初資政殿學士易通六卷　鄭汝諧字舜舉處州人東谷易翼傳二卷　吳如愚字子轉兼義郎進齋易說一卷　趙汝楳周易輯聞六卷　徐幾字子仁大號古爲江東憲易解六卷咸淳三年成　黃震字東發慈谿人戶部侍郎史館檢閱讀易日鈔一卷　趙汝楳沐水人與號進齋建安人建　徐直方字季通建陽人　項安世字平甫松陽人淳熙八年進士　王宗傳字景孟寧德人淳熙八年進士　李中正字伯靜號節齋建陽人周易經傳訓解三卷開禧元年自序舉進士授通直郎紹定中主明道書院　蔡元定字季通建陽人　王宗傳字景孟寧德人淳熙八年進士　李中正字伯靜號節齋建陽人周易經傳訓解三卷開禧元年自序舉進士授通直郎紹定中主明道書院　蔡元定字季通建陽人　王宗傳字景孟寧德人淳熙八年進士　李中正字伯靜號節齋建陽人周易經傳訓解三卷開禧元年自序舉進士授通直郎紹定中主明道書院

年進　吳綺字終欽　邱富國字行可建安人爲端陽簽判宋亡不仕周易輯解十卷　文天祥字宋瑞吉水人寶祐四年廷試第一右丞相　謝枋得字君直弋陽人寶祐中進士江西招諭使知信州有易說　俞琰字玉吾號石澗吳縣不仕周易集說四十卷　鄭思肖字所南連江人至元二十一年自序

右宋

雷思字西仲金渾源人天德三年進士同知北京轉運使有易解　單渢金平原人三十家易解　齊夢龍字覺翁號節初德興人芳號雙湖婺源人宋景定間進士　胡一桂字庭本義附錄纂疏十五卷啟蒙翼傳四卷　龔煥字文泉峰進賢人　許衡字平仲河南人元集賢大學士讀易私言一卷　黃澤字楚望資抱潤軒

州人大德中爲景星書院山長易學濫觴一卷　吳澄字幼清號草廬崇仁人翰林學士易纂言十卷至治二年成　胡炳文字仲虎號雲峰一桂子道一書作三山長本義通釋十二卷延祐六年卒泰　齊履謙字恆大三年自序　李簡號蒙齋

顧憲成字叔時號涇陽無錫人萬歷八年進士光祿寺少卿　錢一本字國瑞號啟新武進人萬歷十一年進士監察御史像象管見九卷　潘士藻字去華號雪松一年進士尚寶司少卿　焦竑字弱侯號漪園日照人萬歷十七年進士洗心齋讀易述十七卷　朱睦㮮字存之號景逸無錫人萬歷東宮講讀官　高攀龍字存之號景逸無錫人萬歷十七年進士左都御史大易簒六卷　郝敬字仲輿京山人萬歷十七年進士易領四卷正解二卷　易簡說三卷　崔師訓字君靜號魯嶽桐城人萬歷十七方大鎮年進士大理寺少卿易意四卷　鄭維嶽字孩如晉江字惟承太平人萬歷二十年進士福建參政易旨二卷　孫奇逢字啟泰號鍾元又號夏峰容城人萬歷二十八年舉人讀易大旨五卷　鄭鄤字道開號謙齋又號船山衡陽人前六卷萬歷三十年自序　劉宗周字起東號念臺山陰人萬歷二十九年進士左都御史周易古文鈔二卷　陸振奇字庸成仁和人萬歷三十四年舉人易旨八卷　左光斗字遺直號浮丘東林人萬歷三十二年進士左僉都御史周易折中二十二卷　康熙五十年進士禮部主事易疏五卷　谷家杰字拙

字共之號蒼嶼桐城人萬歷三十五年進士左僉都御史周易四十一卷　繆昌期字當時號西郊江陰人萬歷四十一年進士左諭德周易會通十二卷　方孔炤字潛夫號仁植桐城人萬歷四十四年進士湖廣巡撫周易時論二十二卷　吳桂森字叔美號覲華無錫人萬歷四十四年以歲貢應廷試學易於錢一本作像象述　吳曰慎字徵仲號敬齋周易本義翼　方應祥字孟旋　王宣字紀卿一字虛舟金溪人風姬易遡五卷　陳仁錫字明卿長洲人天啟二年進士國子監祭酒繫辭十篇書十卷　黃道周字幼平號石齋漳浦人天啟二年進士唐王時禮部尚書易象正十四卷　倪元璐字玉汝上虞人天啟二年進士戶部尚書兒易六卷　何楷字玄子晉江人天啟五年進士唐王時禮部尚書古周易外傳十五卷　黎遂球字美周番禺人天啟七年舉人從訂訛十六卷　周大可蕭山人康熙十八年試博觀彖十二卷　毛奇齡字大可蕭山人康熙十八年試博學鴻詞授檢討仲氏易三十卷推易始末四卷　喬萊字石林寶應人康熙十八年試博學鴻詞至翰林院侍讀易俟小帖五卷　喬中和字還一內邱人崇禎中拔貢太原府通判說易十二卷　張振淵字密之桐城人崇禎十三年進士翰林院檢討周易餘二卷　黃端伯字元公新城人崇禎元年進士禮部主事易疏五卷　谷家杰字拙侯　喬中和字還一內邱人崇禎中拔貢太原府通判說易十二卷　張振淵字密之桐城人崇禎十三年進士翰林院檢討周易餘二卷　黃湉耀字蘊生號陶菴崇禎十六年進士　錢志立字卓爾

張履祥字考夫號楊園桐鄉人明萬歷三十九年生　錢澄之字飲光桐城人田間易學十卷　賀貽孫字子翼永新人明亡不仕著易觸　張爾岐字稷若濟陽人周易說略四卷　屈大均字翁山番禺人諸生易外七十一卷　汪琬字苕文號鈍翁長洲人順治十八年試博學鴻詞授編修　張沐字仲誠上蔡人順治十五年進士資縣知縣周易疏略四卷　李光地字晉卿號厚菴安溪人康熙九年進士易經衷論二卷　王夫之字而農號薑齋又號船山衡陽人前明舉人周易內傳六卷稗疏四卷　顧炎武字寧人號亭林崑山人天啟七年舉人易酌十四卷　刁包字蒙吉祁州人康熙五十二年舉人易酌十卷乾隆二十年奉萬

三十年進士禮部尚書易義隨記八卷　朱軾字若瞻號可亭高安人康熙三十三年進士大學士周易傳義合訂十二卷　查慎行字初白號悔餘海寧人康熙四十二年進士授編修周易玩辭集解十卷　華學泉字天沐號霞峰金匱人康熙五十八年卒　李塨字剛主號恕谷蠡人康熙二十九年舉人易傳注七卷　方苞字靈皐桐城人康熙四十五年進士禮部侍郎　惠士奇字仲儒吳縣人康熙四十八年進士翰林院侍讀易說八卷　江永字慎修婺源人乾隆二十七年卒　胡煦字曉蒼光山人康熙五十一年進士六卷　胡煦禮部侍郎周易函書約注十八卷　陳法號定齋貴州安平人康熙五十二年進士直隸大名道易箋八卷　晏斯盛號一齋新喻人康熙六十年進士湖北巡撫楚蒙山房易經解十六卷　周省貞見沈氏集說

沈起元字子太號敬亭太倉人康熙六十年進士光祿寺卿周易孔義集說二十卷　夏宗瀾字起八江陰人國子監監　王又樸字介山天津人雍正元年進士同知易翼述信十二卷　胡方字大靈新會人歲貢生周易本義注六卷　李清號穆亭安溪人雍正二年進士禮部侍郎　任啟運字翼聖號釣臺荊溪人雍正十一年進士宗人府府丞周易洗心九卷　惠棟字定宇號松崖元和人乾隆十六年舉經學六卷周易述二十卷　秦蕙田字味經號樹峰金匱人乾隆元年進士刑部尚書　葉酉字書山號花南桐城人乾隆四年進士左庶子易經補義十二卷　梁錫璵號確軒介休人乾隆十六年舉經學授司業　包彬號樸莊江陰人乾隆十四卷　徐文靖字位山當塗人乾隆元年舉博學鴻詞翰林院檢討周易拾遺十四卷　惠棟字定宇號松崖元和人乾隆十六年舉經學易漢學八卷周易述二十卷　秦蕙田字味經號樹峰金匱人乾隆元年進士刑部尚書　葉酉字書山號花南桐城人乾隆四年進士左庶子易經補義十二卷　梁錫璵號確軒介休人乾隆十六年舉經學授司業　包彬號樸莊江陰人乾隆十四卷

胡翹元號瀾園江西人易研八卷　黎世序字湛谿羅山人嘉慶元年進士南河總督　汪德鉞字崇義號銳齋懷寧人嘉慶元年進士禮部主事　張惠言字皋文武進人嘉慶四年進士官編修易虞氏義九卷易禮二卷易事二卷鄭氏義二卷別錄十四卷　陳壽祺字恭甫侯官人嘉慶二十一年舉人易確二十卷　朱駿聲字允倩號豐芭元和人嘉慶二十三年舉人黟縣訓導　焦循字里堂江都人道光時舉人易通釋　江藩字子屏甘泉人道光時諸生周易述補十九卷　魏

源字默深邵陽人道光二年舉人高郵州知州

解道光十九年自序　李道平字遠山安陸人李氏集解纂

黃應麒號厚菴番禺人舉人周易述五卷道光二十二年自序　萬年淯號彈峰華

容人著易拇　姚配中字仲虞旌德諸生周易姚氏學十六卷道光二十四年成　會

藩字滌生湘鄉人道光十八年進士大學士　陳世鎔號雪樓懷寧人道光中進士古

浪縣知縣　彭申甫字麗笙長沙人道光十五年舉人官教諭易經解注傳義辯正

周易廓四十二卷　陳澧字蘭父番禺人道光十五年舉人官教諭易經解注傳義辯正

鄉人布政使周易本義衍言　黃式三字薇香定海人易釋四卷道光二十八年自序

朱兆熊字公望鹽官人周易後傳十卷　李松林　丁晏字儉卿山陽人中書

周易述傳二卷　丁敘忠讀易初稿　丁澤安字勉初貴陽人易學節解五卷

俞樾字蔭父德清人道光二十年進士編修　陳壽熊字子松吳江人讀易漢學私記

咸豐元年自序　方潛字魯生桐城人　方宗誠字存之桐城人五品卿銜其祕從受學

張文虎字孟彪號嘯山南匯人訓導　馬徵麟字素臣號鍾山懷寧人太平縣教諭贈五品卿

姚濬昌號慕庭桐城人竹山銜筮法直解一卷　姚永概字叔節桐城人光緒知縣其祕外舅也

有易說四卷　吳汝綸字摯父桐城人同治四年進士冀州知州五品卿銜有易說其祕從受學

沈善登字穀成桐鄉人同治時庶吉士需時盼言十卷　鄭杲字東父遷安人光緒六年進士即

光緒十二年進士新墨籍刑部主事　柯劭忞字鳳生膠州人光緒十二年進士典禮院學士

王樹枏字晉卿新城人光緒十二年進士新疆布政使費氏古易訂文十二卷　楊

增新字鼎臣蒙自人光緒十五年進士　宋書升字晉之濰縣人光緒十六年進士庶吉士周易要義　嚴復字幾道侯官人直隸候補道

黃翼曾字鶴雲高安人光緒十九年舉人　劉文鳳字仲儀懷寧人光緒二十年舉人

姚永樸字仲實桐城人光緒二十年舉人　姚永概字叔節桐城人光緒十四年舉人

陳漢章字伯弢象山人光緒十四年舉人　胡遠濬

吳翊寅陽湖人家傳　劉啟琳

右國朝

往其昆東髮就學閒侍先君子問家世以上傳業得
知先五世祖一齋府君佩服儒素篆於易頗有所論
說軼不存因請退而受易既孤再遊京師友人鄭杲
東父爲舉番禺陳蘭父先生論十篇解易之恉時予
說易已數卷蓋無一當者及主講潛川書院三年嫥
揖此經旁摭精覈往往能洞徹閎指成周易贊氏學
八卷洎客合肥諸生多從受易誦數講貫有所益損
寢饋久用思略盡於是乃述稽文明孔本費繹傳徵

注五篇麤陳纂輯大凡而復綴以辭曰自孔子親授
易商瞿瞿授橋庇庇授馯臂子弓子弓授周醜醜授
孫虞虞授田何漢興田何最爲易大師田何上溯孔
子學業承傳端緒一貫如此而箸家乃唯易獨多異
說秦燔經籍自詩禮春秋尚書之屬無慮皆殘滅易
以筮卜書不禁其編獨完諸經釋自後儒人人異端
易有夫子十翼韋編三絕而後成解剝爻彖天人之

天地陰陽四時五行故長於變又曰易以道化漢易
師施孟梁丘其傳絕莫能究其指要劉向謂楊叔丁
將軍大誼略同諸易家皆祖田何然則太史公所述
眞孔氏微言矣費氏之學不詳所自徒以彖象繫辭
文言解說上下經此與丁寬易說所謂訓故舉大誼
者何以異是費學亦出田何可知爾已予治易一本
費氏以十篇概平眾家之說而要以變化爲主其自
爲義例不詳於繫辭彖象者皆不錄凡所采起周秦
漢魏晉迄唐十分而有其三宋賢之說有二元明已

來諸儒所遞闡者加二而予所區區辛苦而幸獲者
又加一焉蓋易之可通者十而七八矣夫古今遼遠
好學深思之士顛頷窮巷爲書不傳與雖傳而限於
聞見予不及收者不知凡幾又不知後來之所得者
更復何如嗟乎當其澄思孤往入泉出天孳精乎風
姬孔子三聖之文校其離合分刊冥冥乎成成乎而
忘其身之所存而古若今乃邈不相接也此尤予之
所掩卷愾慕而不能自止者也

光緒三十年秋七月桐城馬其昶撰

跋後

國松少讀易苦其指要驟不可通曉又異說滋多心憚其難未敢致思年二十六從桐城馬通白先生游則首詔讀經時先生箸周易費氏學已脫稾因請傳業先生忻焉相授以國松之駑下聆先生講說退而習其書未嘗不懇乎有所契也先生之言曰易者聖人之書之巔然獨完者也其義至深賾難明然有十翼可依據則反視他經爲易循聖人之傳求通聖人之經彼聖人之前知而照物者誠未可睎矣然道常

懸著於天壤而集於人人之心人人務盡其心以明聖人之心其始不敢自立異沈潛反覆於聖人所已言者一字之詁必有其本一義之立必會其通迨其終也聖人之言既明則自可以應無窮之變而不域於故常是故本十篇以解易合則從違則否雖以程朱之傳義未嘗不有合有違而況眾說之紛紛乎何則不以吾意平決之以其違合於聖言者平決之也此先生之書上採周秦漢魏下逮近人之說一宗費氏家法以十篇折衷眾家之大恉也且夫易之辭寓於象而其用則在於變易言乎寓於象也天地萬事萬物之變至無窮矣聖人憂患來世欲預言其事而其事不可勝言也則一寓之於象象立而萬事萬物之變皆攝乎其中舍象以言易非易也漢儒言象每失之鑿王弼以後或淪於虛今先生書亦多取漢儒言象之說要必有徵於十翼若自爲義例不見於十翼者不取也其或聖人所已言而說者昧之近時泰西格物製器愈研愈精有可以證明者亦間取焉以謂造化物理自在宇宙間前古無其器而不必無其

理無其象今泰西所能見及者未必吾聖人不能見及吾聖人所能見及者未必後來經師皆能見及則取新說以輔益之未爲不可也觀大傳十三卦蓋取之例亦猶是爾易言乎用在於變也爻之剛柔前定者也剛柔之宜不宜視乎位而尤繫乎時宜者戒其變反是則變化之道倘焉陰陽之氣老則變爻至九六亦既老矣將變矣聖人於其將變未變之交爲之觀象繫辭擬議其變化而示人以所處之宜幾者動之微吉凶之先見者故三百八十四爻之辭皆於其

幾言之非可滯於本象亦非可滯於變象此尤先生所獨得發前師之未發者也其爲說也簡而不煩條而不蔓其徵注也或要刪其文而不失其指或節取其義而不易其辭其於古說辨之嚴而蒐之勤已之說有闇與同者必割已以存古其於後代諸家及並世之人片言可取必錄焉其有未合者置焉不矜爲駁義也一編之內牽引貫穿前說與後說未有相複重者此說與彼說未有相違害者讀之如一家之言也烏乎先生之於易其可謂深且至矣方今海寓新機大闢波譎雲興世士爭趨一切唯恐後時先生書雖精誰復肯究心於此然而識微者方且謂新學果盛則舊學將益昌大況窮變通久之道莫切於易斯固可俟百世而不惑耳是書創稿丙申時先生方主廬江講席閱三稔乃成及壬寅來合肥復勤勤刪訂蒐輯益多蓋先生嫥揖此經垂十年至是乃始發篋寫定國松既受讀卒業爰付手民殺青斯竟乃謹繹誦師說略陳大凡以儌同志光緒三十一年夏五月門人李國松謹書

初稿閒取泰西新說以證明易象後以科學夙未研求懼涉附會遂刊除焉世有博通君子賡續爲書而發明之固所望也通白坿記

卷末終　庚申夏五馬振彪何汝賢仝校訖

河圖洛書原舛編目

卷全

原舛編
大衍配八卦圖
太乙下九宮圖
陰陽合十五數圖

大衍圖
改正黑白點位圖
九宮配卦數圖
明堂九室圖

河圖洛書原舛編

蕭山毛奇齡 宇春 初名甡 稿
陸元龍廣陵 田得名 鍾校

河圖洛書甚詭見于經者惟彖大衍書而尚書顧命稱曰天球河圖在東序天球河圖與對則大訓河圖並典籍之類自後儒不信而河圖書致命奏請圖書即球石之類非是論語曰河不出圖則已言河圖然其名則自古皆有之大抵圖為規畫書為簡冊無非肯典籍之類第未嘗實指為是何規畫是何簡冊而其所以出之者則又未知誰將之誰取之也自竹書紀年謂龍圖出河黃帝五十年天瑞三日夜龍則繫圖以龍帝王世紀曰河出龍圖洛出龜書則又繫書以龜然亦未知龍與圖何沙龜與書何與至鄭康成謂河圖洛書皆龜龍負而出則然後知龜龍者即將圖書之物也故從來記載家皆有云龍負圖龜即書者乃戴記禮運篇曰河出馬圖而當時孔安國則又云伏羲氏王天下龍馬出河禹治水神龜負文則又稱龍為龍馬龍非龍首馬身者此固後儒有以龍馬為怪攻云然張衡士喜曰俗不以河出圖為怪而以龍馬為怪非馬麗此與楊雄疑瓌賦河序龍馬洛貢龜書正同故

倘書中候緯亦曰龍馬啣甲甲似地背此言龍馬身文云赤文綠色廣九尺其形爲龍馬亦正相合而特其云龍馬似龜則又龜龍兩物略無分別然且諸如所言究不知所啣所負者其爲圖與書所載何等惟淮南子曰河出書洛出綠圖此文書互異以爲黃帝堯舜以自圖授帝帝乃齋于河洛之間受闓采朱文謂之綠圖則月文綠質儼然書用易點畫必不當以點在爲圖故蔡西山父于改爲圓毛而圖書眞僞至不在此鄭康成註大傳引春秋緯云河以通乾出天苞洛以流地吐地符河龍圖發洛龜書感河圖有九篇洛書有六篇此即易大傳河出圖洛出書註則直指之爲簡冊之物此漢代近古似乎可案者特其在當時圖書所用未嘗分爲即易大傳誰指聖則亦莫誰法之爲畫卦之用不知孔安國又何所據謂龍馬出河伏羲則其文以畫八卦神龜負文而遂因而重之以成九類以畫卦則不出自禹時可知乃言禹治水時神龜負文誤矣若洪範非卷舒之文尤不類伏羲並法洛書稽命曜等今皆不傳乃遵宋之世又尒其說謂伏羲氏繼天而王受河圖而畫之八卦是也言因畫卦非謂卦也下書同禹治水時洛書錫之九疇是也而于是知河圖洛書之爲文字之類如河圖要元篇云勾令之有地脈土貫木精勾曲之山金壇之陵可以度世上有河圖括地象河圖稽命曜河圖挺輔佐河圖帝通紀河圖錄運法河圖真鈎河圖著命河圖矩起河圖玉版河圖八文洛書謀緯其名目有洛書錄命曜等今皆不傳乃遵宋之世人隱居華山爲道士騶山河圖洛書并先天圖古易以示世稱爲三寶一古易一先後天卦圖一河圖洛書吳草廬曰陳摶從方技家得此三寶并不初一至次九六十五字即洛書之文止此六十五字是本文其他文倶非是雖說亦未確然與鄭氏書篇義合則既以圖書爲卦畫分屬而又以圖文即卦書文即疇無俟取法雖其說皆未確然在漢諸儒彼我相傳其參差不過如此即圖書中文在中候緯書又以爲龜甲之上有列宿斗正之文帝王錄紀興亡之數此皆識緯之學雜以方術不足信者故自漢代說易家由施孟梁丘京焦費道以至馬鄭虞荀何晏陸績于寶王肅以及孔顥趙陸德明李鼎祚諸家各有論著而其爲圖書則皆云無有即易

緯安推其說亦不過指之爲文字之類如河圖要元篇可驗也楊慎談苑醍醐載河圖要元篇云勾令之有地脈土貫木精勾曲之山金壇之陵可以度世上有河圖括地象河圖稽命曜河圖挺輔佐河圖帝通紀河圖錄運法河圖真鈎河圖著命河圖矩起河圖玉版河圖八文洛書謀緯其名目有洛書錄命曜等今皆不傳其說見後而劉歆

門者有种放李溉一作溉季溉二人深契其說而放受先天四圖一伏羲八卦次序一伏羲六十四卦方位一伏羲六十四卦次序一伏羲六十四卦方位程朱傳義首卷載之謂爲伏羲之畫修得之華山陳摶者是也一曰先天圖亦作易龍圖修得之華山陳摶者是也一曰先天圖亦作易龍圖宋史然朱震經筵又云种放傳李溉受圖書此出宋史然朱震經筵又云种放傳李溉得之穆修穆修得之李之才之才得之陳摶摶得之种放种放得之李溉溉傳許堅許堅傳范諤昌諤昌傳劉牧牧宇長民仁宗時人著太易先天圖太極先天諸圖俱受自陳摶摶得之麻衣道者麻衣道者得之鍾離權鍾離權得之呂巖呂巖得之劉海蟾劉海蟾得之張平叔張平叔得之王collapsed陳摶所授但有兩圖而世不覩授不知果何人也今不同

當時陳摶所授但有兩圖而世不覩授不知果何人也今不同

前後上下說易者始言圖書願其言歷歷可據

前後上下說易者始言圖書願其言歷歷可據

河圖洛書原舛編 四

于時於是處歷歷可據

于時於是處歷歷可據

當時陳摶所授但有兩圖而世不覩授不知果何人也今不同前後上下說易者始言圖書願其言歷歷可據于時於是處歷歷可據

有鈎隱圖易龍圖其書正自言其源流圖易諒墜簡亦云受之种放放所作朝詔褒之嘗著太極先天諸圖俱受自陳摶摶得之麻衣道者麻衣道者得之鍾離權鍾離權得之呂巖呂巖得之劉海蟾劉海蟾得之張平叔張平叔得之王collapsed陳摶所授但有兩圖而世不覩授不知果何人也今不同前後上下說易者始言圖書願其言歷歷可據于時於是處歷歷可據

學出于溢滿李處約廬山許堅堅傳范諤昌諤昌傳劉牧牧宇長民仁宗時人著太易先天圖太極先天諸圖俱受自陳摶摶得之麻衣道者麻衣道者得之鍾離權鍾離權得之呂巖呂巖得之劉海蟾劉海蟾得之張平叔張平叔得之王collapsed陳摶所授但有兩圖而世不覩授不知果何人也今不同前後上下說易者始言圖書願其言歷歷可據于時於是處歷歷可據

昌其書酷類郭京舉正自言其書酷類郭京舉正自言其源流圖易諒墜簡亦云受之种放放所作朝詔褒之嘗著太極先天諸圖俱受自陳摶摶得之麻衣道者麻衣道者得之鍾離權鍾離權得之呂巖呂巖得之劉海蟾劉海蟾得之張平叔張平叔得之王collapsed陳摶所授但有兩圖而世不覩授不知果何人也今不同前後上下說易者始言圖書願其言歷歷可據于時於是處歷歷可據

慨自受圖書後著六十四卦相生相推圖卦氣圖慨自受圖書後著六十四卦相生相推圖卦氣圖以道潤皇朝天禧中毗陵從事范諤昌所學出于溢滿李處約廬山許堅堅傳范諤昌諤昌傳劉牧牧宇長民仁宗時人著太易先天圖太極先天諸圖俱受自陳摶摶得之麻衣道者麻衣道者得之鍾離權鍾離權得之呂巖呂巖得之劉海蟾劉海蟾得之張平叔張平叔得之王collapsed陳摶所授但有兩圖而世不覩授不知果何人也今不同前後上下說易者始言圖書願其言歷歷可據于時於是處歷歷可據

受圖書此出宋史然朱震經筵又云种放傳李溉溉傳許堅許堅傳范諤昌諤昌傳劉牧牧宇長民仁宗時人著太易先天圖太極先天諸圖俱受自陳摶摶得之麻衣道者麻衣道者得之鍾離權鍾離權得之呂巖呂巖得之劉海蟾劉海蟾得之張平叔張平叔得之王collapsed陳摶所授但有兩圖而世不覩授不知果何人也今不同前後上下說易者始言圖書願其言歷歷可據于時於是處歷歷可據

得指名一則圖以五十五點爲數其數後上六前二七左三八右四九中五十有四正而無四維合之得五十五數一則圖以四十五點爲數其數後一前九左三右七爲四正前四左前二右後八左後六右爲四維中有五而無十合之得四十五數其孰爲河圖孰爲洛書則受其傳者或知之而他不知也然牧之言十見易象圖數四十五陳四象而不言五行是以四十五數者爲河圖洛書數五十五演五行而不述四象是以五十五數者爲洛書則合之所云河圖者本洛書也今之所謂洛書者本河圖也然而稍稍

或方或圓或叅或禹或非或範彼此可以爭先後可以易一寔兩家若無定準其爲不足道亦可見矣乃當時攻牧者曰牧反教也其祖劉氏者曰搏所傳如是也而于是有謂停者曰牧非故反之以傳之者不分而遂致誤也質實非數故易置圖書之名也蓋其初所傳但得二圖不曾分別何者爲圖何者爲書是數混着而未免差誤非劉之罪也

夫圖書非他神聖之事也豈有神聖之事而一人授之二二人受之授者無據而或四或五或六或十或多或少或縱或橫或顛或倒或合或離或生或成或進或退或逆或順或左或右或上或下而爲人亦各不同其間雖凡

其兩家

嘗言五十五點者河圖四十五點者洛書也後此舉火張
文饒朱子發倘以圖爲圖則四正四維則莫圖于四
時皆有是說倘以圖爲圖則四正四維則莫圖于四
十五尺以方爲書則有四正而無四維方莫方于五
十五矣于是同時學徒有比逸其人者逸宇天隱胡
府司理著易筌大意以道陳振孫通考載晁以道
以善作僞書聞于時心惡牧說而無如何會出王通
元經于逸家人訴其僞筆皆謂元經係逸僞作急欲
借見他書以淆其陋而圖書之訟遂當其際遂若爲
剌史名彥者曾師事之嘗爲彥簽得決之華遂決云
百年之間當有建人出而修洙泗之教蓋暗指河汾
而生陰陽五行則爲七陰一陽五行爲七合其變爲九則又
列子可據乎且列子一變爲七之証以爲太極本一
今無敢議焉說者以爲元晦所據洛書實本列子夫
晦言易則又取其說以定圖書而於是圖書之名始
一反牧說且嚴誡其文于大易之首卓然與三聖經
書彼此分席而自此言圖書者雖仍未信然自明迄
時然不及見故歐陽與脩川王氏不信有圖書并疑
大傳非孔子所作前此書目不載惟馬氏通考鄭
氏通志載其書目然亦云僞作與脩同時親見劉
晁氏亦謂其門人阮天隱所僞作與種穆同修亦與阮同
也又胡援易傳乃元
信而無如同時之人親見其僞故朱元晦作啓蒙亦
曰關子明易僞書也吳澄曰逸與脩故能僞作書
故朱元晦作啓蒙亦

也特其爲易傳則又名洞極真經謂關朗家世所藏
而親受其說于林慮峒者元魏太和末王亂言于魏
孝文孝文召見之著成緐論數十篇唐趙蕤以爲李
邕邕曾著之書曰其後王通贊易實本諸此河汾語又回護
遂託之周趙蕤註唐詩紀事載李白嘗師事趙蕤蓋
亭人作長短經十卷唐史藝文志同
書目無洞極眞經註名
文七前六後八左九右一聖人親之以畫八卦洛書之
文九前一後三左七右四前右左二後右左八後右大
後後聖稽之以爲三象其左名與今同但不以爲九
畔原無九字據蔣說補
則鑿然以十爲圖以九爲書謂可以立圖

行生成數即天地生成數說見後

爲洛書者此新安羅端良稱建安蔡元定得于晉城山隱者其圖即世所傳太極圖而就其中八分之爲八卦圖其書則非地圖也方爲八分之爲八卦圖其書則非地圖也方壞而九區之壞教于莫中謂之洛書 彼此紛紜有以渾侖圖圖爲河圖非地方圖

紜競相遷變而背時守其說者又復自疑滲漏往往補苴而鑿鑿之以求其必信于是曰遯于僞以爲龍馬華未必近星文之跡也當時本

實見之馬背者鄭樵通志謂李淑所授節有黑白圈

而無旋文及蔡元定得圖于蜀山隱者蜀山隱者皆

不可考一說陳摶本四川普州人辭符舊經謂摶乃

普產既長辭父母出家或居亳或居洛爲亳人或居洛爲洛人或居華山爲華山人此蜀山隱者指摶也一說程泠茂德編者扶刪就觀則易也因

河圖洛書原舛編 八

指未辭男之窮發問曰三陽失位顧漠然有省翌日之則遁矣後闔人袁蓉人洛問易于顧顧曰易學在蜀滋入蜀見壹鬱翁于眉邛之間大有所得元定遇或此輩也然總暗珠不可考從來無名氏皆定所遇或此輩也然總暗珠不可考從來無名氏皆是寓言不必有人者君平季主皆蜀隱君子亦皆言三陽失位之解則在火珠林已有之此皆從前術士所爲書不始伊川時可知矣又易何必無名也若三蔡元定遇隱者授圖世傳不一是自然圖即近世

之所傳太極圖者然圖自此圖即此圖然則與人之所授何多端也

陰陽黑白文交互其中宛如今所傳太極圖有

而中有空白即太極圖有之所謂物物一太極也如是五十五而河圖以成而近代阿學即又推

廣而廣之近代周易全書增加順逆往來于其

問陳天嗣說一覽即先天對待四正參天爲在順四隅兩地爲來逆後天流行左方自坎至離爲來左方參兩雖錯不失爲順右方參兩雖正不失爲逆 左順爲右逆

爲且又分陰陽即互之形謂馬介即毛爲陽即背後在前順旋寫中陽之入而爲主也馬脊黑毛爲陰即前來後逆旋寫中陰之入而爲主也即旋毛即後在前爲順陽中之陽黑旋毛即前右來後爲逆陰中之陰此見近代易時喬說時喬于易取并晒當時并其杜撰無據之說其

河圖洛書原舛編 九

間之師師曰寧積氣也而件其所負即坼若燃箭因其坼形而著以爲象亦蜀山隱者所授見鄭樵通志及吳澄朱升諸易說如一 二 三 四 五 六 七 八 九其文皆委坼若燃垔然其爲說既已可笑而元定之子沈與其父同遊于元聊之門父既出古爲之子者亦宜恪遵父說無所或二而沈作洪範皇極即自極也如是五十五且舛圖有之所謂物物一太極而河圖以成而近代阿學即又推

四圖五圖六丁七丌八丗九丗皆全襲司馬君實潛虛數而移爲過文夫司馬溫公平背之訓其

立數用籌近可算位朱子駁潛虛先自相錯謂潛虛直一畫爲五下橫一畫則爲六橫二畫則爲十此大謬不然潛虛下一畫爲一非五也且非下橫一畫也必上橫一畫即總五之數而下直一畫則爲六故七則上橫一畫下直二畫則爲七今曰一橫一畫爲總五之數而下直二畫則爲七橫二畫爲七則統潛虛之數無橫二畫者朱子好駁人書而不精細如此然九峯洪範皇極則純襲潛虛畫數者但總五皆橫一畫而推敘五則潛虛以乂洪範不同耳而今全襲之則欲明師說而其所自處者所不安始多支飾及支飾不足而意之所自歉者反即又悖父之所爲而爲師之所不取亦何爲矣夫意從此而益露焉彼言圖書者亦祇以上古亡文驟出自輓近而其所以出之者則又方外異氏無足取重

即既出之後又且同室戈矛早示人以間隙之端自啟敗漏況乎龍文龜甲亦欲與點注勾畫抱梟兀兀心則不得不多爲授受之人以窮合諸龜龍之跡而不謂念支念劣念餘念露授受之人既不能出一姓氏而龜龍之跡則又率強附會而終竟不合然而自明迄今耐之者多爭之者亦不少（宋蕭王津郝敬歸有光輩皆有辨說）而未得實據確成虛說何則凡欲指人之非者必先得其人之所以非而後可從而正之如值曰是非則我所非者彼終以爲是無如何也即指其所以非則我所非者彼以爲是無如何也

寧學易淮西晁康成所註大衍之數起而曰此非河圖乎則又思曰焉有康成所註大衍之爲據者則又思大衍所引之爲據者則又思康成所註大傳其于何以皆並無河圖之言則又思康成所註大傳其于河出圖句既有成註何以翻以洛書六篇之說而不實指之爲大衍之數于是怳然曰圖哉吾今而知圖之所來矣搏之所爲圖即大衍之數也搏之所爲註也然而大衍之數非河圖者則以河圖之註之別有在也大衍之註曰天地之數五十有五

天一生水在北地二生火在南天三生木在東地四生金在西天五生土在中然而陽無耦陰無配未相成也于是地六成水于北與天一并（在北）天七成火于南與地二并（在南）地八成木于東與天三并（在東）天九成金于西與地四并（在西）地十成土于中與天五并（居中）而大衍之數成焉則此所爲註非即揲之所爲圖乎康成但有註而無圖而揲搏之以爲河圖其根成之註即可圖亦非河圖而揲搏之以爲河圖其根其曲其裏則自繇若可謂極快然而趙宋元明千年長夜而及今而始得之其說有二一則世之言

河圖者亦皆知大衍之數然苟以爲河圖之陰二十五點河圖之陰三十點與大衍之數一三五七九二四六八十共成五十有五者其數相合已備而其天生地成地生天成或北或南爲水爲火能方能圓有單有複按之可爲象則河圖有之大衍不得而有之也而說知其長夜二一則魏晉以後俗儒王學（謂王弼也）而鄭學稍廢其所遺註苟散見于易詩書三禮春秋疏義及釋文洪書文選諸所引証而迄無成書故唐惟李鼎祚略採其註于易解中而其在他書

則惟王氏應麟復爲彙輯而補下其後此在劉部言易時皆未之見（宋慶歷壬申相府策賢良六題一題多下者及甲申陰陽公家始出其書臨邛計章官漢東館于淮安太守李鄴註無有即其故學士所藏李氏易本則不惟今博得其說而不言所自或亦轉得之他人而并其所自而亦不之知皆未可定則寡寡矣其長夜二乃幸而得自顯有從來但當名之爲大衍圖非然則名五行生成圖而斷所不得名之爲河圖浸假河圖即此圖則此圖即所謂河圖即據繫所稱大衍之數天一地二天三地四天五地六天七地八天九地十者而乃又曰河圖發其書九爲則數非衍數河圖成然兩分數不得爲圖衍不得爲書乎書有拾柘爲魚澤中而以爲神也趣使烹食而人爭爲神不已遺魚者之遺見之也月朔而饗之曰鮑若神然不禁遺魚者曰此固吾所遺之物也而神也乎（其事見風俗通）隣有購鼎者誤得一鼏而爭之或稱三犧或稱九牢終歲不決乃就鼏者而訟之鼏者曰此非吾所製五熟釜乎購者固爭曰五熟豈無鼎曰五熟固有鼎而吾所製非是也而于是爭者始息（見吳氏東岡叢記）此無他則以遺魚者與鼏釜者皆

其物之所自來他可爭此不可爭也洛書亦然今之洛書則以緯家所謂太乙下九宮法也易緯皆不傳而惟乾坤鑿度一書尚存人間其在乾鑿度下篇有以一陰一陽合爲十五之說（六八爲陰七九爲陽七八十五九六亦十五）遂創爲太乙下九宮法取陰陽卦數（即十五數）以行九宮其法曰太乙者北辰之神名曰（北辰四正四維合中央八卦爲九宮而數皆十五）其法曰太乙也居其所曰太乙（此用論語知北遊家所作）常行于八卦之所居也（以中無卦位故以太乙寓居之處）此天數以陽出以陰入

陽起于子陰起于午是以太乙下九宮從坎宮始坎
中男始之言無偏也北坎自此而從于坤宮坤行生成之
數則乾坎艮震巽離坤兌起于西北而迄于正西今
九宮圖以乾坎艮震四卦起于西北而迄于正東至
巽離坤兌則又從正西起而迄于東南故正南非離而
爲坤坤南坤母也又自此而從兌宮兌東少女也又自此而從乾宮乾西
北乾父也又自此而從艮宮艮東北少男也又自此而從震宮震東長男也又自此而從巽宮巽東南長女
所行半矣所謂每四遂息于中央之宮中宮于卦數無配故屬之
乃還者也若加十則凡從衝正維皆二十五非十五矣此圖之範卦以爲數者所謂
太乙既又自此而從艮宮艮東北少男也又自此而從兌宮兌東南少女也又自此而從離宮離南西離中女也行則周矣乃上游
息于太乙天乙之庭而升于紫宮之中故五則暫息

河圖洛書原舛編　十四

于中央至是則不息而上升矣行從坎始去從離終出從中又入從坎之在北也坎數一大衍一數坎正北當則履一也坤之在南也坤數九西南當則戴九也震位東數三震正東卦當大衍三數則爲左三巽位東南數四巽東南卦當大衍四數則二爲右肩四爲左肩乾六西北戌乾西北卦當大衍六數則六爲右足八爲左足中央無土寄位西南故土數五附焉五與十合則成數十五

中女學道家之書也而其法則合于陰陽十五之數而其數以興焉大其合于陰陽十五之數者何也則以此洛書之數二九四七五三六一八爲明堂九室之制而未嘗亦以二九四七五三六一八爲明堂九室之制而未嘗曰此洛書之數二九四上衝也七五三中衝也六一八下衝也此又在一從一衝之外者但明堂之制每方三室合十二室而中不在數內今以九宮而左右各又俱合爲一率強難通故其文亦自知不合又曰明堂九則遺四個十二則遺中室俱貿矣十二堂夫曰九室大戴記

河圖洛書原舛編　十五

後漢張衡傳其疏中又有河洛即大戴明堂篇亦以六藝篇名並不指九宮爲洛書即大戴明堂之制而未嘗曰洛書之文相宅法三六八爲白二黑三綠四碧五黃七赤九紫皆本諸此如張衡入奏曾以律歷卦候九宮風角而衡有驗而未嘗曰此洛書之文

太乙四周不復再息于中央而上升裴宮則太乙之數亦止于五數而無十數焉其無十之故以覓哉惟無十則中宮得合八卦而可定爲九卦每卦佔一數故四正四維合之爲八若中宮有五又有十則佔二數矣八數合二數豈九宮之法乎故去十存九惟無十則四正四維從衡延袤皆可減三分之十減者君也主也謂減至十也減紀止言減紀之卦以二月之卦該陰也陽何也夫康成之註行數而別稱河圖與易緯六者陽也

之創宮法而另引洛書二者正相符矣是無論九宮行卦其爲法在行卦之前而卽以是圖斷之假曰搏之所授能視卻自羲文則固不敢知若猶是漢魏有之則漢魏間人從無曰世尚有圖書者且從無曰此出自圖出自書者而以爲此圖此書不亦寃乎夫儒者窮經以經爲主易大傳曰河出圖洛出書聖人則之則洛書出自禹時孔劉之徒（孔安國劉歆）所不出自禹時孔劉之徒

錫禹洪範九疇則天所錫者名洪範九疇不名洛書洛書之名始見於此（河圖洛書原舛編）

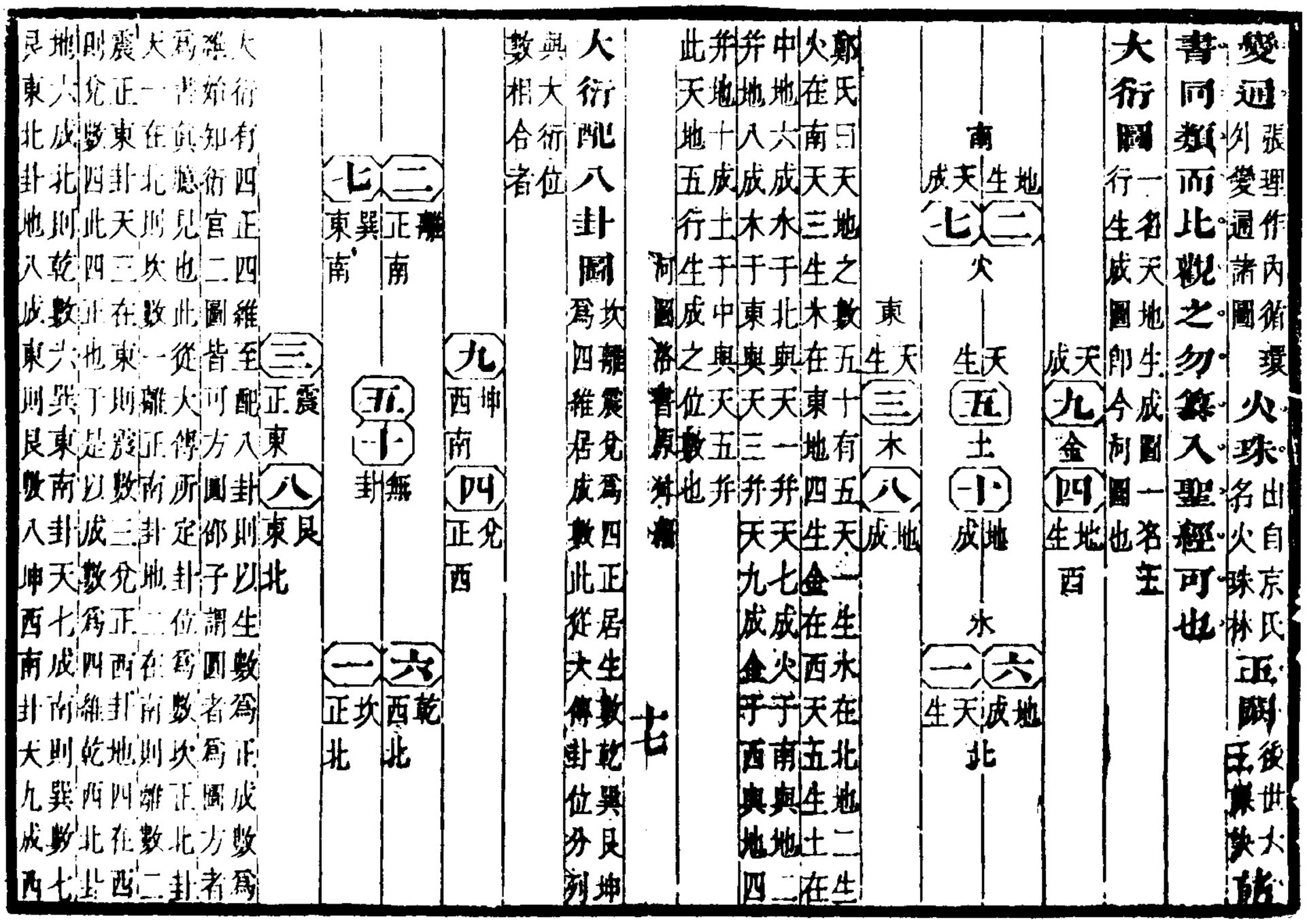
洛書之數者爲無學聖猶之爲三象重未嘗堆洛書之文後人乃錫禹洪範之名洛書之數原出易傳則惟大衍一節可附之

阮察之徒（謂阮逸蔡沈）以洪範當洛書而推洪範皇極爲九疇但以其作僞故及之若蔡沈之誤起于証僞固作洪範皇極以實其說陋矣

書洪範篇而後遂謬爲九宮圖與洪範不合處言之亦不一而足（阮逸僞易傳曰洛書之文後人乃錫禹洪範九疇二語一審思）

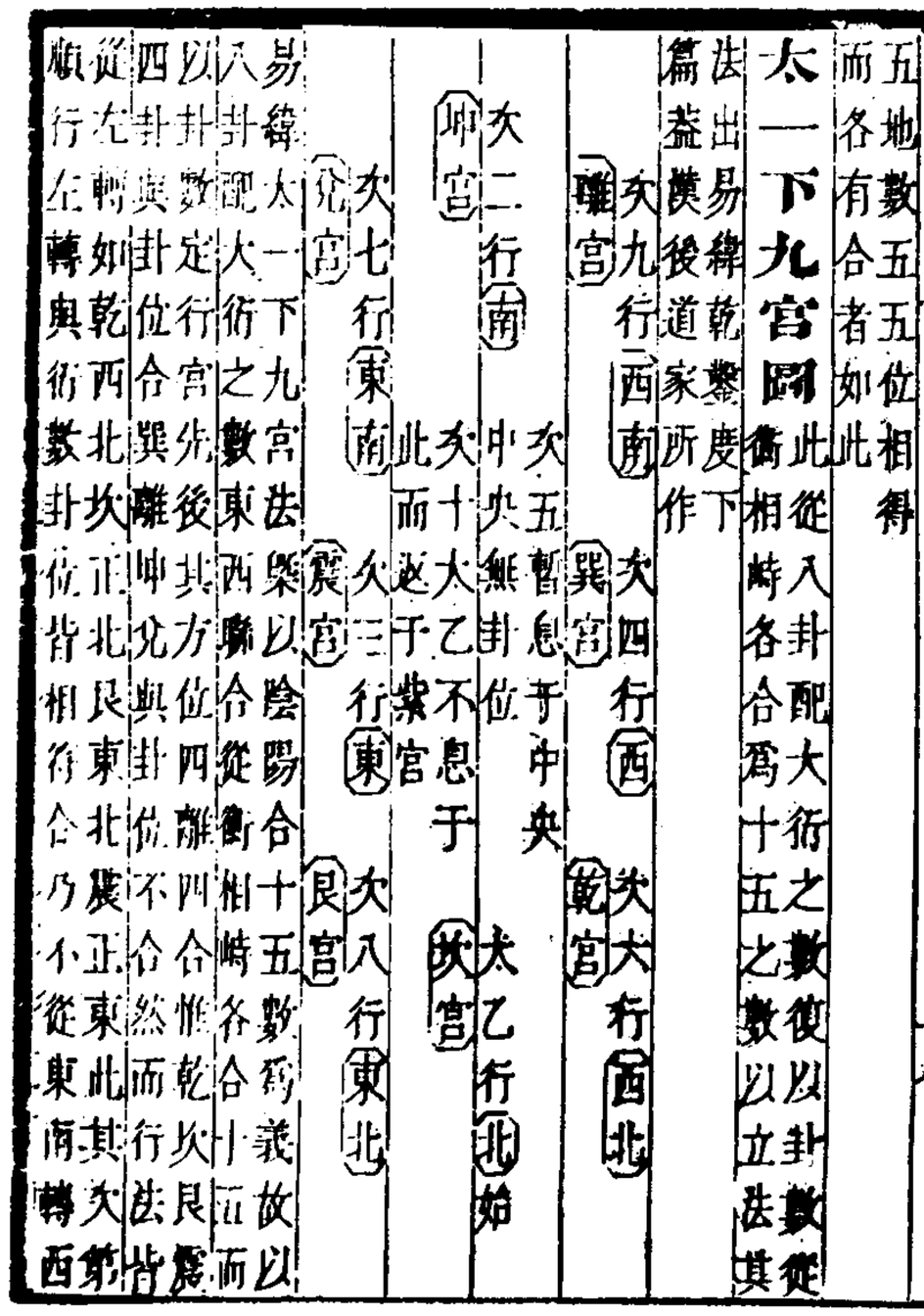
周易之末曰大衍圖至于九宮則堂皆出繇書雖經漢儒採及之而不可爲訓此當與惕雖太玄郭璞洞林衛元潛元包司馬君實潛虛以及六位（謂天六位地納甲法）

八卦（李之才作六卦圖循環）

則坤數九至五十居中皆無卦位故無配數其分四正四維而無中位則太乙下九宮法亦坊諸此

改正黑白點位圖 大衍有數目無黑白點今以黑白點代數目說謂馬圖如是也然亦宜奇偶頭列陰陽不分若如今圖所列一六二七皆用複位則有正無維有生無成有合數無分數有四卦配無入卦配其于大衍本義俱失憲矣況說文云并者相從也鄭注之并正是并字豈宜復列乎

衍數以五爲主凡生數合五即爲成數如一生數合五爲六故成數六南生數二合五爲七故成數七東生數三合五爲八故成數八西生數四合五爲九故成數九中生數五合五爲十故成數十所謂天數

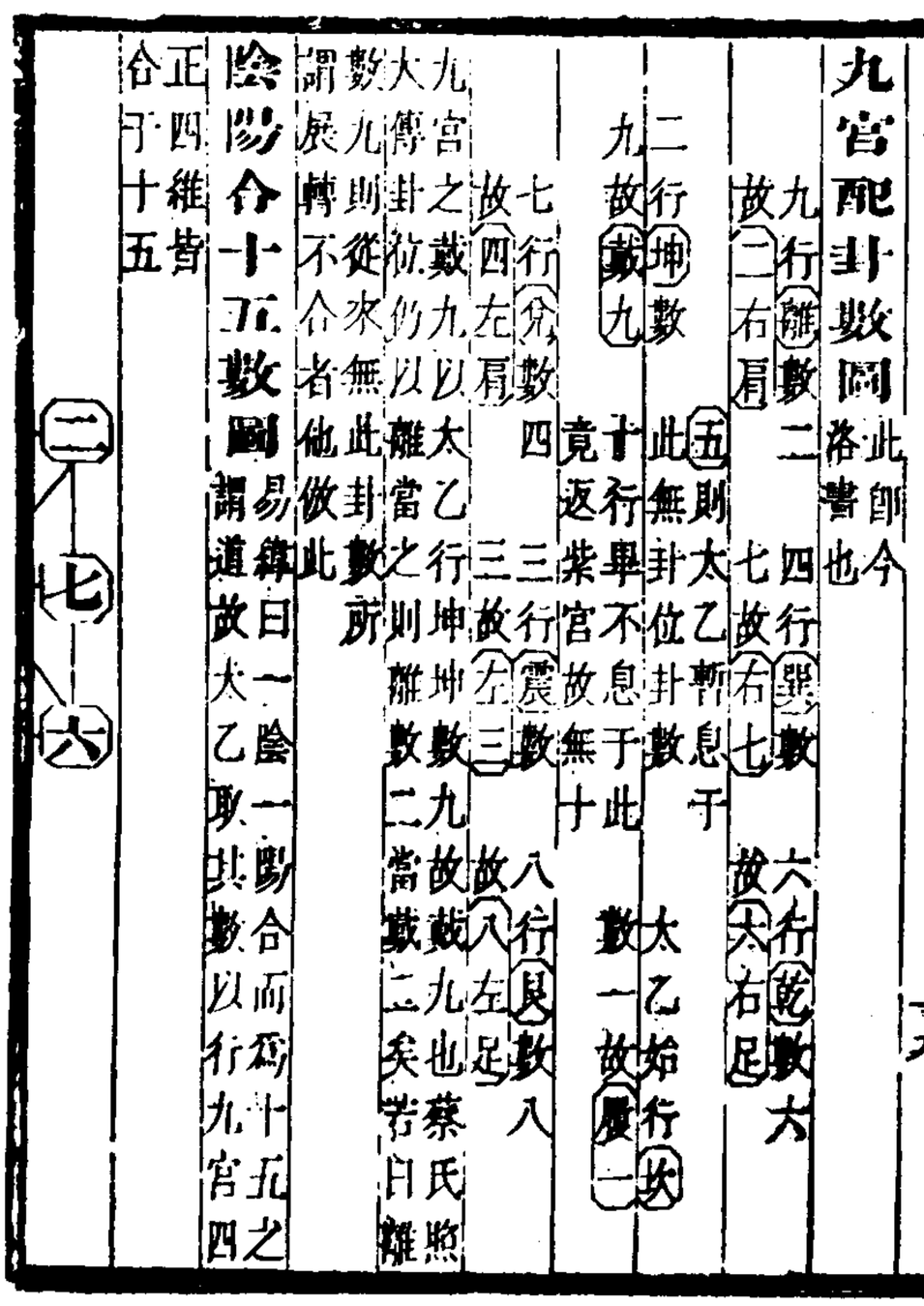
河圖洛書原舛編　十八

五地數五五位相得而各有合者如此

太一下九宮圖 此從入卦配大衍之數復以卦數從法出易緯乾鑿度下篇蓋漢後道家所作

次九行西南　坤宮　次二行南　中央無卦位　次七行東南　巽宮　次六行西　乾宮　次大行西北　次四行東　震宮　次八行東北　艮宮　次三行東　離宮　次五暫息于中央　太乙行北始　太乙不息于坎宮　次十大乙此而返于紫宮

九宮配卦數圖 此即今洛書也

九行坤數二右肩　二行坤數九故戴九　五則太乙斬息于此無卦位卦數十行卑不息于此數一故履一　二右肩七故太乙始行坎數六行乾數六右足　七行兌數四左肩　四行巽數四故左肩　三行震數三故左足　八行艮數八故八左足

而復從西北之右次乙西北之卑北與陳摶先天圖異而今在西巽坤兌之卑南與今在正南而今在西南離數二則爲二肩卅木西南離本正南而今在西南離數二則爲二肩卅木西南離左轉一例故巽本東南而今在西南離數二則爲二肩卅木西南離

二四爲肩六八爲足者皆從太乙所行卦數定之蔡氏作洪範皇極不知所始妄以太乙傳卦位增加之九宮之上其卦位不合宮位其卦數又不合宮數顛倒錯亂天下有異二厲九坤二允七之卦數否且有試驗否試驗之後

而今在正南坤數九則爲戴九履一左三右四九七爲肩右三左四厲九宮數卦位卦數無不相合有大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩

南兌數四則爲四肩今圖所列一六二七皆有生無成有合數無分數有四正之卦爲坎震離兌四維之卦爲艮巽坤乾此仍是大衍所配卦位非九宮其實大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩

云并者相從也鄭注之并正是并字豈宜復列乎

坎一乾六之卦數來蓋亦先行卦數蔡氏與今九宮如此此可悟矣若近代演九宮法則亦不知所始但附會蔡氏皇極一書亦以四九爲肩六八爲足者皆從太乙所行卦數定之蔡氏作洪範皇極不知所始妄以太乙傳卦位增加之九宮之上其卦位不合宮位其卦數又不合宮數顛倒錯亂天下有異二厲九坤二允七之卦數否且有試驗否試驗之後

後範數所謂一卦數則從大衍之數五十其用四十有九分而爲二以象兩

家供貿耳

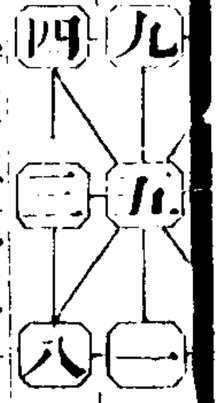
河圖洛書原舛編　十九

陰陽合十五數圖 易緯曰一陰一陽合而爲十五之謂道故太乙取其數以行九宮四正四維皆合于十五

二　七　六

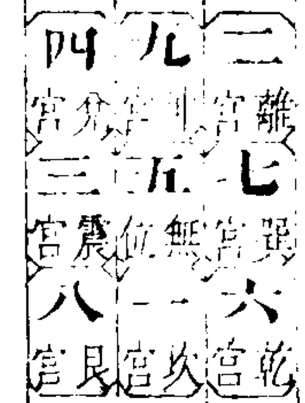
五三四

據緯書九宮初起之意原以一陰一陽合十五道爲數六陽數七九合六九爲十五亦以五爲數八陰數八合六八爲十四因以太乙下九宮之法從北十五東西以四正推之則南北西南十五合十人所知也若以三衡推則上衡十合十五中從十六十仍是一五中衡十五以四維推之數此則西北東南十五東北西南十合十五之得六十之數共合九十六十仍爲此

一白二黑三碧四綠五黃六白七赤八白九紫諸說益謬誤矣

大戴禮明堂篇云九室之制二九四七五三六一八數本九宮法今相宅經有

易緯略義

〔清〕張惠言 撰

據中國科學院圖書館藏清道光元年合河康氏刻本影印原書版框高一八五毫米寬一八四毫米

敘曰緯者其原出於七十子之徒相與傳夫子之微言因以
識陰陽五行之序災異之本也蓋夫子五十學易而知天命
子贛曰夫子之言性與天道不可得而聞是以其可言者六
藝之文著之其難言者游夏之徒或口受其傳恉蓋增附推
闡以相傳授秦漢之間師儒第而錄之其亦有技術之士以
其所能推說于篇參錯間出故其書雜而不能醇劉散之於
緯精矣當其時河洛之文大備而七略不著錄將以符命之
學出於其中在所禁秘耶張衡請禁圖讖疏云河洛六藝篇
衛集上事云河洛五九六藝四九謂八十一篇也則知所謂不占之書者謂後人所傳非緯書也　鄭康成
氏漢之大儒博遍古文甄錄而爲之注則緯之出於聖門而
說經者之不可廢也審矣至隋而六經之緯燄滅唯易獨存

後漢書注載其目曰稽覽圖乾鑿度坤靈圖通卦驗是類謀
辨終備宋而更有乾元序制記乾坤鑿度宋之諸儒排而擯
之訖于元明無傳于世存者獨明永樂大典所編而緯無完
書矣竊嘗以爲乾坤鑿度僞書也不足論乾元序制記宋人
鈔撮者爲之坤靈圖是類謀辨終備亡佚既多不可指說其
近完存者稽覽圖乾鑿度遍卦驗稽覽圖論六日七分之候
遍卦驗言八卦氣之應此孟京氏陰陽之學乾鑿度論乾
坤消息始于一變而七進而九一陰一陽相竝而合于十五
統於一元正於六位通天意理人倫明王度蓋易之大義條
理畢貫諸儒莫能外之其爲夫子之緒論田楊以來先師所
傳習較然無疑至其命圖書攷符應算世軌則其傳運絕文

易緯略義卷一

張惠言述

易三義

乾鑿度曰易者易也變易也不易也管三成德爲道苞籠羣經注管猶兼也一言而兼此三事以成其德道之苞籠齊魯之閒名門戶及藏器之管爲篇此依初學記所引與四庫本異易者以言其德也通情無門藏神無內也佼易無爲佼依明錢叔寶本四庫本作物下同故天下之性莫不自得也光明四通佼易立節佼易者寂然無爲之謂也天地爛明日月星辰布設八卦錯序律歷調列五緯順軌五緯五星也四時和梁梁結字舊作粟依李育也結成也四瀆通情優游信絜水有信而清絜根著浮流根著者草木也浮流者人兼鳥獸也氣更相實此皆言易道無爲故天

地萬物各得以自通也虛無感動清靜炤哲夫唯虛無也故能感天下之動惟清靜也故能炤天下之明移物致耀至誠專密移動也天確爾至誠故物得以自專也不煩不撓淡泊不失此其易也此即經云乾以易知也鄭注經亦云佼易也變易也者其氣也氣一作變天地不變不能通氣否卦是也五行迭終四時更廢天道如之而況於人乎君臣取象變節相和能消者息文王是也必專者敗殷紂是也君臣不變不能成朝紂行酷虐天地反不能變節以下賢也文王下吕尚遂致九尾狐瑞也夫婦不變不能成家姐己擅寵殷以之破不變節以速衆妾也大任順季享國七百此其變易也乾坤所以不易者也其位也天在上地在下

易緯略義卷之二

易三義

乾鑿度曰文王此節上下卷各見此依下卷上卷作聖人因陰陽定消息立乾坤統天地夫有形者生於無形則乾坤安從生消息寒溫之氣而陰陽定謂六十卦候也寒溫此三字衍三微生著而立乾坤謂十二卦消息復卦寒以天地之道寒溫微著皆法天地則是天地先乾坤生也此以卦氣疑始證卦也據此則天有象可見地有形可處若先乾坤謂若卦氣文王作明矣天地先于乾坤則是乃天地生乾坤或云有形生于無形則爲反矣

如是則乾坤安從生焉若怪而問之故曰有太易有太初有太始有太素太易者未見氣太初者氣之始太始者形之始太素者質之始太易之始漠然無氣可見四庫本見下有者字太初者氣寒溫始生也太始有兆始萌也太素者質始形也氣形質具而未相離故曰渾淪雖含此三始而猶未有分判老子曰有物渾成先天地生此易所謂太極也此下用上卷之注言萬物相渾淪而未相離言萬物莫不資此三者也視之不見聽之不聞循之不得故曰易也易無形埒也此明太易無形之時虛豁寂寞不可以視聽等緊辭曰易無體此之謂也下卷注云夏小正十二月雞始乳也易變而爲一一主北方氣漸生之始元者一云一主北方氣極成孫按四庫本太下無極字初氣之所生也一變而爲七七主南方陽

氣壯盛之始也萬物皆形見焉此則太始氣之所生者也七變而爲九西方陽氣所終究之始也此則太素氣之所生也九者氣變之究也乃復變而爲一此一則元氣形見而未分者太極也上所謂渾淪大陽氣內動周流終始易陽氣也然後化生一之形氣也一者形變之始清輕上爲天象形見矣濁重下爲地質形見矣物有始有壯有究故三畫而成乾象一七九也夫陽則言乾成者陰則坤成可知矣謂二與一並生八與七並變俱生也乾坤相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦陰陽剛柔之與仁義也卦者挂也挂萬物觀而見之故三畫已上成孫按四庫本上作下爲地四畫已上爲天物感以動類相應也陽氣從下生陽氣上卷作易氣爲易

下爻爲始也動於地之下則應于天之下動于地之中則應于天之中動于地之上則應于天之上天氣下降以感地則成孫按四庫本者作曰誤爻之本則作故地氣升動而應天也動應亦陽也故初以四二以五三以上此謂之應陽動而進陰動而退故陽以七陰以八爲象易一陰一陽合而爲十五之謂道象者成孫按四庫本者作曰誤爻之不變動者五象天數奇也十象地之數偶也合天地之數乃謂之道乾坤相並俱生一陰一陽陽變七之九陽變八之六亦合于十五則象變之數若一九六爻之變動者繇曰爻劾天下之動也然則連山歸藏占象本其質性也周易占變者劾其流動也象者斷也陽動而進變七之九象其氣之息也陰動而退變八之六象其氣之消也故太一取其數以行九宮四正四維皆合于十五自陽動以下上卷無太一者北辰之神名也居其所曰太一常行于八卦日辰之間曰天一或曰太一出入所遊息于紫宮之內外其星經曰天一太一主氣之神行猶待也四正四維以八卦神所居故亦名之曰宮天一下行猶天子出巡狩省方岳之事每宮常爲卒則復太一下行八卦之宮每四乃還于中央中央者北極常爲辰之所居故因謂之九宮天數大分以陽出以陰入陽起于子陰起于午是以太一下九宮從坎宮始坎中男始亦言無適也自此而從於坤宮坤母也又自此而從震宮震長男也又自此而從巽宮巽長女也所行者半矣還息于中央之宮既又自此而從乾宮乾父也自此而從兌宮兌少女也又自此從於艮宮

艮少男也又自此從于離宮離中女也行則周矣上遊息于天成孫按四庫本天作太一太成孫按四庫本太作天之宮而反于紫宮行從坎宮始終于離宮必先之坤者母于子養之勤勞者次之震又之巽巽長女也所以敬爲生者從息中而復之乾者父之貴也次之艮父或老順其心所愛以爲長育多少大小之行已亦爲施此數者文有誤合十五言有成孫按四庫本有作其法也太一行九宮陣搏所謂河圖也太一取八卦之數則八卦不自此生亦明矣五音六律七宿上卷作變由此作焉作起也見八卦行太一之宮則八卦各有主矣推此意則又知日辰及列宿亦有事焉

亦如太一之行八卦故曰出此起日辰及列宿皆係八卦各行八卦但不如太一之數耳是以云也故大衍之數五十所以成變化而行鬼神也衍猶閎也曰十干者五音也甲乙角也丙丁徵也戊己宮也庚辛商也壬癸羽也辰十二者六律也六律益六呂合十二辰星二十八者七宿也四方各七四七二十八周天也凡五十所以大閎物而出之者也閎亦出也言辰七變辰上脫日字繫于易象也自故大衍以下下卷無

此源七八九六之始一陰一陽之位說詳虞氏消息

上下經

乾鑿度曰孔子曰陽三陰四位之正也三者東方之數東方日所出也又圓者徑一而周三四者西方之數西方日所入

也又方者徑一而匝四也故易卦六十四分而爲上下篇上篇三十所以象陽也陰道不純而陽也夫陽道純而奇故上篇三十四所以法陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖宗也爲上篇始者尊之也雜爲日坎爲月日月之道陰陽之經所以終始萬物故以坎離爲終言以日月終天地之道也咸恒者男女之始夫婦之道也人道之興必由夫婦所以爲下篇始者貴之也既濟未濟爲下篇終者所以明戒慎而存王道夫物不可窮理不可極故王者亦常則天而行與時消息不可安而忘危存而忘亡未濟

六位

乾鑿度曰孔子曰易有六位三才天地人道之分際也三才之道天地人也天有陰陽地有柔剛人有仁義法此三者故而後陽者以取類陰也各順其類也

生六位三才爲六位每一陰一陽參天兩地也六位之變陽爻者制於天也三位皆陰爻者制成孫按四庫本制作繫於地也三耦位乾坤天動而施曰仁地靜而理曰義仁成而上義成而下上者尊制下者順從二六所以麗一七九正形於人則道德立而尊卑定矣正得位也此天地人道之分際也天地之氣必有終始六位之設皆由上下上下疑當爲下故易始于一易本無體氣變而爲一故氣從下生也分於二清濁分于二儀通於三陰陽氣交人生其中故爲三才口於四口口口口口口口盛於五五壯於上成孫按四庫本上作天故爲盛也終於上初爲元士在位卑者亦無窮極之謂者也凡此書性語多有不似康成者舊題鄭注或有錯襍孔子曰泰下二爲大夫三爲成孫按四庫本下有三字公四爲諸侯五爲天子上爲宗廟人道之終凡此六者陰陽所以進退君臣所以

升降萬人所以爲象則也故陰陽有盛衰人道有得失聖人因其象隨其變爲之設卦方盛則託吉將衰則寄凶陰陽不正皆爲失位一本作陰陽失位皆爲不正初六陰不正九二陽不正其應實而有之皆失義陰有陽應陽有陰應實者也既非其應設使得而有之皆爲非義而得也雖得成孫按四庫本作君子所得下有之字不貞也善雖微細必見吉端惡雖纖芥必有悔吝所以極天地之變盡萬物之情明王事也其繫之曰立象以盡意設卦以盡情僞繫辭焉以盡其言孔子曰易六位正王度見矣

八卦用事

乾鑿度曰孔子曰易始於太極氣象未分之時天地之所始也太極分而爲二七九八六故生天地天地有春秋冬夏之節故生四時四時各有陰陽剛柔之分故生八卦八卦成列天地之道立雷風水火山澤之象定矣其布散用事也震生於東方位在二月巽散之於東南位在四月離長之於南方位在五月坤養之於西南方位在六月兌收之於西方位在八月乾制之於西北方位在十月坎藏之於北方位在十二月八卦之氣終則四正一月艮終始之於東北方位在十二月八卦之氣終則四正四維之分明生長收藏之道備陰陽之體定神明之德通而萬物各以其類成矣萬物是八卦之象定其位則不遷其性不淫其德矣故各得自成者也皆易之所包也至矣哉易之德也孔子曰歲三百六十日而天氣周八卦用事各四十五日方備歲焉其中猶自有斗分此重舉大數而已故艮漸正

月巽漸三月坤漸七月乾漸九月而各以卦之所言爲月也乾漸成孫按四庫本漸作御戌亥在于十月而漸九月也乾者天也終而爲萬物始北方萬物所始也故乾位在於十月艮者止物者也故在四時之終位在十二月巽者陰始順陽者也陽始壯於東南方故位在四月坤者地之道也形正六月四維正紀經緯仲序成孫按四庫本序下有也字畢矣四維正四時之紀則坎離爲經震兌爲緯此四正之卦爲四仲之次序也孔子曰乾坤陰陽之主也陽始于亥形於丑乾位在西北也陰始於巳形於未據正立位故坤位在西南陰之正也陰炁始于巳生于午形于未陰成孫按四庫本陰下有道畢順三字不敢據始以敵故立于正形坤位在未所以明陰陽之職定君臣之位也孔子曰八卦之序成立則五氣變形故人生而應八卦之體得五氣以爲五常仁義禮智信是也夫萬物始出于震震東方之卦也陽氣始生受形之道也故東方爲仁成于離離南方之卦也陽得正於上陰得正於下尊卑之象定禮之序也故南方爲禮入於兌兌西方之卦也陰用事而萬物得其宜義之理也故西方爲義漸于坎坎北方之卦也陰氣形盛陰陽氣合閒成孫按四庫本閒字誤信之類也故北方爲信夫四方之義皆統於中央故乾坤艮巽位在四維中央所以綱四方行也智之決也故中央爲智故道與於仁立於禮理於義定於信成於智五者道德之分

天人之際也聖人所以通天意理人倫而明至道也

凡六位八卦之說具虞氏消息

六日七分

稽覽圖曰甲子卦氣起中孚六日八十分之七而從六以候也八十分爲一日旬之七者一卦六日七分也從得一卦四時卦十一辰餘而從四時卦謂四正卦坎離震兌四時方伯之卦也十一辰餘者七十二分謂一日八十分之七十二而從者得一之卦也得第一之卦若中孚也坎常以冬至日始效復生坎七日消息及穉卦傳相去各如中孚消息六日七分四時卦七十二分

唐一行卦議謂京房氏以卦爻配期之日坎離震兌其用事皆得八十分日之七十二頗晉井大畜皆五日十四分日之一氣無緣又自侵七十二分而冬至

餘皆六日七分者也其原蓋出此文云四時卦每七十二分然四正卦既爻主一氣然其候之當于分至之日首入中孚七十二分是坎卦始效之候故又曰四時卦十一辰餘而從坎常以冬至日始效復生坎七日自以中孚一卦六日七分而爲七日非益以坎之七十二分案京房傳云分六十四卦更直用事孟康云分卦直日之法一爻主一日一晝一夜其四分日之一也餘四卦震離坎兌者是二至二分用事之日又是四時各專王之氣其言雖未詳密然云四卦用事二至二分之日則起中孚不損頤之七十二分可知疑一行所謂京氏法者傳京氏者失之也

小過蒙益漸泰寅需隨晉解大壯卯豫訟蠱革夫辰旅師比小畜乾巳大有家人井咸姤午鼎豐渙履遞未恒節同人損否申巽萃大畜賁觀酉歸妹无妄明夷困剝艮既濟噬嗑大過坤亥未濟蹇頤中孚復子屯謙睽升臨丑坎六震入離七兌九　巳上四卦者四正卦爲四象金木水火之成數每歲十二

月每月五月作卦卦六日七分每期三百六十六日每四分此誤耳當爲三百六十五日四分日之一

此言每月五卦卦六日七分則頤晉井大畜無容五日十四分也

中孚純坎公	初六	冬至十一月中廣莫風			
解純震	初九	春分二月中明庶風			
咸純离	初九	夏至五月中凱風乾元序創記夏至景風			
豫純兌	初九	秋分八月中閶闔風			
屯侯	九二	小寒十二月節	六二	清明三月節	
鼎	六二	小暑六月節			

歸妹　九二　寒露九月節
升公　六三　大寒十二月中日在坎
革　六三　穀雨三月中日在震
履　九三　大暑六月中日在離
困　六三　霜降九月中日在兌
小過侯　六四　立春正月節條風
咸　九五　立夏四月節乾元序制云溫風
恒　九四　立秋七月節涼風
艮　九四　立冬十月節乾元序制云不周風
漸公　九五　雨水正月中
小畜　六五　小滿四月中

損　六五　處暑七月中
大過　九五　小雪十月中
需侯　上六　驚蟄三月節成孫疑當作驚蟄二月節
大有　上六　芒種五月節
睽　上九　白露八月節
未濟　上六　大雪十月節成孫疑當作小雪十一月節

此以四正卦爻分主二十四氣乾元序制記與此同

乾元序制記曰一歲十二月三百六十五日四分度之一又宜言四分日之一一日行一度因而言度餘二十餘小餘即上四分度之一分數四分一日以爲八十分二十爲之四分一日以爲大分則八十以爲小分則二十小分四爲一大分

此算五德之分三十日得三十五則卿卦雖闕亦居七十三日一百八十分居四分八百一十二諸侯十二月月居六日七分十二月居七十三日一百八十分五德辟公卿大夫諸侯也案注文合三十日得三十五分五德合當爲五三公十二月月居此則五卦之餘分三十盡十二月六十卦餘分適四百二十分五日四分日一其法以餘分乘卦得四百二十六七四十二也

以八十餘已餘已誤當爲除之則五日四分日一矣此則方伯不與餘之也矣言方伯不與六日七分中之也字有誤

井大畜非五日十四分明矣

稽覽圖

公　襲爵　侯三月　侯五月　侯七月　侯九月　侯十二月
小過立春　豫清明　大有芒種　恒立秋　歸妹寒露　未濟大雪

初六　一日　六二　六日
九三　十一日　九四　十六日
六五　二十一日　上六　二十六日

三十七卦
大衍節七月　初六　六三　九二　七日　十二日　六四　十七日
六五　二十日　上九　二十日
九卿益月　九卿坤月　九卿井五月　九卿既濟月
九卿同人月　初九　九二　八日　十三日　六二　八日
九五　二十日　上六　二十日
三公漸正月　三公革三月　三公鼎四月　三公未濟月
三公損七月　初六　九二　九日　十四日　六四　十九日
九三　二十四日　上九　二十日
孚萃五月　孚姤五月　孚夬三月　孚乾四月
孚否七月　初九　九二　十日　五日　九二　十日
九三　十五日　六四　二十日
六五　二十日　上六　三十日
右是六陽月三十卦直事日依氣定日主一爻
合震正月　候四月　候六月　候八月　候十月　候十二月

需鴈蟄　旅立夏　鼎小暑　巽白露
初九　一日　九二　六日　艮立冬　屯小寒
九三　十一日　六四　十六日
九五　二十日　上六　二十日
三公大壯二月　三公觀八月　三公臨十二月　三公泰正月
三公蒙三月　初九　二日　九二　八日
九三　十三日　六四　十八日
九五　二十日　上六　二十日
九卿晉二月　九卿比四月　九卿豫六月　九卿剝八月
九卿益四月　九卿噬十月　九卿頤十二月　九卿坤正月
初六　三日　六二　八日
六三　十三日　九四　十八日
六五　二十日　上九　二十日
三公解二月　三公睽四月　三公蹇六月　三公艮八月
三公貴八月　三公遯六月　三公否四月　三公觀二月
初六　四日　九二　九日
六三　十四日　九四　十九日
六五　二十日　上六　二十日
孚旣濟月　孚歸妹月　孚中孚九月　孚豚魚九月
孚艮八月　初九　五日　九二　十日
六三　十五日　六四　二十日
六五　二十日　上九　二十日

九三　十五音　九四　二十日
六五　手音　上六　三十日
應己上盡卦爻日並上一同耒
右是六陰月三十卦直事日依氣定日主一爻
右二圖陰陽月六十卦直事題云日主一爻而圖列六爻
每爻中間五日六爻則盡一月矣原一行卦議云天保歷
依易通統軌圖自入十有二節五卦初爻相次用事及上
爻而與中氣皆終案此圖初爻一日而二當六則立春一
日小過初二日蒙初三日益初四日漸初五日泰初六日
小過二正是相次用事之法則此圖即易軌軌一行以爲
非京氏本指及七略所傳郎顗所傳卦皆六日七分不以
初爻相次用事辭旨謬矣蓋此圖後世雜家所附益非中
字傳本文

七十二候
乾鑿度曰天氣三微而成一著三著而成一體五日爲一微
十五日爲一著故五日有一候十五日成一氣也冬至陽始
生積十五日至小寒爲二成孫按四庫本二作一著至立春爲三著凡四十五日而成一節故曰三著而成
二著至六字
體也
八卦之生物也證六卦當爲爻成孫按六卦之移氣周而從
卦八卦生物謂其歲之八節每一卦生三氣則各得十五日
今言證六爻是則中分之言太史司刻漏者每氣兩箭由是

生焉八卦數二十四以生陰陽衍之皆合成孫按四庫本於合下有之字
度量數二十四者即分八卦各爲三氣之數于是復云以生
陰陽則中分爲四十八也衍推極其數之本十二而候氣十
二而候律周焉衍生十二合二十四氣與八卦爻用事之數
通衍之如是者三極于六十乃大備合于度量推衍之數可
以知政得失無所苟焉成孫按推衍之數三句四庫本云案原本訛脫今從錢本度謂用
律之長短量謂所容之多少也

六十四卦主歲

乾鑿度曰陽析九陰析六陰陽之析各百九十二以四時乘
之八而周三十二而大周三百八十四爻萬一千五百二十
析也故卦當歲爻當月析當日大衍之數必五十以成變化
易緯略義　卷之一　六
而行鬼神也故曰日十者五音也辰十二者六律也星二十
八者七宿也凡五十所以大閻物而出之者故六十四卦三
百八十四爻戒各有所繫焉故陽唱而陰和男行而女隨天
道左旋地道右遷二卦十二爻而期一歲鄭注以爲其支錯
亂補正之云其大衍之數五十所以成變化而行鬼神也故
曰日十者五音也甲乙角丙丁徵戊己宮庚辛商壬癸羽　辰十二者六律也十二也十二律六
益六呂合十二辰　星二十八者七宿也凡五十也十二也所以大
閻物出之者也陽析九陰析六析古篆字陰陽二析合一百九十
二爻合字誤當依正文作各　故當以陰爻乘陰析下當有以陽爻合之
以四時乘之四九三十六四并合之三百八十四爻萬一千
五百二十析也故卦當歲二卦主一歲二十九萬一千六百四十歲而天元大周　爻當

二卦十二爻主十二月積月三百六十而大周　析當日陽爻三十六析陰爻二十四析而當三十日積日萬九千六百而大周　天道左旋地道右遷主歲之卦右行二卦十二爻而挂一歲三十二而大周　此下正文當次云故六十四卦三百八十四爻戒各有所辭焉故陽唱而陰和男行而女隨正主之也　夫八十四戒者十二消息卦爲尊每月者辟一卦而位焉焉按四庫本焉下有所繫四字　是謂八十四戒說見稽覽圖　必連數之者見四百五十變而周矣未詳乾陽也坤陰也並治而交錯行乾貞于十一月子左行陽時六坤貞于六月未右行陰時六以奉順成其歲歲終次從于屯蒙屯蒙主歲屯爲陽貞于十二月丑其交左行以間時而治六辰歲終則從其次卦陽卦以爲貞其交右行亦間時而治六辰蒙爲陰貞于正月寅其交右行亦

其交左行間辰而治六辰陰卦與陽卦同位者退一交成孫按四庫本交作以爲貞其交右行間辰而治六辰泰否之卦獨各貞其辰其北辰北當爲此左行相隨也中孚爲陽貞于十一月子小過爲陰貞于六月未法於乾坤三十二歲成孫按四庫本歲下有期字而周六十四卦三百八十四爻萬一千五百二十析復從於貞貞正也初爻以此爲正次爻左右者各從次數之一歲終則從其次屯蒙需訟也陰卦與陽卦其位同謂與同旦當爲月若在衝也陰則退一辰者爲左右交錯相避泰否獨各貞其辰言不用卦次泰卦當貞于戌否當貞于亥此以卦次也乾坤子辰師比巳午小畜履申酉故泰否戌亥也然貞辰重不用卦次說詳後　戊乾體所在亥又坤消息之月泰否乾坤體氣與之相亂故避之而各貞其辰

謂泰貞於正月否貞于七月六爻者成孫按四庫本諸作者　泰得否之乾否得泰之坤北辰北當爲此左行謂泰從正月至六月皆陽爻否從七月至十二月皆陰爻否泰各自相從此乃泰起亥否起巳其說亦非詳見後　中孚貞于十一月小過貞于正月正當爲六言法乾坤者著乾坤尚然示以承餘且有改也詳餘不見爲圖者備列之矣此卷鄭時別有圖非鄭當覽圖所載葬也周也皆一歲匝悟當相避悟當爲語其于此月惟歲終矣爻析有餘也其當爲并

此書末簡有正鄭義者云主歲之卦注以爲泰否之卦宜貞戌亥蓋據屯蒙推之也爲其圖者以爲貞戌西圖見稽覽圖按注則違圖違當爲違成孫按四庫本原作按注則違圖　按圖進經進當爲違又脫則字成孫按四庫本原作按圖違經則失圖之矣當爲則圖而注亦又錯今以

經義推之同位陰陽退一辰相避也按圖位無同時又何避焉不合一也又屯蒙之貞違經失義不合二也否泰不比及月及當爲其不合三也經曰乾貞于子坤貞于未坤當在午乾之衝陽之主也陰退一辰故貞于未至于也蒙則各貞其日日當爲月　言歲終則各從卦次是也日二字據成孫按四庫本日作且屯蒙爲法也泰否言獨各貞於辰中孚小過言法乾坤蓋詩異者否泰于卦位處爲衝歲日乾子坤午以午當于衝故言獨貞辰也作衝爲正　法言本言作宜獨貞辰也北辰北當爲此其者否貞申否貞申石當爲左成孫按四庫本作宜　相避故言三陰在西三陽在北泰貞寅成孫按四庫本寅下有在字　東三陰在南是則陰陽相比共復乾坤之體

也中孚貞於十一月子小過正月之卦也宜貞於三（當爲二）
（孫案四庫本原作遇一而貞於六月非其次故言象
宜貞于毋二月卯月卯辰）
法乾坤其餘衆卦則自貞於其同位仍相避可知也此義
實勝于鄭今從之其圖如後
又惠定宇作爻辰圖謂乾貞於子左行子寅辰午申戌坤
貞於未右行未酉亥丑卯巳引周禮鄭注十二律相生之
次証之謂朱子發圖未巳卯丑亥酉爲右行者誤今謂不
然經于泰否言其比辰左行相隨則餘卦云左右行者不
相隨可知惠云坤貞于未若從巳向卯是爲左行然則否
貞于申從酉向戌何以得爲左行象貞于寅若如惠例當
從辰向午何以得爲右行乎凡言左右各從其本位言之

耳十二律之位乾坤相並俱生乃易參天兩地六畫之位
故交錯相隨不必與此爲一（朱子發以爲律呂圖則失之）火珠林八卦
六位乾子寅辰午申戌坤未巳卯丑亥酉盡本此也

二卦間時而治六辰圖

乾坤各貞其辰左行相隨圖

六十四卦貞辰圖

歷以三百六十五日四分度之一爲一歲易以三百六十析當朞之月成孫按四庫本月作日此律歷數也五歲再閏故再扐而後卦卦布卦六爻以應律歷之數歷以紀時律以候氣氣率十五日一轉與律相感則三百六十日粗爲終也歷之數有餘者四分之一仍有參差不齊故閏月定成孫按四庫本定作建四時成歲令相應也故乾坤氣合戊亥音受二子之節陽生秀白之州載鍾名太一成孫按四庫本一作乙之稽也其帝一世句紀錄事句明期推移句不奪而消焉音假借字識如鵜鴂之鵜包覆之意也音與詩奄有九有同音此言律歷參差前邦无常故乾居西北氣合戊亥包裹二子之節二子亥也

注云乾坤合氣在冬至前于此置閏陽猶象也人象乾德而生者此四言乾德所生之帝秀白之州句字日州謂此人字乾氣白又九月之節故謂秀白載猶植也植當爲殖齊人月令云乾爲金金于鍾律爲商人象乾德而生殖之一姓也謂堯舜商名也太一之精也言太一常行乾宮感降成孫按四庫本感降作降感其母而生之耳其帝一也也爲世本通作達其人爲天子一世耳若堯舜者德聖明達成孫按四庫本正者之多少又知其期推移易識圖書爲君得成孫按四庫本得作德去之微故不見代而自消退之自昔之退者此帝此句不曉帝當是世猶乾在西北斷律歷不齊也五德各三百四歲消息受命有期世故乾當律歷校餘之斷也歷元名握先成孫按四庫本先下有紀字始名言无前也此下說推術成孫按此節正文及注均依舊本求卦主歲術曰常以太歲紀歲七十六爲一紀二十紀爲一部首部或爲蔀于

及當爲反謂三統四分歷蔀法七十六千五百二十與此相反反以紀爲蔀首也積置積作部首歲數加所入紀歲數以三十二除之餘不足者以乾坤始數二卦而得一歲求算即主歲之卦

此爲求歲卦正術下乃求天元法也稽覽圖有推術與此同其文曰置天元甲寅以來數至受命位之年數不用部紀法更筭以三十二數除之不足除者以乾坤始數算末即成孫按四庫本即下有得字主歲之卦知直事之爻在何辰謂乾直事於十一月子左行陽辰六坤直事於六月未右行陰辰六陰陽交錯行於十二辰一歲十二月而周也當以即主立當云主即位時月爲政故曰知直事之爻在何辰也

即置一歲積日法二十九日與八十一分日四十二漢書志云大衍之數五十而揲其一其餘四十九曰象兩兩之又以象三三之又以象四四之又歸奇象閏十九及所據一加之四以再扐而之是爲月法之實二千三百九十二日法八十一除之是爲二十九日八十一分日之四十三此云四十二誤耳除之得一命日月日當爲日得積月十二與十九分月之七一歲盈一歲積日爲實其法必遍分乃成則實亦當宜爲遍二術遍六三三注云當爲三六五以千五百三十九日計下分三百八十五始此字必遍是則以十九得乃除之去約多餘則一歲積日分定矣三統歷十九年積日分五十六萬二千一百二十以八十一與十九相乘得一千五百三十九除之得每歲積日分得三百六十五日一千五百三十九分日之三百八十五爲每歲積日求每歲積月以月法二十九遍一千五百三十九得四萬四千七百三十一內餘分八百十七得四萬四千七百三十一內餘分八百四十八爲法以每歲積日遍分內子得五十六萬二

千一百二十爲實以法除之得十二月四萬五千四百四十入分月之一萬六千七百四十四約之爲十九分月之七爲每歲積月此新安汪君萊所解此爲計下分一汪云宜爲計下分汪云宜爲洞時作法耳計下分以四十七汪云宜爲分成孫按四庫本寸作十一爲中其求一歲積月及以分直以此記歲除積日月亦自得之今計已多積候故倉稭射劉洪乾象法已爲五百八十九分之日百四十五而天度有外內日月從黃道外則卽計下分汪云脫從內則下汪云衍洞言强弱耳以黃道論故曰洞狹三統歲餘最强故云爲計時作法狹岐使之然術家作筭數家作數從時而見故言之者无常其實一也一此一彼惟聖人能正之也矣以七十六乘之得積月九百四十積日二萬七千七百五十九此一紀也以二十乘之得積歲千五百二十積月萬八千八百積日

五十五萬五千一百八十此一部首此法三部有而一元有當爲首三部首四千五百六十歲成孫按四庫本三部有原作三部首一元而太歲復於甲寅樂叶圖徵日天元以四千五百六十甲寅窮四分歷元法四千五百六十是也太初三統元法四千六百一十七更置一紀以六十四乘之得積日百七十七萬六千五百七十六元不與卦當歲爻當月析當日之數相得生之欲求其盡餘合之時故言更以起之又不與元用合歲月晷記月數而已也言歷法求元又以六十乘之得積部首百九十二得積紀不用此法成孫按此注依錢本

入天元二百七十五萬九千二百八十歲以元法除之六百有五元凡二百七十五萬八千八百歲太歲復于甲寅歲甲日甲子元四百八十年以三統法七十六歲爲蔀除之六蔀四百五十六年蔀首甲子癸卯壬午辛酉庚子己卯次戊午蔀爲弟七蔀入弟七蔀二十四年又五年爲二十九年以甲子法求之六八四百八十年歲在癸丑又五年在戊午文王受命七年而崩卽位五十年則戊午爲四

十八年癸丑爲四十四年

入天元二百七十五萬九千二百八十算以卦法除之九萬九千六百月其十萬七千五百二十月者閏也卽三百八

大周除二百六十二萬六千五百六十又四千一百四十
七周餘算十六卦得咸恒是文王四十四年受命之卦
鄭以戊午文王改正朔己未爲元年乙丑崩十一年
己巳觀兵十三辛未殺紂故注書序云十有一年本文王
受命而數之是歲入戊午郅四十歲矣（見詩大明疏孔云乾鑿度之注較五
年依爲得其實）史記以爲文王七年而崩九年武王觀兵十一年
殺紂漢書以爲文王九年而崩十一年武王觀兵十三年
殺紂案尚書大傳云文王受命一年斷虞芮之訟二年伐
邘三年伐密須四年伐犬夷五年伐耆六年伐崇七年而
崩此云入戊午郅二十九年伐崇侯布王號于天下正與
大傳文合則不得如鄭說文王癸丑受命七年己未崩武

王卑喪而伐紂歲爲辛酉國語曰武王代紂歲在鶉火據
史記作顓頊歲歲在酉星居午是其年歲在鶉火國語據武
王始伐紂之年也書序曰惟十有一年殺紂史記爲是
津作泰誓三篇是十一年殺紂史記爲是
稽覽圖附有推軌術三家各不同其二依乾鑿度今俱附
考以備採覽焉
一北周人所推曰算天元甲寅歲以來至宋高祖劉裕禪
晉歲在庚辰（辰誤當爲申）號爲永初元年凡得積年二百七十
六萬八百四十七年算上句以三十二注云半六十四卦
得三十二以爲法除之不盡十五入坎離軌以宋辛酉（永初
二年）至周宣帝宣政元年戊戌歲（即陳大建十年）有一百五十八年

元嘉元年則當魏氏世祖太武皇帝始光元年（此十入字盤注文誤入正）以三十二除之不盡七命之（戚孫按四庫本命之下有入字）大有軌（此算一本云不盡十三爲入无妄大畜軌是）此算由
文王受命之算二百七十五萬九千二百八十積之除文
王本算爲自受命二年甲寅至永初元年庚申得一千五
百六十七年以甲子法求之正爲比合上求世經晉恭帝
己未上至晉元帝建武丁丑一百三年晉愍建興丙子上
至晉武太始丙戌五十一年又上至魏文黃初庚子四十
六年又上至光武建武元年乙酉一百九十五年後漢書
云光武起乙酉是也又上至武帝太初元年改正一百二
十八年歲在丁丑班固云前十一月朔旦冬至而漢志云

歲在困頓則據元封六年丙子十一月朔旦冬至也（史記在甲寅此劉歆追改若甲寅至甲申一百五十一年又自元封六年丙子上至漢高帝
元年一百二年歲在乙未班固引漢志歲在敦牂則爲甲
午正與太初元年歲在困頓合益古人言歲皆以冬至爲
歲始劉歆之法當是如此故漢高元年甲午太初元年丙
子也東漢改歷法則以正月爲歲始故光武起乙酉也案
後漢書蘇竟傳與劉龔書云今年比卦部歲校其書稱董
憲未順彭寵逆亂又不言赤眉面縛則在建武二年其歲
丙戌算自文王甲寅至丙戌當一千一百七十三年合天
元甲寅積二百七十六萬四百五十三算以三十二除之
不盡五計當入小畜建武元年則比也是蘇竟之算以是

年歲在乙酉至十一月乃在丙戌耳然則北周人所推雖爲比合皆以正月起歲于法爲羨一算也凡自漢元年乙未下至劉宋庚申合六百二十六年史傳彰著自此以上距文王四十五年甲寅當爲九百四十一年羨一算實九百四十年除秦始皇元年至二世三年凡四十年又前三年周滅及文王受命六年其餘八百九十二年則周有天下之數劉歆三統歷推周八百六十七年非也卦軌之算當依乾鑿度爲正三統歷魯隱公元年己未惠公末年戊午鄭注雒師謀云數文王受命至魯惠公末年三百六十五歲見詩疏是以文王甲寅起數孔沖遠以爲多五字未然二唐元和間人所推曰以天元甲寅已來至大唐先天元年壬子元宗年積二百七十六萬一千一百三十九以三十

六(六)注云或云以十三注又脫三字除之積八萬六千二百(三)十六(三當爲四下云四十七)注云或云以十三入家人睽軌至元和十四年合二百八十五周不盡十九入家人睽軌至元和十五年四百九十六年周八百六十七年秦五十年此下當云漢四百二十六年乃得下百七十六萬三千六百一十二年庚戌年四百九十一年庚(午)注云或云庚子是積二百七十六萬一千二百四十七　又云從伏羲天元甲寅以來至大唐貞元甲寅以來至大唐貞元年德宗成孫按貞元下當脫十一二字乙亥積二百七十六萬一千二百二十算至元和年憲宗元和元年丙戌成孫按元和下當脫元字三月二百七十七十六萬一千二百三十一算　此亦乾鑿度算案法自陳大建十年戊戌入无妄大畜軌下推由己亥至後主戊申十年隋起己酉迄己卯三十一年唐起庚辰至元宗先天元年壬子九十三年合一百三十四年是謂距天元二百七十六萬四千四百三十五年算上亦脫一百字至開元九年辛酉加九算上三十二除之餘五(干)不當爲盡五合入小畜軌　此條自相錯誤益淺學人妄增之校其算六萬四千十四年以三十二除

除之不盡十八入晉明夷軌在先天元年壬子不盡九則
隨蠱軌也此與乾鑿度相校十年以甲子法求之天元甲
寅則先天元年當丁未矣不可用也
又辨終備有唐人推一條云自伏羲以成孫按四庫本以作已來漢
永和元年凡四十萬九千三百八十九歲校漢順帝永和
元年歲在丙子依算以甲子求之乃當壬午較六年非也

張惠言述

卦軌

乾鑿度曰一軌享國之法陽得位以九七者四九七者四九四七
者也陰得位以六八六八者四六四八也陽失位三十六陰
失位二十四注云四九為三十六四七為二十八合得六十
四四六為二十四四八為三十二合得五十六此文王推爻
為一世凡七百二十歲文王受命當成恒成恒軌是其居位
年數也得位者兼爻變而已有德者重也故軌七百二十歲
謂文王之軌六爻皆以得位計子受父母之位行父母之事年而謂之數然
自勉於軌即位不如爻數即不勉於軌中厄紀此謂受命之
君享國之時當其軌年之初其子孫亦相承位六爻之初位
次數然有功德之繼體守文君則厄於軌謂竟之疑經文勉字當為厄
其受命之君享國之時不當其軌年之初其子孫承君值后
不如父成孫按四庫本父作父之數則有不能之政則不厄於軌謂不
得竟之此不能之下當復有不字既脫耳以此注加中猶遺耳以此注加中猶遺耳經文脫誤
也不能之君遭厄則絕死不嗣也此知經文中厄紀當為中厄絕帝王享年
享國也其軌相承各有定年有德延期不若有德雖有此
脫然至其元末成孫按四庫時則有繼體守文之君雖并其
軌并與軌不可曉當誤耳成猶自竟其軌不
軌孫按四庫本作非與軌絕矣延期或絕作此王成孫按四庫與之則
此十字又誤也
此經注皆有闕脫大意謂受命之君不若有德即不能延
期當軌年之初而卒其子孫相承受父之軌能繼體守文

竟其軌數若德更下則享國之時不能當其軌年之初其子孫又不能竟父之軌數遭厄即絕死不嗣也

孔子軌當作以　以七百六十爲世軌者堯句以甲子受天元爲推術甲子爲部起十一月朔日每一部者七十六歲加是世部首　則七十六歲之時十一月朔旦甲子堯既以此爲一陰一陽以千五百二十歲後復然所謂一陰一陽當一陰一陽而中分則七百六十　推以爲軌度也此言堯之推軌術以七百六十以往六來八往九往六來七爲世軌者文王句推爻四乃術數易有四象文王用之焉往術布六於北方以象水布八於東方以象木布九於西方以象金布七於南方以象火如是備爲一爻而正謂四營而成由是故生四八四九四七四六之數爻倍之則每卦率四八四九四七四六之數爻倍之凡陽爻用六十四爲法乘得倍之凡陰爻用五十六爲法乘得數倍之

一乾世戌初子坤世酉初未

二合折三百六十　分各坤三百一十六　坤一百四十四

一軌合二千四百卓　分各乾七百六十八　坤六百六十二

二屯世寅初寅蒙世戌初巳

二合折三百三十六　分各屯一百六十八　蒙一百六十八

一軌合一千四百八　分各屯七百四　蒙七百四

三需世申初辰訟世午初卯

二合折三百八十四　分各需一百九十三　訟一百九十三

一軌合二千四百卓　分各需七百三十七　訟七百三十七

四師世午初午比世卯初丑

二合折三百十二　分各師一百五十六　比一百五十六

一軌合二千四百七十六　分各師六百八十八　比六百八十八

五小畜世子初申履世申初亥
二合折四百八　分各小畜一百四　履七百五十二 漏搨四庫未著 作履二百四
二軌合一千五百　分各小畜七百五十二　履七百五十二
六泰世辰初戌否世卯初酉
二合折五百六十　分各泰二百八十　否二百八十 分記校勘 兼四庫校訓
二軌合一千四百卓　分各泰七百二十　否七百二十
七同人世亥初子大有世辰初未
二合折四百八　分各同人二百四　大有二百四
二軌合二千五百 漏搨二千 分各同人七百五十二　大有七百五十二
八謙世亥初寅豫世未初巳
二合折三百一十二　分各謙一百五十六　豫一百五十六
易緯舉義　卷之二　四
二軌合二千四百卓　分各謙三百八十六 漏搨卓 豫六百八十八
九隨世辰初辰蠱世酉初卯
二合折三百六十　分各隨一百八十　蠱一百八十
二軌合一千四百卓　分各隨七百二十　蠱七百二十
十臨世未初丑
二合折三百三十六　分各臨一百六十八　觀一百六十八
二軌合一千四百八　分各臨七百四　觀七百四
十一噬嗑世未初申賁世卯初亥
二合折三百六十　分各噬嗑一百八十　賁一百八十
二軌合一千四百八　分各噬嗑七百二十　賁七百二十
十二剝世子初戌復世子初酉
二合折三百一十二　分各剝一百五十六　復一百五十六
二軌合一千三百七十二　分各剝六百八十八　復六百八十八
十三无妄世午初子大畜世寅初未
二合折三百八十四　分各无妄二百九十二　大畜一百九十二
二軌合一千四百卓 漏搨卓 分各无妄七百四十六 漏搨卓 大畜七百四十六 漏搨四十六 作三十六
十四頤世戌初寅大過世亥初巳
二合折三百六十　分各頤一百六十八　大過一百九十二
二軌合一千四百卓　分各頤七百四　大過七百三十六
十五坎世子初辰离世子初卯
二合折三百六十　分各坎二百六十八　離一百九十二
二軌合一千四百卓　分各坎七百四　離七百三十六
十六咸世申初午恒世酉初丑
二合折三百六十　分各咸一百八十　恒一百八十
二軌合一千四百四十　分各咸七百二十　恒七百二十
十七遯世午初申大壯世午初亥
二合折三百八十四　分各遯一百九十二　大壯一百九十二
二軌合一千四百八　分各遯七百三十六　大壯七百三十六
十八晉世酉初戌明夷世丑初酉
二合折三百三十六　分各晉一百六十八　明夷一百六十八
二軌合一千四百八　分各晉七百四　明夷七百四
十九家人世丑初子睽世丑初未
二合折三百八十四　分各家人一百九十二　睽一百九十二

軌合一百七十二　分秦六十六　暌七百三十六
二十震世申初寅解世辰初巳
二合折三百六十　分秦一百六十六　解一百六十六
軌合一千四十八　分各蹇七百四　解七百四
二十一損世丑初辰益世辰初卯
二合折三百六十　分各損一百八十　益一百八十
軌合一千四百卒　分各損七百二十　益七百三十
二十二夬世酉初午姤世酉初丑
二合折四百八　分各夬二百四　姤二百四
軌合一千五百四　分各夬七百四十　姤七百五十二
二十三萃世巳初申升世丑初亥
二合折三百六十　分各萃一百八十　升一百八十
軌合一千四百八　分各萃七百四　升七百四
二十四困世寅初戌井世戌初酉
二合折三百六十　分各困一百八十　井一百八十
軌合一千四百卒　分各困七百二十　井七百二十
二十五革世亥初未鼎世亥初寅
二合折三百六十　分各革一百九十三　鼎一百九十三
軌合一千四百卒　分各革七百三十六　鼎七百三十六
二十六震世戌初寅艮世寅初巳
二合折三百六十　分各震一百六十八　艮一百六十八
軌合一千四百八　分各震七百四　艮七百四

二十七漸世申初午歸妹世丑初卯
二合折三百六十　分各漸一百八十　歸妹一百八十
軌合一千四百卒　分各漸七百二十　歸妹七百二十
二十八豐世申初午旅世辰初丑
二合折三百六十　分各豐一百八十　旅一百八十
軌合一千四百卒　分各豐七百二十　旅一百八十
二十九巽世卯初申兌世未初亥
二合折三百八十四　分各巽一百九十二　兌一百九十二
軌合一千四百六十　分各巽七百三十六　兌七百三十六
三十渙世巳初戌節世巳初酉
二合折三百六十　分各渙一百八十　節一百八十
軌合一千四百卒　分各渙七百二十　節七百二十
三十一中孚世未初子小過世午初未
二合折三百六十　分各中孚一百八十　小過一百八十
軌合一千四百卒　分各中孚七百三十　小過七百四
三十二既濟世亥初寅未濟世未初巳
二合折三百六十　分各既濟一百八十　未濟一百八十
軌合一千四百卒　分各既濟七百二十　未濟七百二十

右六十四卦流轉注十二之辰

乾初子坤初未此圖陽卦以子寅辰午申戌爲次陰卦以未巳卯酉丑亥爲次中蒙寅巳滿訟辰卯師比午丑小畜順申亥泰否戌酉剝反未簡所謂按圖違經不合有三者也然則貞辰不可用陽卦折數一爻三十六討六千九百一十二陽爻軌數一爻一

百二十八計二萬四千五百七十六陰爻折數一爻二十之(之四之字衍)計四千六百八陰爻軌數一爻一百一十二計二萬一千五百四(各以一百九十二爻算之陰爻又合折脫陽字也當云陰陽爻)一萬千五百二十合二軌四萬(二千八十當為六千八十一字誤)於易即位年數術曰已上各三十二乘之即得其數(此仍是求生筮卦乃可推軌折也)此說于此者得卦乘軌折之法世屬陽卦者以九除之以三乘之所得因而半之則是即位期也能過此者以二乘之所得因而半之則得即位期也能過此者以二乘所半之數即終矣世屬陰卦者以六除之以三乘之所得因而半之則得即位期也能盡無餘者陽以三乘所殺之(本耳故字衍)陰以九六除之有餘者以所得乘之(但取所得乘之加無餘者陽得正位增九於所乘陰得正位增六於所乘則是位之數也用陽日者屬陽卦用陰日者屬陰卦

乾初以六乘者謂姤也陰失位在初坤初以九乘者謂復也陽得正位在初震兌離之象陰所乘數也巽艮之象四所乘是即位之時年數也

此者三乘所半五得十五終矣不當為忌失位陰增八終三十三(十五增八)除之得四十七(四八三十二加十五為四十七)丙午歲天下憂重侵迫也(依下例此但當云厄所遭也丙午云云是誤耳有餘福也謂不盡二下著失位陽四七二十八得位陰四六二十四得位陽四九三十六乘除三忌俱依例　此則以陰陽得位以八六陽失位三八六乘之其定陽陰得位失位宜亦以世爻

案乾鑿度軌法陽得位以七九陰得位以八六陽失位三十六陰失位二十四鄭注云得位者兼象變有德者重故文王軌七百二十歲而此軌圖六十四卦陽皆七九陰皆八六則恐失之矣推忌者知其有缺故為世爻得位失位之術以補之然得位用九六失位用七八即又與彼義相

太歲呼之盡算之上則位之終歲也算外是未入之年孔子曰終始之義在外內焉進退在二年觀其政知其泰延與否也

遲未爲得也且於本經立術亦有不比者經曰世屬陽卦者以九除之世屬陰卦者以六除之用陽日者屬陽卦用陰日者屬陰卦則陰陽以卦而定陰陽之卦以用日而定而術以世爻分陰陽而云取每卦月除之不合一也經云陽得正位增九於所乘陰得正位增六於所乘則是以其正位而增之亦有德者重之義而術不論得位失位各每增之不合二也經有用乾坤六子之象而術不用不合三也乾鑿度未簡駁正此圖眞辰之非以今觀之其言軌數亦非經義若以乾鑿度推之卦爲世軌當以世得位失位起數世得位者卦之陰陽爻各以象變兼來倍之爲數世失位者卦之陰陽各但以九六乘之倍之爲數八純卦不

以世論皆當爲得位也其推总之數則經云世屬陽卦者以九除之世屬陰卦者以六除之屬卦謂六十四卦屬八宮乾宮自姤至大有者也乾震坎艮爲陽卦所屬卦二十八卦皆以九除坤巽离兌爲除卦所屬二十八卦皆以六除其所除則世爻之軌數其數不定故不言也用陽日者謂乾甲震庚艮丙坎戊皆陽日故四宮之卦屬陽也用陰日者謂坤乙巽辛兌丁离己皆陰日故四宮之卦屬陰也其八純卦則無世可紀故別立法乾反以六坤反以九取其陰陽交遍故經明之日乾初六乘者謂姤也陰失位在初坤初以九乘者謂復也陽得正位在初明乾坤論世也乾坤既然六子亦然震兌离陽息之卦也反以陰數六除之故云陰所乘之數也

竝與立皆年數也今所求者主於日句不用故分別之必除先入軌年數水旱兵饑得矣先入軌年數前代值之軌除其入年數者七百二十歲四十二歲者大周也萬(三)四十歲易姓每軌七百二十歲以除減上九上大周三萬二百四十以除減上九咸自處其餘一欲得除一帝卦者以次除之數有多少欲得除日求之也如是乃救災成孫按四庫本災下有度字厄矣陽之法言陽推法術之將有求厄而爲之備也

鄭注錯誤已甚略求其意蓋以受命消息卦逐爻除之至其算之法則不可推矣稽覽圖有二法今取以備術意

一是宋元嘉人所推云宋軌七百三十六宋高祖神瞽永初元年庚申入軌七百三十六庚申歲至今甲子歲宋元嘉元年甲子宋高

祖第二息文帝議隆年號為入位五年數自永初元年起以五除軌數上所得積周一百四十七餘所一厄所遭也丙寅歲入位七年以七除軌數上得積周一百五軌亦餘一命得庚寅以庚申命之一遝是庚不可酌命庚申故用其下句庚寅耳若二算館名辛酉主兵其年起兵荆州謝晦也自此以下算至文帝三十四年皆有占驗不具錄此法以受命年卦為軌以通入位年除之餘算以受命年太歲依次呼之一是唐開元人所推云父相甲寅景雲元年庚戌至開元九年辛酉入需卦軌開元九年非需卦算誤需卦軌合數一千四百七十二需訟合軌一千四百七十四如圖此又誤也以入位年三至甲寅加四算七數至甲寅又不可曉除需合數除二除當為餘從父相庚申當為命之得辛兵推子厄用父

軌凡子受位但不得別立軌乃可救災耳此說亦無理此法以本年二卦合軌以父入位年加算除之以父年太歲依次命之其所推錯誤不可為據

元嘉法與乾鑿度經文差合但未及卦算為年立算為日耳古人計算除者卦之存者立之蓋謂以年數除算以餘數命算耳曰謂十干甲乙之名也

卦氣

稽覽圖上篇漢人所為中孚傳也傳注錯亂已甚今以類次比條而錄之經文相錯則空一字表之注文則盡其斷處

稽覽圖曰甲子卦氣始中孚卦氣陽氣也中孚卦名也中者和也孚者信也經言中孚豚魚吉庶人養也舉庶人言之其所養微也言微陽生于坎而氣尚微衆溫未知萬物變形律氣先得中孚卦氣乃信愛而養之故言卦氣起中孚也　六日八十分之七蔀以候也八十分為一日之七者一卦六日七分也而從從得一　卦四時卦十一辰餘者七十三分四正卦坎离震兌四時方伯之卦也十一辰餘而從四時卦者得一之卦也坎常以冬至日始效坎北方卦名微陽所生卦效為夷不侵以溫效即不效也為四夷來侵也復生坎七日復卦名當為　生坎七日復時一陽生于陰之下陽氣交故經言七日來復二正之有誤　有脫者也消息及雜卦傳相去各如中孚消息復臨泰大壯夬乾姤遯否觀剝坤也餘為雜卦消息六日七分四成孫按四庫本四下

有時字卦七十三分太陰用事如古字加少陰四庫校作陽卦之效也一四庫校作陰卦效消下此從否卦息字上六微寒六三雜卦九三行于太陰之中效微溫一辰其餘上九決寒也　雜卦九三為少陽之效卦例九三上九當微溫六三上六當決溫六三至臨為太陰雜卦九三為少陽之效卦六十衍一辰之餘皆當隨太陰為寒其陰效也盡日為當作謂　雜卦六十字三行於太陰中盡六日七分也太陽用事而少陰卦之效也一辰其陽也盡日太陽謂消息也從泰卦至遯為太陽雜卦六三行于太陽之日中效微陽四庫校作寒一辰其餘皆當隨太陽為溫效盡六日七分也消息及四時成孫按四庫本盡其日消息盡六日七分四時盡七十三分卦身效弱也身字疑誤當為君當雷不雷太陽弱注云君弱于道德同也下同五弱於道德五當為君當雷不雷太陽弱注云君弱于道德或五為卦身疑不明

四時卦專效爲兵以寒侵爲兵氣所起兵所致也以溫爲夷狄相攻之道也左爲右前爲後東方爲左西方爲右南方爲前北方爲後有不效者至衝事發何以夷狄來朝消息效四以右爲期前以後爲期故曰至衝事發何以夷狄來朝消息效四至發成孫按當是故曰至衝事發何以夷狄來朝消息效四時效乃來朝也一曰少陽卦不效爲水太溫甚者爲旱爲榮冬雪少陰不效爲旱爲賊爲兵（雖）當作唯消息及四時卦效各盡其日息卦主祿消卦主刑四時四方主刑兵故曰左右前後此依四庫校本諸卦氣溫寒濟濁各如其所諸卦謂六十四卦也氣謂用事所當效氣溫寒濟濁各如其所者九三上九清濁微此誤也溫當清淨寒當白濁魏正光歷曰九三應上九六白濁微寒陰雨六三應上六蜂赤決溫陰雨六三應上九陽爻者陽風上有陰爻者陰風此注當云九三清淨微溫九

三上六當溫其微白濁此又當說六三故名（衍）各如之（衍）其所也（說衍）寒則當白濁則淨清當云溫則當濟淨成孫按四庫本作淨消此四時氣候也各當得其正也　非太平而雜卦以其度效一辰則可矣雜卦九三上九四庫校作上九（元）決溫上六三上六決寒六三上六微寒日七分中日字上脫六字一辰效則可也謂不必當爻分唯消息及四時卦當盡其日寒溫之氣消息盡六日七分四時七十三分也太平之時太陰用事謂從否至臨也而少陽卦當效時至則於效分上一時雜卦用成孫按四庫本（元）作九　三上九微溫校作上六（元）四庫校作上九　十一月微溫比十月（雜）當爲雜卦九三上六（元）當爲效溫加十月之氣也其決溫比九月九三六三（庫本六三作六二）效溫加九月氣三月微脫寒字四庫增比二月以決寒比正月三月雜卦六三上六微寒如二月之氣六三上九決寒加正月之氣冬至之後三十日極寒三十日後大寒過正爲寅夏日至之後三十日極溫三十日後大溫過正爲實爲實所謂寒溫爲實者　仲春之後三十日仲春者春分也決溫卦六十日至夏至也仲春之後三十日微溫又

六十日決溫則夏至微者則知于身決絶者可知

別相侵別當爲辟相侵爲不效也辟不以貌氣不以貌氣則(二)實氣(一)當以不以貌寒溫爲實白濁清淨爲貌別相侵以白濁清淨也當云不以脫不字耳

有實無貌屈道人也有寒溫無白濁清淨此賢者屈道仕于不肖之君也有(一)無實佞人也有白濁清淨無寒溫(比)當爲此佞人以便巧仕于世也賢者有美道上屈不肖君但無實氣效耳佞人無美道可以便巧仕故但氣貌效之消息無爲屈故無效也消息至尊無上但效寒溫不效貌氣也說一說消息上無所屈但貌皆相應也故無貌耳君爲無屈道耳佞則按四庫本故無貌耳作故無貌矣有矣後說非也成孫

見故言形體者以身體寒溫也濁當爲溫不相應者溫不清淨寒

脫不字白濁也皆有其事而不成也其在位者有德而不行也德者帝王之道其在位者廢而不行故不相應之道也有貌無實無貌寒溫效白濁清淨不效此賢者之類屈道仕也故言從其類也上爲貌也寒溫爲實白濁清淨其上貌貌見于天故曰上

寒溫者是其實成孫按四庫本其作爲

侵消息者溫卦以溫侵寒卦以寒侵謂雜卦氣侵消息卦或(陽)四庫按作陰

專政或陰侵陽陽者君陰者臣臣專君政成孫按四庫本政下有事字亦

陰侵陽臣謀殺其君亦陰侵陽也侵之比先蒙蒙之比非一也言蒙氣之故非一臣侵陽亦主之　先蒙三則震消息比三卦蒙盡六日七分凡六日七分者

三則震者地動陰正蒙也陰道正此蒙氣陰不靜臣氣盛故地動故曰三則震專政者言陰爲之雖正不得專也猶當歸之於陽臣當爲而後爲之復行之也誤專之一則震臣專君政甚則非其必待三也一則震矣甚者一卦六日以寒陰加以還風而溫蒙侵消息後九十日則震還(矣)衍還以風雨止時爲期字

謂晝止則晝震暮止則暮震侵甚則蝕矣其加寒溫原注文四庫本食非必校作正文

待三時也一侵則食矣其加寒溫謂春夏寒及成孫按四庫本無及字

大過秋冬溫疾風發屋折木太陽無光有影無形原其劇易之一則震一則蝕謂劇也易乃三震三日乃蝕故曰原其劇易之道也其入消息日圖雜卦用事以風雨若寒溫入消息卦

一二分一二日盡後見此前後有誤名曰求雜卦用事以寒溫

若暴風雨徑出入消息卦一二分若一二侵亦有誤徑出消息

下愆雜卦名曰陵此皆臣侵之象漸也入淺于侵先犯之君不覺

悟則圖君復不覺悟則侵此臣威令行也氣所發陵所止共謀者也氣消息卦中出愆雜卦名曰乘及諸侯卦以寒溫風雨而尊卑侵相乘皆如此謂四位相出入故曰消息日圖也唯入消息日圖

觀本所起成孫按四庫本起下有卦字人爲之觀寒溫若風雨本從何卦

所起卦人者成孫按四庫本字作爲之二字也一則圖三年一圖後消息

常不效三年則日蝕之兆也以風雨濟止時爲期晝止則晝

蝕夜止則夜蝕日圖當有風雨也晝則爲蝕夜成孫按四庫本夜作

亡之蝕盡不蝕既暮不星亡不能成災爲本則爲星

其占而有不蝕非能除之安有不成災而僅爲異者哉　三則圖三蝕三既若三星亡則

圖者亡已句滅之象也日則又剛也爲亡徵也河出圖洛出書更有所命也

冬寒過甚有所害亦則四庫校作賊下同陰也賊陰亦爲圖蝕於正陽蝕者月蝕月當爲日陰侵陽臣殺君之應正陽者二月至四月陽氣用事時也三月之末四月之本於是蝕日者世子所殺或二月之末三月之末當爲本四月之末當爲末於是日食人君所殺也蝕必以怒上者傷君蝕於下者傷民下也蝕日月相薄之日句在前後各鄉陰之地侵之謂從陰地而侵日或不從陰所來者有行事師不載各有行事師說四庫本拔後漢書增日字食之比陰得陽耶四庫校作也謂四庫校作旨

霧從夜昏起或從夜半或平旦君不覺悟日中不解遂成蒙蒙氣也比非一也邪臣謀覆言甘君先君復不覺悟下爲霧也此注見後漢書楊賜傳補入震之比陰不靜風逆之比疑也君多疑之比不掩惡也白之比弱也赤之比色元后以色進也霓之比無德以色親也霓邪氣也陰無德以好色得親幸于陽也此文及注四庫本拔後漢書楊賜傳補入震之比陰假作也陰假陽徵旱之比陰潛陽起也寒燠之比亂陰陽錯亂則寒燠反常水比陰嘗誅臣專誅當作賞逆賞霜之比陰假威霧當作茅之比陰亂陽臣亂其君政事黑一日黃滿五日赤三日皆大陽色蒙亦然成孫按四庫本蒙當爲冢冢墓也天下有也字過乃爲異氛氛當爲氣氣也象當爲象象下有起字雜當爲推任事氛此字當爲

蒙於消息者一日後六日爲句極六日爲三十六日霧謂每日也雜卦各以日其日宜不與消息同未詳也君不覺原作文四庫後校作正文

天意鄉賢者不
隕爲此示災變常故得政卦
誤謂得政之卦人
存失政之卦人亡

風雨

上有陰爻成孫按四庫百二
本無爻字
十日降爲雨上六用卒後一百二
十日而風原注文四庫校作正
十日降爲雨卒風　降陽爲風上九
文謂上九用事後一百二十日降爲卒風其不效也後九十一日
用事卦效後一百二十日爲雨上六用卒後一百二十日而風其陰不時
降爲災風天惡氣不得上天中九十一日爲災風其陰不時
卦四方生形也故曰降陽必爲其風自天惡氣以降陰爲雨
上九用事九當爲六卦效後一百二十日降陰爲雨其不效亦後
爲災雨也昇氣上降氣微君弱臣强不得以時昇降昇氣喻君降

氣喻臣也是故陽還其風必暴君弱臣强君令不得行降氣
積後一百三十日丙消息四陰當爲陽卦也得同類并下故薄成孫按四
庫本薄下有故字必暴也陰四庫本增還其雨必暴臣强君弱君令不得
行降氣道積後一百三十日內得同類并下故薄也一日昇
降氣爲陰陽卦昇于九三此則每卦升降寒溫過暴疾起時降
氣而上也降氣盛至十日近三日四日其降也有鳴風
之日發屋折木之風是一百三十日故曰還也宋降陽之風詳
動不鳴條動搖萬物和適不迅疾鳴條也除成孫按四庫本除作降陰
之雨潤不破塊洞澤和適不疾沛破塊還風者普令還也還
暴也君出導令善者若字誤百姓君弱臣强還而不行陽氣道
積不以時降後得同類并下故暴也故曰令還也陰還雨陰

感色當爲也還暴臣强作威者使臨作反皆盜賊七字錯誤誅殺暴
罪威行于下君得當爲德不降氣道積以時降徐後得同類并

也不當雷而雷太陽弱秋分之後不當雷而雷此君弱于臣政厲于下陽氣放洩則雷冬行
按四庫本作干　度誅罰不行邪臣賊厲于下陽氣放洩則雷冬行
亂冬傷陽也不少陽而成孫按四庫本而作爲　雷上侵之比也雖當爲雖
卦九三用事而雷謂非泰卦之臣欲侵其君之否當爲比也先
白乃當雷至秋分日色成孫按四庫本下有先字　白則知秋分後必當
雷不雷者刺其君秋分卦在申慝觀至歸妹而雷保蟄故春
秋分後時有當雷不雷爲太陽弱也　分之後雷秋分之後不當雷若反雷必逆也謂秋分不先白
則不當雷也
陽氣風也雷有聲名曰雷有光名曰電成孫按雷有聲十一字四庫校作正文
字疑雷字之誤淳淳也此君臣不和之象也陰陽和合其電燁燁也
易緯略義　卷之二　三

其光長而雷殷殷也此君臣道和謂三氣合也三氣者降氣
下迎陰氣起風氣上薄之和合電爲之雷空虛有賢人之當
其實者也末詳其義故曰殷殷也

霜　水旱

剝陰氣上達震霜以降剝九月之卦陰氣上達于五霜始降
副同殺萬物寒氣以殺萬物成刑寒氣當殺落萬物歲成熟
其長大而刑之萬物成也不至則太陰不強霜不以時降萬
物必有不成刑者則有傷年之災霜不以時以下原注此君
弱刑罰法度廢不行之象也傷年者傷霜當傷生物也不霜當霜
春必霜殺一日太陰不強則其日蝕微則其旱爲霜發于衝日其
無赤但霜有誤錯　賊陰逆實者霜賊陰逆實者言人恐壞賊治人

蟲食木實曰高謂食木顛斯割下啖上之異食心曰內下比掩惡適足以害民食外曰荎食下曰根斯教令煩擾不任職也以政別之各以蟲所指別知其吏原正文四庫本校作注非眞而直四字有脫誤蟲子生人畜生人也其非人也必害良臣愛命者小人也愛命未詳其義故必害良臣也蟲子生人者畜陰以頁生陽其非人也者物蟲子生人支體有不具者若人生六畜物也然必害良臣猶紫奪朱蟲子以下原正文四庫校作注嗾嗾反則有口實之變反不效也治道得則陰物變爲陽物葱變爲韭亦是此注見隋王劭傳其反也則陽物變爲陰物蛤當爲枯斷復生若以死象生葬生不過一歲竹生不過四歲他物比之竹葬九禁爲人辟也木知比也錯誤未詳經云嗾嗾反則有口實之複則諸異皆由卦氣書闕不具也

乾元序制記曰辟卦溫氣不效六卦句陽物不生土功起六卦謂泰卦大壯夬此陽氣盛息其候決溫其氣不至故辟憂疾日蝕既日衍矣六卦不至震水涌其上三卦不效後三卦又不效於是陰乘其衍陽故地震水涌也寒氣不效六卦不至冬榮實物不成夏寒傷生六卦謂谷觀剝坤復臨盛陰用事而寒氣不效萬物冬榮實物不成其衡必有大寒傷生物者也冬溫傷成日月不明四時失序萬物散失後又複出此四句下云有受者蓋謂十二卦寒溫皆不效則天下有受命而代之者頁寒傷生宜下屬成孫按四庫本冬溫傷成四句與夏寒傷生連屬六卦至者也三十七字注在此又按萬物散失失作失後複四句則作冬溫傷藏八十分常風亂先王之法度常風常風每卦用事有暴風也脫字寒不時謂春夏有寒效也寒不時上有脫文寒作藏也作藏亦不可曉原本以注在所威不得其人下非也所威不得其人秋秋成孫按四庫本校作注非眞而直所威不得其人秋秋下無秋字不霜亦謂溫效于秋初也後複舉之云霜不時殺無罪故知所威不得其人罹秋不霜也注原在春凍不解下行春令緩刑罰冬不冰冬不冰行春令也後云冬不行春令也云冬不行秋令也云冬不行秋令行春令緩刑罰也罪春凍不解春凍不解行秋令執無罪也必有受命所亡謂受命之君所誅滅脅侈過度刑罰妄行百姓怠不足困饑作奢此受命所行言王者雖有際會安在其行之會字有誤辟殺之法十二卦常蒙三十六年殺非受命所亡也常不清明非受命所亡成孫按四庫本此君臣自相殺之候此脫原本亡下有言字注文爲正四庫本校改卦上脫一字不至爲三年二卦不至爲六年三卦

不至爲九年四卦不至爲十二年五卦不至爲十五年六卦不至爲十八年七卦不至爲二十一年八卦不至爲二十四年九卦不至爲二十七年十卦不至爲三十年十一卦不至爲三十三年十二卦不至爲三十六年不至謂溫不效脫寒字乃當作及不消明也

卦始用事象日東風雨當爲至象施于當爲予也方至象作威也南風有罪也後複舉之云南風至免有罪也此脫免二字北風至熟後文作執此誤字無罪也東北爲雨西南爲正東南爲溫西北爲寒謂始用事也此注原爲正文四庫校改作注觀六四知其正未詳此候及四卦本卦作位之人非獨辟之當爲也西風成孫按四庫本風作候卦要法謹察卦用事日分數當寒者寒當暑者暑當風者風

風當雨者雨此平法平法謂太平法(二)爲升氣五爲降氣升陽爲陽當爲升陰爲寒降陽爲風降陰爲雨也升降皆當視三上耳此川二五字誤也

誰司六月中寒溫風雨記其日與時發時以驗方來萬全不失一降效驗也夏升降(此誤當云夏升陰降陰降陰寒)三過度漏水爲收謂六三上六也當微寒過故爲收也夏升陽降陽溫三過度降雨爲敗謂九三上九也當微(脫溫字)孫案微而過過度其敗宜爲風也降陽爲風卽此注原在候文今校宜在此

坎初冬至盧奠震初春分明庶灑初夏至景風兌初秋分霜下卦候到占法此四卦者始效分至二十四氣之主故候其

初用事日占之當爲得

易緯略義卷三

通卦驗八卦候

曰凡易八卦之爻驗應各如其法度則陰陽和六律調風雨時五穀成熟人民取昌此聖帝明王所以致太平法鄭注云取昌衆富之言故設卦觀象以知其成孫按四庫本無其字有亡夫八卦氣候期紀壞毀日月星辰失其行陰陽不和四時易政綱紀以亂之大小謂如八卦主八卦是大也爲之四爻字上二十四也疑衍二則小八卦爻不效則從異成孫按四庫本十四同字疑字字之誤字孫八卦爻應失常臻至也八卦之爻不於時見于他爻字是非其常故異乃至夫八卦驗常在不亡以今八當爲月八日不盡八日候諸卦爻各以用事時爻著明而見八當爲月八當爲月

八日候不盡八日者月弦日也弦者陰氣得正而平此候爻在地屬陰故八日當爲以月弦時用事者若乾立冬坎主冬至之謂也冬至四十五日以次周天三百六十五日復當卦之爻八卦每卦四十五日當三百六十日仍有五日四分日之一每卦當有一百六十分日之一百五也進則先時謂見其時之前乾退則後時皆八卦之效也卦爻進則先時及至其災各以其爻見于冬至之分是也退則後時謂見于其時之後也夫卦之效也皆指時卦用事之卦當應他卦爻先時後時之效故其災物半死小雪則殺物矣故其災爲傷乾爻不至則衝應之此天所以示告於人者也　乾西北也主立冬八定白爻出直乾此正爻也爻出右萬物半死成孫按四庫本出左萬物傷立冬之左霜降之地右小雪之地霜字脫降字物未徧收故其災物半死小雪則殺物矣故其災爲傷乾爻不至則

立夏有寒傷禾稼萬物多死人民疾疫應在其衝不至不見
炁徵不見而對受其災至疾疫乾炁重（謂乾炁復出殺物故疾疫）乾炁見
於冬至之分則陽炁火甚當藏不藏蟄蟲冬行乾爲君父爲
寒爲冰爲金爲玉於是歲則立夏蚤蟄夏至寒乾得坎之變
則夏雨雪水冰冬至之分大雪小寒之地分屬於坎乾炁見
爲四陽相得乾坎盛當藏者蟄蟲冬行陽生出之夏
夏至即災行矣爲君爲父言或有倘時當有惜爲金爲玉寶
物將用也立夏蚤蟄災發將奇未詳立夏蚤蟄者冬行
蟲者大雪蟄用事之蟲至夏反蟄也乾得坎之
乾就之故應雨雪乾炁退傷萬物謂見于秋分之分也
坎北方也主冬至夜半黑炁出右天下
旱成孫按四庫本出左涌水出冬至右小雪之地當爲大雪小
旱下有炁字

衍小雪二炁方凝二炁乾坤也乾坤疑
字于大雪故卦得寒　其下難故旱乾就坎
于夏故雨雪坎就乾　小雪當爲冰
坤澤不流故旱　左小寒之地（水）方盛十二月水方
盛　水行而出復後陽出坎水就
也　之故水行而出
大寒雨雪涌泉出歲多大水應在其衝亦寒不見對受其災
坎炁見立春之分則水炁乘出坎爲溝瀆於是歲多水災江
河決山水涌出立春之分大寒驚蟄之地分屬于艮坎炁見
爲是謂水炁乘出故歲多水災江河決溝瀆壞也坎氣退則
天下旱謂見于立冬之分霜降小雪乾又爲冰皆疑句而下
難之象　艮東北也主立春雞鳴黃炁出直艮此正氣也炁
出右萬物靈當爲傷成孫按四庫本出上有炁字　左山崩涌水出立春
之右大寒之地也左驚蟄之地萬物之生艮東北萬物將生

震炁前故見蛟龍之類矣震爲龍見辰得其類雲炁不至成孫按四庫本至下有則
字歲中少雷萬物不實人民疾熱應在其衝亦微溫微不見
對受其災也炁當見不見推而晚景有誤炁（如）當爲加於秋分人
則病震炁見立夏之分雷炁盛萬物蒙而死不實龍蛇數見
不雲而雷冬至乃止立春之分穀雨小滿之地秀實當成之
時推而加焉故令之不盈而死陰陽之常（雷）當爲雷者必待雲
雷炁盈故獨行又過其節震炁退歲中少雷萬物不茂見立
春之分萬物又過其節　巽東南也主立夏食時青炁出直
巽此正炁也炁出右風摧木炁出左萬物傷人民疾溫立夏
之右穀雨之地左小滿之地穀雨之地有震（跌）驟之炁爲跌當
而巽氣見焉故風摧木風者搖養萬物今失其位爲之風又

乾物失位則不能厌之人則病未甚明　巽炁不至則歲中多大風發屋揚砂禾稼盡應在其時成孫按四庫本時字作衝字　始暑萬物不見炁炁以對受其災巽炁退則育風至萬物不成濕傷人民謂見之分芒種小暑巽炁退則育風至萬物不成濕傷人民謂見於春分之地育風者應八節而至也謂入節皆有育風　離南方也主夏至日中赤炁出直離此正炁也炁出右萬物半死成孫按四庫本死下有炁字　出左赤地千里夏至之右芒種之地左小暑之地且廣二字且作具廣字缺千里穿井井乃得泉離下有伏坎故穿井乃得泉　離炁不至則無日光五穀不榮人民疠瘵應在其衝涼徵不見亦對受其災也霜加于枝葉故人爲疠瘵也兌炁見於立秋之分下脫兵起句　大暑處暑之地離爲戈兵失炁故兵起也陰必害之有薄食者謂當日食自大暑處暑之地原本注爲正文正文爲注四庫正之　坤西南也主立秋晡時黃炁出直坤此正炁成孫按四庫本炁下有也炁二字出右萬物半死炁出左地動立秋之右大暑之地左處暑之地也坤爲地地主養物而炁見大暑之地旱故物半死大暑在未夏火之氣故主旱　地炁失位則地動也坤炁不至則萬物不茂地動搖江河水乍存乍亡秋分之分白露寒露之地此災物

當爲坤陰物　其道靜坤炁失位故動搖見於秋之字脫分　得兌毀折附夬之炁故小大之水或存或亡金爲水母土炁傷則地分裂水泉不涸原注文四庫校正　謂見於夏至之分夏者離主爲日日中之晷先王以土地建邦國坤炁失位而見焉故爲地分裂之異地分裂水放逸勢自然也　兌西方也主秋分日脫一字　白炁出直兌此正炁也炁出成孫按四庫本也下有炁字　出右萬物不生不成孫按四庫本不生二字作炁　出左則虎害人秋分之右白露之地左寒露之地兌主八月其所生唯莽與麥自露始殺殺炁早也故使萬物不生寒露殺炁茂盛兌失位虎則爲害兌炁不至則歲中多霧草木枯落人民疠瘵應在其衝涼徵不見亦對受其災也霜加于枝葉故人爲疠瘵也兌炁見於立冬之分

則萬物不成虎狼爲災在澤中立冬之分霜降小雪之地虎狼毛蟲屬金毛蟲得乾金氣而殺物兌爲澤中　兌炁退則澤枯萬物不成謂見于立秋之分兌龍當爲炁　失位而見於坤坤爲地故於澤則枯也

此候法以分至四立視炁所出其月弦所候未曉其義注釋卦炁不至又皆以寒溫言之豈每卦炁不至以下是月弦所候各以寒溫爲驗非炁出所出耶俟攷

不順天地君臣職廢則乾坤應變天爲不放地爲不化終而不改則地動而五穀傷死上及君位不敬宗廟社稷則震巽應變飄風發屋折木成孫按四庫本木下有木字　浮梁雷電殺人此或出入暴應之也不改不改補脫誤耳當承此或下也入山澤不

順時卦失山澤之禮則艮不當爲應變期雲不出則山崩恩
澤不下災則澤涸物枯槁不生不順時卦卦誤字也當爲蒸
耳夫婦無別大臣不貳則四時易政令不行白異不別愚智
同位則日月無光精見五色此離坎之應也皆八卦變之效
也故曰八卦變象皆在於己己人君也上列八卦蒸之非常
而爲交異而著焉

六十卦候

春三月候卦蒸比不至則日食無光君失政臣有謀期在其
衝上既著八卦氣之得失此以成孫按四庫重以消息之候所以詳易道天蒸春三月候卦氣者泰也大壯也夬也皆九
三上六實蒸決溫不至者君不明之徵也故日爲之變白蒸

應之期百日二句期本在衝白蒸應之金診本則更位臣有
誅者則各降在內誅者姦也聲故誅誅已天各降之　夏三
月候卦蒸比不至則大風折木發屋期百日二句地動應之
大風期在其衝夏三月候卦蒸者乾也姤也遯也皆九三上
九實蒸微下有脫蒸云云皆錯誤耳此當爲接溫而不至者中錯簡也溫而不至者君當爲君
致令失中之徵也下有脫成孫按四庫本此句
令失中甚則臣欲畔成孫按四庫本畔作叛　致地動重于大風故有地
動則其處察舒之察舒未詳多死臣黑蒸應之黑蒸應之水診火
也凡蒸黑者爲臣死者君無輔之皆也矣　秋三月候卦蒸
比不至則君私外家中不慎刑臣不盡職大旱而荒期在其
衝秋三月候卦蒸者否也觀也剝也皆六三上九實蒸決寒

而不至當君倒賞之徵成孫按四庫本徵下有君之二字　賞宜先遽令私外
家是其倒也臣不盡力于其職私外家使之然大旱時有賞
賜也荒虛也歲不熟曰荒青蒸應之期百日二句期本在衝
水當爲診之則更位　冬三月候卦蒸比不至則赤蒸應之
期在百二十日內有兵成孫按四庫本兵下有日字　食之災期三百六句
也冬三月候卦蒸者坤也復也臨也皆六三上六實蒸微寒
而不至者君政苛成孫按四庫本苛作苓緩之徵也而火診之百二十
日內有兵臣下欲試當爲之兵也聞有日食聞疑爲問則君災兵
遠故期更遠也三公有免者期在其衝則已無兵日食之後
卦蒸不至之徵大臣之謀覺之故卽以無兵免故答除無兵
欲求其日期陰與陰相應不三之三六十八百八十陽與

陽相應此闕脫以注義求之當云陰與陰相應上六三之三
六十八百八十陽與陽相應上九三之三七二十一
二百一十災異之期又得正陽爲九陰爲六失正陽爲七陰爲八
得正者則期促失正者則期遲故上六者三六上九者脫三七字
也下陰應上陽七其陽八其陰以爲日數下陽應上陰九其
陽六其陰此一陰成孫按四庫本陰作陽　一陽本陽作陰　期其變於
純陰脫陽字之數異術也其異術也七其陽八其陰九其陽六
其陰此則各自乘并之以爲日數七八者一百十三
六九者一百十七

此候期法又與上百日二句等不同彼是三卦大期此一
卦小期

春三月一卦不至則秋旱霜二卦不至則雷不發蟄三卦不
至則三公有憂在八月夏三成孫按四庫本三下有月一二字　卦不至則秋

草木早死二卦不至則冬無氷人民病三卦不至則臣內殺三公有緦絰之服（崩也）以三月爲期秋三月一卦不至則中臣有用事者春下霜二卦不至則水三卦不至則涌水出人至則臣專政草木春落臣有危（成孫按四庫本危作免）者則已冬三月一卦不至則夏雨雪二卦不至則人足太陰脉虛多病振寒萬物藏烝大旱陰不足也未當至君之政所致之故各以其卦用事候之甲日見者青乙日見者青黃庚日見者白辛日見者白壬日見者黑癸日見者赤黑戊日見者黃己日見者黃黑各以其氣候之其雲不應以其事占吉凶假令坎烝不至而至則人足太陰脉虛多病振寒萬物藏烝大旱陰不足也未當至而至則人足太陰脉盛多病振寒萬物大旱大豆不爲（爲成孫按四庫本無此字）也

易緯略義　卷之三　八

艮而見坎乘艮山（成孫按四庫本無此字）山字上有水之象也其用事時日甲八也其卦事坎乘艮其比類也是章之事與上相依象似寫者得異家并存於此耳又卦烝各有色不用甲八亦進于平錯也餘下皆放之次類也

二十四氣候

冬至廣莫風至蘭射干生麋角解曷旦不鳴四者羣物烝至之應也晷長丈三尺陰烝去陽雲出其（古箕通）莖末如樹木之狀二者天烝應政之徵也晷者所立八尺之表長丈三尺長之極後有減矣陽始也起故陰烝去于天不復見而陽雲出箕焉二十四烝冬至芒種爲陽其位在天漢之南夏至大雪爲陰其位在天漢之北衡候陽雲于陽位而以夜候陰雲于陰位而以晝夜則司之于星晝則視之于（成孫按四庫本之于二字作于其）星雲出心南黑北黃大寒于坎直六三得亥烝水也（坤六爻

辰在亥爲南黑季冬土也爲北黃當至不至則旱後水麥不成人足少陰脉虛多病蹶逆惕善驚小寒烝不至爲小旱小水大寒不至有加勢也稼合蓐于烝烝失則傷矣坎六三陰爻也屬足不至故令人脉虛虛則足煩烝逆本舌爲病此三平窗云六三在震中坎互震爲驚恐也足少陰脉起于足上繫本舌二字宜在此未當至而至則人足少陰脉盛人多病上烝嗌腫嗌者水穀所由通今初未當來而來上烝嗌嗌腫受其病以少陰盛也應在大暑災期在周　立春雨水降條風至雉雊雞乳冰解楊柳樸隆下也雉鳴相呼也柳青楊（柳當作楊楊青色也樸讀爲楊梯楊梯狀如女桑秀然也晷長丈一尺二分（後漢書注引作一丈一寸六分）青陽雲出房如積水立春于坎直六四六四與爻得木

烝之雲如積水似誤當至不至則兵起來年麥不成人足少陽脉虛多病疫癘立春木始王（成孫按四庫本王作主）烝不至兵起者金沴之也大旱似多雷（未詳按經文宜脫字也）麥立春麥也（未詳春不至者陽烝至當小雨以釋之也）釋凍烝失故麥不成來年羨字坎六四陰爻也屬足烝不足故令足脉虛立春不至者爽得之烝爲白又爲寡髮而（白當爲是）老人也太陽脉起足小指端至前兩板間未當至而至則人足少陽脉盛人多病腫脛腫雷烝盈至動人胕脣病癉疽者胕腐不堪也烝結生病疾疫聚痤腫也春烝早成麥（麥當爲脉）盛而結生此病焉王烝早陰則傷之人疾疫者受其害也脉亦當爲足少陰矣應在成孫按四庫本無此在字立秋災期在（在字誤）　雨水凍冰釋猛風至獺祭魚鴻鴈（鴈當爲鳴）鴈蝙蝠（蝠當爲蝠）蟄蟲始振蟄出猛風動搖樹木有聲倉庚鳴伏地（未詳

辰在巳巳火也爲南赤又得巽烝巳巽位故故北白也當至不至則霧稚禾不爲（後漢書注引作稚禾不成）八足太陽脉虛人多疫病癘聲烝不至是餘寒乘之也（後則推尋烝佥之字有誤）稚禾之熟在八月其時數歲則有害故禁種之爾坎上六陰爻屬足烝不至故命之脉虛寒烝乘病痟寒也上六得巽之烝爲白又爲寡髮而（白當爲是）老人也太陽脉起足小指端至前兩板間未當至而至人足太陰（陰當爲陽）脉盛多病癰疽腫脛腫雷烝盈至動人胕脣病癰疽者胕腐不堪也烝結生病也足太陽脉起于下其烝盛合脛腫（腫當爲癰癰者以下原注文四庫本校正災期在（災字誤）　雨水凍冰釋猛風至獺祭魚鴻鴈（鴈當爲鳴）鴈蝙蝠出猛風動搖樹木有聲倉庚鳴伏地（未詳日月同道明庶昭（庶孫按四庫本昭作照

釋孚甲日月（二）當爲二分則同道也晷長七尺二寸四分正陽雲出張如積鵠春分于震直初九初九辰在子（乾辰子）震爻也如積鵠之象當至不至先旱後水歲惡重穫（後種先熟之穀）來麰麥不爲人手太陽脈虛人多病痺痛未當至而至人手太陽脈（按四庫本陽下有脈字）盛人多病痺痛疥身攣（攣胘不堪）應在秋分災期周桑　清明雷鳴雨下清明風至玄鳥來清明萬物（雜）新解孚甲合之（雜前字合之當爲之合）鮮（解）深（當爲深）清明（明當重清）清深之風也元鳥隨燕和乃至晷長六尺二寸八分白陽雲出此驗一宿南白北黃清明震直六二（震當爲辰）酉（坤三爻辰酉戌孫按四庫本酉上有在字）得兌燕爲南白互體有艮故北黃也當至不至萩直不爲人足陽明脈虛人多病疥虛振寒洞泄震于稼爲反生豆萩之

類未當至而至人足陽明脈盛人多病温暴死應在白（四庫本改作北）雲出張成孫按四庫本張下有上字如車蓋（不當爲）寒露災在宋也　穀雨田鼠化爲鴽鴽糜毋也晷長五尺三寸二分（後漢書注作六分）太陽雲出張如薄穀雨于震直六三（六三辰在亥辰所在形如本如作以）辰（乾辰）數九三（戚孫按四庫本作益）交辰在亥此言月在辰耳得乾象天震爲萑葦故（不當爲）如薄也當至不至水物稻等不爲人足陽明脈虛人多病瘧疽癰振寒霜亂六三爻也互體坎燕不至故水澤之物不爲瘧疽癰振寒霍亂亦姤爻之病（震陽爻爻陰爻故有此病）未當至而至人足陽明脈盛人多病温黑腫凡陽以養少陰以養老（據此或經文當云陰人多病也應在霜降災期在宋）立夏清明風至而晷鵠巢（古微書引霍爲出戚孫按上陽翟霍四庫本無雲字）赤而饒小滿于震直六五（六五辰在卯辰與震木戚孫按四庫本木作本）同位震木可曲（戚孫按四庫本曲下有可字）直五六（當爲六五）離爻亦有互體坎之爲（當爲）蚕（輸也饒言其刑行曲案饒蓋當爲撓）也（刑行四當爲形紆當爲撓）當至不至多凶言有大喪先水後旱人足太陽脈虛人多病滿（後漢書注無滿字）筋急痺痛小滿太陽用事其燕不至故多凶言大喪也陰燕不退乘陽燕故先水也至人足太陽脈盛人多病衝燕（燕當爲）積（積當爲）陽發則旱也人病筋急寒暴晷燕轉相加未當至而至人足太陽脈盛人多病衝燕臛太陽燕（旱當爲旱）病也（臛正文應在小雪句注臛災期）芒種蚯蚓出（舊說蚯蚓陰邪晷長二尺四分後漢書注二尺四寸四分）長陽雲（此脫出宿）集赤如蔓蔓芒種于震直上六（上六爻在巳巳爻辰與坎上六同）電見早出龍升天（清明風景

長故曰之(而)爲也當至不至多凶言國有狂令人足太陽脉
虛多病血痺大陽冊事而異不至故多凶言國有狂令也太陽
者君象爲命令痺者乖不達爲病未當至而至人足太陽脉盛多蹶
眩頭痛痺太陽之炁也過盛病也(後漢書注後漢書無痺字)應在大雪災期
在齊　夏至景風至暑且濕蟬鳴螳螂生麋解角木堅榮景
風長大萬物之風也蟬蜩木堅柳槿榮華也暑長四寸八分
後漢書注一尺四寸八分此脫一尺少陰雲出如水波崇崇夏至離用事位直
初九辰子也(戌)辰故水波崇崇微輪轉出也當至不至邦有大
殃陰陽並傷(後漢書注大殃下有旱字此下有草木夏落有大寒七字此脫又脫人手陽脉虛)口乾
噬痛陽炁泄極而微陰不至陽功不成故國有大殃臣廢陰
陽並傷日月俱食(以日月食釋陰陽傷又大殃下宜爲臣廢)夏至炁不至則衝炁

乘之故多大寒令草木夏落也口乾陰痛皆燥病陰不消陽
消乙燥也未當至而至人手陽脉盛多病肩痛陰炁過多以
爲病也應在冬至災期在齊　小暑雲五色出伯勞鳴蝦蟇
無聲雲五色出南黃(赤)白之色故名黃(赤)伯勞鳴蝦蟇不復鳴暑長二尺四寸四分黑陰雲出南黃
北黑小暑于離直六二六二離爻也六二又爲南黃互體異
異爲(爲字下有脫字)白色不宜黑所未詳故北黑也當至不至前小水後小旱
有兵人足陽明脉虛多病泄注腹痛離炁不至故小水後小
旱有少兵兵無少者(按此注意當以經云泄注腹痛皆離炁
不至之病也未當至而至人足陽明脉盛多病臚腫離炁泄注腹痛皆離炁
病咳嗽上炁咽喉臚立秋則陰炁脇陽炁未服故咳嗽咽喉
臚也應在小暑(四庫本改作寒成孫按四庫本此下有注云災期在齊)
大暑雨濕半夏生半夏草名暑長三尺四寸陰雲出南赤北
蒼大暑于離直九三九二辰在辰爻得巽炁辰位離爲火故
南赤巽木故北蒼當至不至外兵作來年饑人手少陽脉虛
多病筋痺胸痛大暑之炁不至後亦寒暑害九三互體兌兌
上直舉爲下脫(退)兵字故外兵作也兌又爲剛鹵(當重鹵)當(國)剛鹵不生
物大暑應在大寒(容)害(當)爲地之萌故來年饑筋痺暑溫(成孫按四庫本溫
作濕)之疾盛暑溫(成孫按四庫本溫作濕)而炁不至于人主筋痺之
疾(成孫按四庫本)也未當至而至人手少陽脉盛多病脛痛惡
本疾作病　立秋涼風至
炁陰炁早至亦爲此病應在大寒災期在燕
白露下虎嘯腐草爲螢蜻蛚(蜻當爲蜻蛚螽蟖)鳴(文選注引作蜻蛚鳴涼風有寒炁白
露豁得寒炁始轉白虎嘯始盛秋炁有猛意蔣(舊)說腐草爲螢

今言噬其物異名乎(按說文腐草爲蠋噬炁蠋字之誤耳蜻蛚螽蟖
以爲螢雉　伯勞咀也(咀字疑當爲鵙)蝦
當爲幣　立秋于離直九四辰在午爻辰又互體巽故上如赤緒則此
以緒爲倉白之色也列齊平也立秋直坤黃色故名黃(赤)(赤當也坤爲
當至不至暴風爲災年歲不入(足)少陽脉虛多病癊少陽
炁中寒白芒芒立秋之炁不至後亦暴風爲災也四互體巽
巽爲風災也風有散物故年不入也立秋應立春孚甲解
而更寒故人病癘陰乘陽故少陽炁中寒也白芒芒者離以
非時見也人足者例宜言手未當至而至人足少陽脉盛多
病咳嗽上炁咽喉臚立秋則陰炁脇陽炁未服故咳嗽咽喉
臚也應在立春災期亦在衛也　處暑雨水寒蟬鳴雨水多

雨寒蟬秋蟬暑長五尺三寸二分赤陰雲出南黃北黑初學記引作北虛暑于離直六五六五辰在卯爻得震炁卯震位震爲蒼故南黃也下秋分之初九震爻爲南黃侯玫人手太陰脉盛多病脹身熱來年麥不爲未當至而至人手太陰脉虛多病脹身熱不汗出十例宜言足陰炁早至即寒炁盛故病脹身熱不汗膲在雨水災期在鄭　白露雲炁五色蜻蛚上堂鷹乃成孫按四庫本無乃字祭鳥燕子去室鳥雌雄別燕子去室不復在于巢習飛騰也鳥雌雄別生乳之炁上者有誤本雲作黃陰雲出南黑北黃白露于離直上九上九艮爻也故北黃辰在戌爻得乾炁君成故南黑也君成字有誤當至不至六畜多傷人足太陰脉虛人多病

痤疽泄白露應在鷹擊陽炁大泄萬物新出而寒傷之故痤疽也陽炁發泄故泄之未當至而至人足太陰脉盛多病心脹閉症瘕陽炁未盡强陰脇之爲病人足于例亦爲手也應在鷹擊災在晉也　秋分風涼燥成孫按四庫本燥作慘雷始收鷙鳥擊玄鳥歸昌盍風至收藏也鷙鳥鷹鷂之屬也玄鳥隨陽故南歸也昌盍藏物之風也暑長七尺二寸四分白陽雲出南黃北白秋分于兌直初九初九震爻爲南黃猶兌故北白成孫按古微書白陽雲作白陰雲　當至不至草木復榮人手少陽脉盛多病痟腦鬲痛心炁甚故痟脇鬲痛應在春分災期在周寒露霜小下秋草死衆鳥去霜小下陰微者也秋草死衆鳥暑來寒去暑長八尺二寸正陽雲出如冠古微書引云正陽雲出冠冠纓此脫

誤寒露于兌直九二九二辰在寅爻得艮炁寅位艮爲鳥獸故鳥獸毛變者長象也當至不至來年穀不成六畜鳥獸被殃人足蹶陰脉虛多病痟疼腰痛九二坎爻也爲眷炁不至痟疼也人足于例宜爲手也不當至而至人足蹶陰脉盛多病痛痟中熱強陰脇衰下宜有陽字故多病痟中熱也應在清明災在秦也霜降候雁南向豺祭獸豬大下草禾死候雁南向豺將食獸必先祭也草禾或爲草木霜降于兌直六三分太陽初學記引作太陰雲出上如羊下如礹石霜降于兌直六三六三兌爻六三兌爻爲羊又上直礹石之星故上如羊下如礹石霜降不至萬物大耗來年多大風人足蹶陰脉盛多病腰痛當至不至萬物大耗來年多大風人足蹶陰脉虛多病腰痛候也豺將食獸必先祭也草禾或爲草木霜降南向豺祭獸豬大下草禾死候雁南向陽炁盡之霜降不至則陽炁不伏當死更生故令物虛耗六爻五體

與爲三則暴發來年即爲大風也又屈撓萬物故令人患其衍腰痛也未當至而至人足蹶陰脉盛多病喉風腫陰炁早霜降不至而陽也又互體離離爲火得風腫瘍病在穀雨災期在趙至而脇陽也又互體離離爲火得風腫瘍病在穀雨災期在趙立冬不周風至始冰薺麥生實爵入水爲蛤立冬應脫字應在驚蟄災在晉也　秋分風涼燥成孫按四庫本燥作慘雷始收立冬不周風至始冰薺麥生實爵入水爲蛤立冬應脫字用事陽炁生冥誤字故不周風至周達萬物之不及時者時草死盡惟薺麥生耳實爵入水爲蛤亦物應時之變候暑長丈一寸二分陰雲出接立冬于兌直九四九四辰在午爻辰火性炎上故接當至不至地炁不藏立夏反寒早旱晚水萬物不成人手少陽脉虛多病溫心煩未當至而至人手少陽脉盛多病臂掌痛陰脉在內故炁早至爲病令人掌及臂痛也應在立夏災期在貌　小雪陰寒熊羆入穴雉入水爲蜃雉入

水亦爲蜃蛤晷長丈一尺八分陰雲出而黑小雪于兌（成孫按四庫本兌下有直字）九五九五（兌當爲坎）兌得坎炁故黑當至不至來年五穀傷蠶麥不爲人心主脉虛多病肘腋瘺未當至而至人心主脉盛人多病腹耳痛九五（坎兌故耳病也辰在申九五兌辰在申脫坤字）故腹痛應在小滿災期在酉　大雪魚負冰雨雪負冰上近冰也雨雪者明不復雨水晷長丈二尺四分長雲出黑如介大雪于兌直上六上六辰在巳（兌辰得巽炁巳巽位）爲長始分或如介未問（蓋本或爲始分）當至不至溫炁泄夏蝗生大水人手心主脉虛多病少炁五疸水腫未當至而至人手心主脉盛多病癰疽腫痛盛陽之炁早至陽當爲陰結則爲癰疽冬食退尺則日食月食羅貴臣下不忠日食則害王命道傾側萬物孚甲炁早至故多疸而痛應在芒種災期在衛

災期參錯當考之

聖人仰取象于天俯取法于地以知陰陽精微取（成孫按四庫本取作）所應精微晷及雲炁也應者應人君政之進退故日者衆陽之精也天所以照四方因以立定二十四炁始于冬至終于大雪周天三百六十五日分之一陰一陽（成孫按四庫本陽下有分之二字）各得八十五日有奇分爲（普謂加炁盈朔虛之餘分）得九十一日有奇四正分而成八節節四十五日二十一分八節各三分各得十五日七分而爲一炁也分滿三十二爲一日八節餘分一百六十八斷三十二爲一日五日除一百六十八分是爲四分日之一一節二十四炁谷如其分之日數令備爲一歲備足也復備同意說者以爲疑字耳言備或爲復人自以爲法度焉（加注意義以或爲復三字校者所注也）二十四炁其復合于晷應其法皆先復之二日左同右（此謂炁至早晚應在其衛洪當先二日也左謂冬至至芒種右謂夏至至大雪左侗布者陰陽對應皆先二日也）

此候以晷影爲主當至不至未當至而至皆以晷長短也然後漢書所載歷晷景長短已與通卦驗不同當隨時差數校焉

又通卦驗上卷曰冬至之日立八神樹八尺之表日中規其晷之如度者則歲美人民和順晷不如度者則其歲惡人民爲譌言政令爲之不平晷進則水晷退則旱進尺二寸則月食退尺則日食月食羅貴臣下不忠日食則害王命道傾側故月食則正臣下之行日食則正人主之道晷不如度數則

陰陽不和舉措不得發號出令置官立吏使民不得其時則晷爲之進退風雨寒暑爲之不時晷進爲疏晷退爲縮稽爲扶廕者賞無功富民重有餘賙者罰無罪貧民重不足扶者謁臣進忠臣退

謹候日冬至之日見雲送迎從下卿（成孫按四庫本卿作鄉）來歲美人民和不疾疫無雲送迎德游歲惡故其雲青者水白者爲兵黃者有土功諸從日炁送迎此其徵也（原爲四庫校作正文）歲惡之候（當爲）難之定（當爲）故又以此驗之爾

稽覽圖曰候六甲子日中寒暑風雨記其日占發時方來萬不失一　幽冀超坎初六候之　兗鄭坎六四候之　青濟震初九候之　徐魯震九四候之　揚吳越離初九候之（脫離）

九四一條　涼益衛兌初九候之　并雍泰兌九四候之

推四正寒不侵公者夷兵若和氣者解入方伯寒氣凶和吉風盛雨者坐刑殺霧將死若有和氣王相三十日當診妖氣爲賊盜

圖書

乾鑿度曰孔子曰三萬一千九百二十歲錄圖受命易姓（三）十二紀（原注一本作四十德有七其三法天其四法地（五）術（一本作軌當爲統）軌當爲紀）王有三十五半聖人君子消息卦純者爲王不純者爲王六子上不及帝下有過王故六子雖純不爲乾坤易姓（三）（四當爲十二）萬三千二萬一千九百二十歲中則（乾軌當爲率）爲七百六十此蓍所爲四十二者消息三十六六子在其數其三法

天消息中三乾也其四法地消息中（四）疑（三）爲及六子之（欲）疑坎王有三十五（戚孫按四庫本五作六）消息六子也

通卦驗曰知命卜符于名人此符謂天子之命祿也以堯舜遭之以位相禪夏滅純而授湯則知天命卜符以有所與者要於號名人耳謂賢聖也震離艮兌而五行備矣著六法則以乾爲始坤爲終者四十二君純德有七其三法天其四法地凡下用事作軌名過軌之大數三萬一千九百二十歲而一終其未終也得自知其軌各七百六十（以七百六十乘四十二是爲三萬一千九百二十）天數終而君不備則天地各一純德禪位所謂乾坤斷應律不齊不然世所謂道七（純德）衍純德當禪者也當七者或獨乾或及坤故此六法以乾坤爲終始極

| 厚王命之炁 | | |

純德有七其三法天其四法地天三者三六十八地四者四
六二十四此注與鄭異義
加非鄭氏注也
乾鑿度曰孔子曰推卽位之術乾坤三上中下坤變初六復
曰正陽在下爲聖人故一聖二庸三君子四庸五聖六庸七
小人八君子九小人十君子十一小人十二君子十三聖人
十四庸人十五君子十六庸人十七聖人十八庸人十九小
人二十君子二十一小人二十二君子二十三小人二十四
君子二十五聖人二十六庸人二十七君子二十八庸人二
十九聖人三十庸人三十一小人三十二君子三十三小人
三十四君子三十五小人三十六君子三十七聖人三十八
庸人三十九君子四十小人赤宜爲四十一聖人四十二庸
人

人三已上者成孫按四庫本
者下有三字變乾坤之體三成孫按四庫上本無三字
極三從下起如是至有消息卦三十脫六字六子坎离震巽艮
兌以玆當爲次成孫按四庫本作次承之故錄圖受命易姓者三當爲四成孫按四庫本
作三而一終也六子之坤坎震圓也孔子曰極至德
之世不過此乾三十二世消乾成孫按四庫本乾作坤三十六世消乾
坤之君德之至盛爲其子孫相承之世如此而已數之已消
今坤震圖無此文也代聖人者仁繼之者庸人仁世淫庸世衰三十二君之卒
否十世消以二五也觀二十世消以二五四六也剝十二世
消以二成孫按四庫本二作三四當爲六也復變數也更以爻位變相發
始當爲姤姤變一爻世二爻世陰少故也
孔子曰至德之數先立木金水火土德合三百四歲五德備
凡一千五百二十歲大終復初其求金木水火土德日名之
法謂甲子木庚子金之屬成孫按此依錢本道一紀七十六歲因而四之爲三百
四歲以一歲三百六十五日四分乘之凡爲十一萬一千三
十六以甲子爲法除之餘三十六以三十六成孫按四庫本無以三十
六四字甲子始數立立算皆爲甲旁算亦爲甲以日次次之母

算者乃木金水火土當爲土成孫按四庫本原作土德之日也德益三十六五德而止謂甲子六日得庚子三十六日得丙子下壬子戊子皆三十六日名甲子木德主春春生三百四歲庚子金成孫按四庫本金下有德字主秋成收三百四歲丙子火德主夏長三百四歲壬子水德主冬藏三百四歲戊子土德主季夏致成孫按四庫本致作至養三百四歲六子德四正四正子午卯酉也而期四時凡一千五百二十歲終一紀五德者所以立尊號論天弗志長久六日各甲子謂五德竟至于六其口號成孫按四庫本號上無空格名爲甲子故林德後是六甲子故弗誤字當作祓古字與志同今時受作職者也成孫按當作祓以下四庫本作當作常古字與祓同今時受作職者也帝王始起河洛龍馬皆察其首虵亦然其首黑者人正其首

易緯略義　卷之三　　詁

白者地正其首赤者天正謹其夾生之甲乙丙丁戊已庚辛壬癸各居應其國中以動靜逆順此天地神靈佐助之期吉凶之應天者天當爲夾即龍虵見者非常故爲夾夾猶異也于衆人爲異知者爲夾各居其國者甲乙屬東于國各有所主若甲爲齊乙爲東夷王者起于此國中動爲河洛之水靜爲陵陸之地以應動靜謂之衍龍虵見于此爲期龍則用其卦日水先溫九日後五日變爲五色玄黃天地之氣洛水出焉后寒俱降嘉應劾乾也安靜由猶通安井午者龜畏人今而三人故以午言負圖出午聖人坤主處置當爲署之氣洛水出焉后寒俱降嘉

既曰夾見日之起者也所以于國矣又本察夾所生發于卦用事六日七分之中以知起者之事來諸侯受其吉凶者惟天子而已天子之吉凶皆倣此者也此別起一術以察夾生非卦氣常法孔子曰天之將降嘉瑞應河水青成孫按四庫本青作清三日青四日書變爲赤赤變爲黑黑變爲黃各各三日河中水安井古通靜天乃清明圖乃見見必南向仰天言嘉善美也應者聖王爲政治平之所致水色每變其口口成孫按四庫本有有爲所二字無空格長一明時治平無相勝害之者乾爲水當爲寒河圖將出故先清南之衍向天者龍也有者成孫按四庫本有者二字作圖有興者也見三日以三日見六日以六日見九日以九日見十二日以十二日見十五日以十五日見皆言其徐日誤餘字

易緯略義　卷之三　　證

也當爲陵之聖王圖河脫清字如當爲知天必下美德於己前齊往受焉龍乃以圖受當爲授成孫按四庫本原作授之其時不圖則不知往期龍則至陵而授焉陵平地河水變日以備龍圖當以月三日時无受之則后三日龍至陵當以二衍月六日龍見日无受之者則后六日龍至陵自此爲期驗故著之云陵日皆以甲爲齊乙爲東夷王者起于此國中動爲河洛之水靜爲陵陸之地以應動靜謂之衍龍虵見于此爲期龍則用其卦日成孫按四庫本以作言水先溫九日後五日變爲五色玄黃天地之安當爲靜書見矣負圖出午聖人坤主處置當爲署之氣洛水出焉后寒俱降嘉應劾乾也安靜由猶通安井午者龜畏人今而三人故以午言見五日以五日見十日以十日見十五日以十五日見二十日以二十日見二十五日以二十五日見三十日以三十日見三公也五日辟六日宗廟交辭善則善凶則凶辟天子也上

亦謂洛水羊當爲
變　日以備而无受之者龜六當爲口盞誤見
成孫按四庫本龍衍陵而受當爲
見下有就字　焉期之意與上同也孔子
曰君子亦於諭若龍而无角河二日清二日白二日赤二日
黑二日貢君子次聖德者又降瑞應河水亦爲變其日從
其應之與見下清靜若龍无角坤成孫按四庫本坤作神　蛇也蛇見水
中用日也一日辰爲法以一辰二辰以三辰以四五辰以六
七辰以八九辰以十辰以十一辰以十二辰以言河水爲地
當爲蛇成孫按將出而變變而已備而無受之者蛇不出水
四庫本原作蛇不當爲亦就陵而受當爲之君子之德不能不致于此期從不用
日十二爲數者不累日也而當見而无受者以一日辰爲法
調用其明日期也辰當爲期也一日十二辰爲一丑辰而无

受者期日丑辰期當爲朔見蛇亦見水中水中誤
也夜不可見水中赤煌煌如火英圖書蛇皆然也英猶華也
光龜之見水中同耳于是水中言之者二皆應且使成孫按四庫本使作便也
坤靈圖曰聖人受命瑞應先見于河瑞應之至聖人殺龍龍
不可得而殺者皆盛氣也君子得衆人之助瑞應先見于陸
瑞應之至君子法地蛇不如龍陸不如河此條見馬氏繹史今從戴圖本無之
尊者高又爲火火者土寄位焉土數五當如姤氣于其上故
入兼更得性耳巽爲進退又爲近利有知而以進退求利此
之謂姤焉者陰氣之始故因其象焉遂見其情遯表曰角

象臨表龍顏名臨者二爻而互體震震爲龍應在六五六五
离爻也體南方爲上故臨人表在顏也泰表戴于干楯也名
表在下有就字　龍衍陵而受當爲
泰者三爻也而體艮艮爲山山爲石體有以行體成孫按四庫本體作
楯　難之器云應在上六于人體俱須泰人之表戴于土干成孫
按四庫本土作干土　也大壯表握訴龍角大震當爲唇成孫按四庫本作辰注作脣艮
卦至大壯而立體此爲乾其四則艮爻井艮爲手握訴者艮
也井二則坎爲水有唇詩云置之河之脣四名卦而震爲龍
故大壯人之表其象也夬表升骨履文名夬者成孫按四庫本省下有五
字　立于辰在斗魁所指者夬三月卦斗建辰　又
夬亦手體成其四則震爻也爲足其三猶艮爻于十十爻值
本于析七驅之行起焉七者陽文北斗在竹足履文夬人之

表象明也姤裘耳參漏足履王知多檻姤初爻在巽巽爲風
風有聲而无形也九跋之分日觀形耳聽聲入卦爲坎坎爲
水水爲孔穴象消卦其道五亦曰聽耳而三漏聽之至巽爲
股初爻故在下足象消卦其姤萬爲明人君南面而治焉足
行于其上姤人表裂王口是成孫按四庫本是上無空格　由然王人君最
尊者高又爲火火者土寄位焉土數五當如姤氣于其上故
入兼更得性耳巽爲進退又爲近利有知而以進退求利此
之謂姤焉者陰氣之始故因其逐表當爲見其情遯表曰角
人之眉上曰衡衡者口平成孫按四庫本平上無空格　乾鑿度曰孔子曰復表曰角表者人形體之彰成孫按四庫本彰作章
理名遯者以萬爻也萬爲日消卦遯主六月于辰未爲
羊有角萬南方之卦也南方之卦成孫按四庫本作南方遯卦五均南方爲衡
出于陽作出于陽成孫按四庫本地正文曰角下有脫文遯理

或謂連珠成孫按四庫本其骨起衡之遯人表亦少少然詩珠下有者字
含神霧云四角主張焚惑司過也否表二好文細或爲之時
名否卦者三也三在五體艮之中艮爲木多節否人之表二
時象之與三艮卦體五坤坤爲文故性亦好文成孫按四庫本三艮作二
艮好文下有也字觀表出準虎名觀者亦在五艮之中而位上艮爲
山澤山通氣其于人體則鼻也艮又門闕觀謂之闕準在鼻
上而高顯觀人表出之象艮爲貪咏之屬而當兌之上兌爲
口虎啓又象焉正文虎下脫表重高明歷元名剝者五色也
五衡也成孫按四庫衡字本也作爻
酉扇也剝商人表重焉五月卦體在艮終萬物始萬物莫盛
乎艮歷數以有終始剝人兼之性自然表象參差神實爲之

舞成孫按四庫本舞作難
其作皆律歷運期相一匡之神也
乾元序制記曰復姓角名宮赤黃色長八尺一寸三十六世
臨姓商名宮黃白色長七尺六寸八尺三寸一分七十二世秦姓商名
宮黃白色長七尺六寸三寸三十六世大壯姓商名角蒼白色長
七尺三寸九分百三十一世
右聖人受命瑞應之至聖人殺龍聖人興起河圖出之者
姤姓角名商蒼白色長六尺三寸二十六成孫按四庫本六作八世遯
姓宮名商黃白色長五尺九寸八分五十六世否姓宮名商
黃白色長五尺六寸一分七十二世觀姓宮名角蒼白色長
五尺三寸二分百三十世剝姓商名宮黃白色長五尺九寸

九分百二十世
右當爲君子得衆人所助聖人興起得成孫按四庫本不得作必
大人動得中君子受命法地蛇聖人興起必乾上之中者言
必擇上中而天下也此在簡拆預在此章之載
乾姓商名商白色享國百二十坤姓商名宮成孫按四庫本宮下有黃色二
字享國百二十震姓角名蒼色享國七十二名下脫一字吳姓角
名角蒼色享國六十四離姓徵名徵赤色享國六十四兌姓
商名商白色享國六十四坎姓羽名羽黑色享國七十二艮
脫二名宮黃色享國七十二
字
帝者雄書居處法亦宜有右字以脫耳以當爲已

按隋書王劭傳稱坤靈圖云秦姓商名宮黃色長八尺六
十世文與此又異今坤靈圖亦闕也
稽覽圖曰乾十一月小君賢臣佐上天下有作謀九錄之文
天下風雨暘禾威政復聖人自西北立
坤六月有女子任政一年傳爲復五月有貧之從東北來立
大起土邑西北地動屋墜陽衛隋書王劭傳引此文禪之曰坤六月者坤位在未六月者
未一年傳爲復者復自坤之一世卦陽氣初生五月貧之者
貧之宮爲臭人字之誤也原本任說作淫邑說作色又脫立
字四庫據隋書正之也
屯十一月神人從中山出趙地動北方三十日千里馬數至
王劭釋之曰屯十一月神人從中山出者此卦動而大亨作
趙地動者中山爲趙地以神人將去故變動于里馬者屯卦
震下坎上震于馬作足坎于馬爲美脊也原本月
上脫一字又脫地動二字四庫書據隋書正之也
蒙正月天下東北經顏色陽國水大溢陽泉

需四月常從西北方進陽來名來公東海移北三里夏雨寧
陽陰二十三日易君三年（咸孫按四庫本寧字下空一格）
訟三月下與上訟爭設行三月河水不流三有德者祀之水
乃西行兵甲爭河十年有大水古訟牛出領北山東北
師四月師動兵臨晉及謀于吳兵遏太山東南西北二十民
死焉死生之聚三官地動大星下民驚于水元師坤下故受
流地師號曰辟戒秋分
比四月骨肉之親爭周文王武當有女子立六年三死
小畜四月多風雨少民苦有三牛青三角出東南河海之濱
杜衛待兵之矣
履六月人民清係扁逆賞八尺二寸戒并易樂少雨西北神

絕祝日在貴人
泰十月天生死女子用政八九年中子娶有未疵代之兵起
西北東南三年解天久陰賢趙陵爲佐典日再中食戒
否六月天下分爲國足無賢人政亂大風揚名三陽晉書山
趙泰承之兩月民盡見之
同人七月炎火與天同光其趙起及困未開上守下爲民城
天下焉數下山東三年天下大樂戒充煩戒之六年雨未黃
龍下東北
大有四月天下甘露神雀出咸陽名上百歌官撫其上安
謙十二月地大吼列在（咸孫按四庫本在作名）肥西南有壞壞山侵道
大過天均光三日去有兵一年死女子家

立三國去禹高官故遊人馬生角六年三日並出
大過十二月子无下父去死東野澤海濱若場在咸市衆民
西臺上地中及年天下憂衆死者
習坎十一月不凍二破燕壞齊小國外不節賢人于西來佐
王年之大昌
離五月天下大旱女子淫男子淫各持其兵外鄉三年盡小
兒出十二年合鄉邑在南西端倉邑
咸五月者天子去小人老是得天下之元易官西南華爲重
重代六年昌大維來見
恒六月小人勝君子奪其愛六年天下魁若代成曰烏邛邛
鳴邑上是年百川及行盡不通　逛卦闕後人存其目耳

大壯三月小人用事君子奪之女子爲政九年後後成孫按四庫本
下有來字立五帝出五帝出白帝見黑山北
晉四月有明蒐之王喜進出用者衆天下東行西南北侯至
列先四年
明夷十二月赤大生屬陽若陽若在邑東百三十里五帝弟
中國生大拔七月大水出其下見家人五月小家子出之井
山之陽宗室亂孤人刑冠政成孫按四庫本政下有堂字當生蓬蒿四年
復
睽十二月始王易服邑國子南大淫四月大行殊高陽元武
王之起南方
蹇十二月大烏在蛟龍戲深淵北王天下命生元武樂三大

解二月大旱下民東北邱臺二年元受易刑名嗣絕三年王
嗣民司無名民思
損十二月兵賊重三年自與天下小逆流大鳥下其邑天成孫按四庫本天作天蒙北背白出西北方
益十月上下相益民年天下疾龍起邑東南維北軍山東千
上大風壞屋
夬五月天下四月人生在邑北替邑城南水上江河逆三月
小人用事五月當爲三月
姤五月天下女盡堂正一女五夫王家淫天下不治三年
萃九月天下聚衆相謀兵起車馳人驟來人西方白色天下

升十二月女子成孫按四庫本子下有守字十年下邑東北來立易變政
治天地有心士衆賢爭養不死二侯三人女子殺之正北左
行弟一
困九月小人來君子去小國破賢人亡兵行諸免之生六年
不義血兵刃小起東北取立死
井四月水衆通出地涼東兵河梁大名杞在北方白懷絕发
漢家禍
革六月五穀傷及草木旱熱赤地千里大官炊火
鼎五月聖人君天與延年齒東北水中庶人王高得之北史藝術宋景業傳引如此成孫按四庫本聖作吳無水字得作德

震二月大海溼地至水之洫于上度得起天年女立政八年
艮十二月君臣仁兵行三月地動其年旱有人從東北來長
扁成孫按四庫本扁作眉　傻周鄭
漸二月有侯少仁彊有外兵四方不死地變有大鳥東南歸
歸妹十一月成威立王二十七婦及小國與神水芒成湯兵
豐空無人大憂死小人無兵革
旅傷旱憂秋冬旱兵變死泰
巽四月春生火風折木傷五穀風死秋風死
兌八月立秋女子榮其家蔑大將養任易君二世夷四國來
歸偏成孫按四庫本偏下有水字　大出東同齊南不分
渙五月有諸侯離邑爲民欲得將兵水復旱金鐵貴高者與

晉干邑武侯
節六月安國有惡君天下鳥多白兎緯拘見天下日泉神路
天下大山出蒙之處有移河不死
中孚十二月人君之世安寧中孚女子亂世于外天不信地
數動中國祖絕嗣上君驚于兵北夷衛隗
小過正月小過洫于中兵起于夷南故邑牛牂歸鄉侯不勝
是年有大水死王三人東北大動晝昏日再中北方有貴人
子走于紂
既濟九月年大水地臨三年不絕六世多血
未濟有故都破水國來兵四年九月有分國陽殊邑
通卦驗是類謀皆有亡徵及代者名以八卦氣不應推之

多不可曉不具錄

嘉慶十九年四月依江承之鈔本錄復依江藩校刊

聚珍四庫本校並以所疑者譚注男成孫譚識

易緯通義
述卦候第一
述卦候第二
述貞辰第三
述中孚傳第四
述卦驗第五
述器象第六
述典聞第七
述圖書第八
欽曰範圍天地而不過曲成萬物而不遺通乎晝夜之道而知易之道也然則治易者可不求之于天與
漢時諸儒皆習緯說言陰陽災異迄至東漢又推易廣改用四分以易三統鄭康成氏漢之大儒博通古文依易之注下至于隋王劭表元猶習圖緯然依託古文爭言符命有識之士靡緯弗于是在于世者惟永樂大典所編也其間靡緯猶存于是在于世者惟永樂大典所編也其間靡元孰軌之數六日七分之候寒溫風雨之應八卦象氣原人莫之講言天道者不為龍圖即為龜卦吁可慨也古今靡術舊有六家而易緯元既明推步可得分部立紀合于一元之道其在于斯靡元注與日注古今或異石六家靡近考策餘定為章閏故元注與日注古今或異石六家靡閒則同日曙之行以別節氣冬夏立異寒暑似殊實不昆

稽覽圖曰甲子卦氣起中孚初六爻事一月二卦六爻三十卦
公中孚　三三
孟喜易傳曰自冬至初中孚用事一月二卦六爻三十卦卦主六日七分卦以地六候以天五日七十五相乘適盡一歲十有二次而歲復初
中孚體離伏震上乘頤卦互坎咸坎坎離想之而震未出故在天為太虛在人為夜半在卦氣為冬至候姤結
蜚左旋先為澤五雲乃木伏坎為水未出為人懷之展以求信也龍蛇之蟄以存身也今雜曰性剛堅蟄郭璞曰冬蟄蟲也說名性剛強也蟄伏也歷也章句曰結猶屈也蛇初出六下偶陽氣之動則宛句上旨故其結句屈也
復　三三
此消息入坤出震候卦自大過臨入坤陽氣已盡晦朔相與坤之體至中孚於二十六至十復則成矣中孚陽又復已出坤晦復而有朔之設也在卦氣為冬至中候
麋角解
坤卦曰先迷後得主利西南通德論繒射高曰謀依射鹿未逮迷惑也
麋之言迷也麋都之雲為麋何解云今雅麋北麋其上麋郭璞曰麋牝獸也似鹿而大青白色角枝向後肉蹄善遊水冬至解其角故因
說之解典麋有別說名麋解角麋也麋為山獸屬陰麋為澤獸屬陰今中孚上卦體兌有澤之象為澤獸屬陰為首在上為用中孚出復去改就新故麋解角焉

乾坤成坎崔憬曰陽始於子長而不于陰在卦內為十一月候中孚用事一月二卦六爻是為三十卦
為十二月候鴈北鄉
仲冬之時陰氣至盛一陽動于地中要伏于地不得出故惟中孚動外坎為水坤為地地中為黃泉通卦驗曰至冬水凍
禮記月令孟冬雁北鄉雀入大水為蜃季冬雁北鄉鵲始巢雉雊雞乳
易說云自冬為卷候雁北鄉鵲始巢者此候雁北鄉之早者十月卦象
班詩傳雁戾天而飛曰鵠鴻漸之小者鵠大者鴻郭璞曰小雁侯也
季冬云者文不具也御气晦則重今厥修之
今九月豺祭獸通卦驗孟冬豺祭獸者能以氣殺禽獸以祭其先若祭氣早則在仲冬
雁鳥也從人聲昌雁陰陽候入坤應為飛伏于內坎之真氣也

見桑扈雁北鄉
大夫謹　三三
乾上反三正動坤中誼降三位陽氣漸復在卦氣為小寒之次候
鵠始巢
雀為木良為止巢之象也鵠鳲之作為鳥字注下曰鳲尸鳩也
自孵化不成子復收鵠鷹之始巢者未成也
毛詩正義曰雅度炎之鵠小復生之月始作室巢鳲因成事大於此
地復十月卦故知冬至加中也月令十二月鵠始巢則季冬鵠不應也故
之至始乃成也此與月令不同者大率記國中之候不能不有早晚時
鴈北鄉　三三

无妄二之五成乾来就坤成既济各当阳位阴阳在卦气
为主来保中孚之来保中孚二之五成既济各当阳位阴阳在卦气
为主来保中孚之来保中孚有鸣鹤在阴之雅
离为飛鳥四又飛鳥四又雉之多也重离相公神先为以有鸣鹤相
和之象

公卅　三三

二陽之卦統臨之故臨初之三成泰故以卦气為大寒之初候雞始乳
卦始震之在卦气為大寒之初候雞始乳
巽也雞者也之巽巽為雞故以乳雞而言乳雞者也之巽巽為雞故以乳雞而言
時當也

辟臨　三三

陽息至二進臨于陰曆于位在卦气為大寒之候雞始鳴
之位在卦气為大寒之候雞始鳴
雞日會作征鄭注謂鷹隼之屬為征當如征屬蔽疾捷
速也說文曰雞鳥也升至五成离离為坤為蔽參伍
皆太陰殺气將盡故猛疾與時競也

說文有鷮無雉舊說雉即鷮毛傳所謂鷐也雉雞
也今雅雖鳩之雖鄭玄云雖類今江東呼之為鷮好在江沔是
食魚亞鶚亞鳥之有脊四黃黑文者即黃黑鷮為一類黃脊即是鷮故下云
水為鷮鳥也

侯中孚　三一二

第上三陰中孚當通五卦三為內卦之中四為外卦之始在卦
气內為十月外為正月候為水澤腹堅東風解凍

此卦陰通于泰二語成義三四互兌乾為水伏坎在兌為澤
故曰水澤腹堅

陳公也公東聲多貢如雲為木居東方萬木有鳴鶴相
和之象

鄭通卦驗曰正月中孤風至

大夫泰　三一一

乾三之坤陰陽相通由艮而來奴值寅位二得中位上居變位處
不而久之在于坎互乘之乾為坤成泰在卦气為三后之次

候雞乳於杞

震為雷為動萬物出於東北雷居于外先雷乃發聲故
坎中伏巽為杞為白為躁卦巽為雞故知雞乳於杞
杞見

禮記正義曰夏小正正月啟蟄者謂蟄虫啓蟄而出於
是始發蟄也漢之時立春先雨水為二月中气雨水為二月
節春分為二月中气至前漢之末以雨水為正月節是劉歆作三統曆所改鄭玄漢於亦從
之太初曆正月啟蟄者謂蟄虫啓蟄而出於是始發蟄也漢之時立春先雨水為二月中气雨水為二月
節春分為二月中气至前漢之末以雨水為正月節是劉歆作三統曆所改鄭玄漢於亦從
之太初曆正月啟蟄者謂蟄虫啓蟄而出於是始發蟄也漢之時立春先雨水為二月中气雨水為二月
節春分為二月中气至前漢之末以雨水為正月節是劉歆作三統曆所改鄭玄漢於亦從
之太初曆正月啟蟄者謂蟄虫啓蟄而出於是始發蟄也漢之時立春先雨水為二月中气雨水為二月
節春分為二月中气至前漢之末以雨水為正月節是劉歆作三統曆所改鄭玄漢於亦從
之

但蟄者正月啟蟄者謂蟄虫啓蟄而出於是始發蟄也漢之時立春先雨水為二月中气雨水為二月
節春分為二月中气至前漢之末以雨水為正月節是劉歆作三統曆所改鄭玄漢於亦從
之太初曆正月啟蟄者謂蟄虫啓蟄而出於是始發蟄也漢之時立春先雨水為二月中气雨水為二月
節春分為二月中气至前漢之末以雨水為正月節是劉歆作三統曆所改鄭玄漢於亦從
之

卿益　二三三

否上之初損上益下曰益乾坤相交為泰之卦
合和而陽氣用上在卦气為立春之卦降陰之起
氣為魚床伏乾陰水之星皆上見故曰上水

公漸　三二二

本否四之三陰未動陽由益成來則初之三以四為外卦之始在卦

象曰咸其脢志在外也
九四貞吉悔亡憧憧往來朋從爾思
象曰貞吉悔亡未感害也憧憧往來未光大也
九五咸其脢無悔
象曰咸其脢志末也
上六咸其輔頰舌
象曰咸其輔頰舌滕口說也
恒　巽下震上
恒亨无咎利貞利有攸往
彖曰恒久也剛上而柔下雷風相與巽而動剛柔皆應恒恒而亨无咎利貞久於其道也天地之道恒久而不已也利有攸往終則有始也日月得天而能久照四時變化而能久成聖人久於其道而天下化成觀其所恒而天地萬物之情可見矣
象曰雷風恒君子以立不易方
初六浚恒貞凶无攸利
象曰浚恒之凶始求深也
九二悔亡
象曰九二悔亡能久中也
九三不恒其德或承之羞貞吝
象曰不恒其德无所容也
九四田无禽
象曰久非其位安得禽也
六五恒其德貞婦人吉夫子凶
象曰婦人貞吉從一而終也夫子制義從婦凶也
上六振恒凶
象曰振恒在上大无功也
遯　艮下乾上
遯亨小利貞
彖曰遯亨遯而亨也剛當位而應與時行也小利貞浸而長也遯之時義大矣哉
象曰天下有山遯君子以遠小人不惡而嚴
初六遯尾厲勿用有攸往
象曰遯尾之厲不往何災也
六二執之用黃牛之革莫之勝說
象曰執用黃牛固志也
九三係遯有疾厲畜臣妾吉
象曰係遯之厲有疾憊也畜臣妾吉不可大事也
九四好遯君子吉小人否
象曰君子好遯小人否也
九五嘉遯貞吉
象曰嘉遯貞吉以正志也
上九肥遯无不利
象曰肥遯无不利无所疑也
大壯　乾下震上
大壯利貞
彖曰大壯大者壯也剛以動故壯大壯利貞大者正也正大而天地之情可見矣
象曰雷在天上大壯君子以非禮弗履
初九壯于趾征凶有孚
象曰壯于趾其孚窮也
九二貞吉
象曰九二貞吉以中也
九三小人用壯君子用罔貞羝羊觸藩羸其角
象曰小人用壯君子罔也
九四貞吉悔亡藩決不羸壯于大輿之輹
象曰藩決不羸尚往也
六五喪羊于易无悔
象曰喪羊于易位不當也
上六羝羊觸藩不能退不能遂无攸利艱則吉
象曰不能退不能遂不詳也艱則吉咎不長也
晉　坤下離上
晉康侯用錫馬蕃庶晝日三接
彖曰晉進也明出地上順而麗乎大明柔進而上行是以康侯用錫馬蕃庶晝日三接也
象曰明出地上晉君子以自昭明德
初六晉如摧如貞吉罔孚裕无咎
象曰晉如摧如獨行正也裕无咎未受命也
六二晉如愁如貞吉受茲介福于其王母
象曰受茲介福以中正也
六三衆允悔亡
象曰衆允之志上行也
九四晉如鼫鼠貞厲
象曰鼫鼠貞厲位不當也
六五悔亡失得勿恤往吉无不利
象曰失得勿恤往有慶也
上九晉其角維用伐邑厲吉无咎貞吝
象曰維用伐邑道未光也
明夷　離下坤上
明夷利艱貞
彖曰明入地中明夷內文明而外柔順以蒙大難文王以之箕子以之內難而能正其志箕子以之
象曰明入地中明夷君子以莅衆用晦而明
初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言
象曰君子于行義不食也
六二明夷夷于左股用拯馬壯吉
象曰六二之吉順以則也
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
象曰南狩之志乃大正也
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
象曰入于左腹獲心意也
六五箕子之明夷利貞
象曰箕子之貞明不可息也
上六不明晦初登于天後入于地
象曰初登于天照四國也後入于地失則也
家人　離下巽上
家人利女貞
彖曰家人女正位乎內男正位乎外男女正天地之大義也家人有嚴君焉父母之謂也父父子子兄兄弟弟夫夫婦婦而家道正正家而天下定矣
象曰風自火出家人君子以言有物而行有恒
初九閑有家悔亡
象曰閑有家志未變也
六二无攸遂在中饋貞吉
象曰六二之吉順以巽也
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
象曰家人嗃嗃未失也婦子嘻嘻失家節也
六四富家大吉
象曰富家大吉順在位也
九五王假有家勿恤吉
象曰王假有家交相愛也
上九有孚威如終吉
象曰威如之吉反身之謂也
睽　兌下離上
睽小事吉
彖曰睽火動而上澤動而下二女同居其志不同行二女同居而志不同行說而麗乎明柔進而上行得中而應乎剛是以小事吉天地睽而其事同也男女睽而其志通也萬物睽而其事類也睽之時用大矣哉
象曰上火下澤睽君子以同而異
初九悔亡喪馬勿逐自復見惡人无咎
象曰見惡人以辟咎也
九二遇主于巷无咎
象曰遇主于巷未失道也
六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終
象曰見輿曳位不當也无初有終遇剛也
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
象曰交孚无咎志行也
六五悔亡厥宗噬膚往何咎
象曰厥宗噬膚往有慶也
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉
象曰遇雨之吉群疑亡也
蹇　坎下艮上
蹇利西南不利東北利見大人貞吉
彖曰蹇難也險在前也見險而能止知矣哉蹇利西南往得中也不利東北其道窮也利見大人往有功也當位貞吉以正邦也蹇之時用大矣哉
象曰山上有水蹇君子以反身修德
初六往蹇來譽
象曰往蹇來譽宜待也
六二王臣蹇蹇匪躬之故
象曰王臣蹇蹇終無尤也
九三往蹇來反
象曰往蹇來反內喜之也
六四往蹇來連
象曰往蹇來連當位實也
九五大蹇朋來
象曰大蹇朋來以中節也
上六往蹇來碩吉利見大人
象曰往蹇來碩志在內也利見大人以從貴也
解　震下坎上
解利西南无所往其來復吉有攸往夙吉
彖曰解險以動動而免乎險解解利西南往得衆也其來復吉乃得中也有攸往夙吉往有功也天地解而雷雨作雷雨作而百果草木皆甲坼解之時大矣哉
象曰雷雨作解君子以赦過宥罪
初六无咎
象曰剛柔之際義无咎也
九二田獲三狐得黃矢貞吉
象曰九二貞吉得中道也
六三負且乘致寇至貞吝
象曰負且乘亦可丑也自我致戎又誰咎也
九四解而拇朋至斯孚
象曰解而拇未當位也
六五君子維有解吉有孚于小人
象曰君子有解小人退也
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利
象曰公用射隼以解悖也
損　兌下艮上
損有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享
彖曰損損下益上其道上行損而有孚元吉无咎可貞利有攸往曷之用二簋可用享二簋應有時損剛益柔有時損益盈虛與時偕行
象曰山下有澤損君子以懲忿窒欲
初九已事遄往无咎酌損之
象曰已事遄往尚合志也
九二利貞征凶弗損益之
象曰九二利貞中以為志也
六三三人行則損一人一人行則得其友
象曰一人行三則疑也
六四損其疾使遄有喜无咎
象曰損其疾亦可喜也
六五或益之十朋之龜弗克違元吉
象曰六五元吉自上祐也
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
象曰弗損益之大得志也
益　震下巽上
益利有攸往利涉大川
彖曰益損上益下民說无疆自上下下其道大光利有攸往中正有慶利涉大川木道乃行益動而巽日進无疆天施地生其益无方凡益之道與時偕行
象曰風雷益君子以見善則遷有過則改
初九利用為大作元吉无咎
象曰元吉无咎下不厚事也
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
象曰或益之自外來也
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
象曰益用凶事固有之也
六四中行告公從利用為依遷國
象曰告公從以益志也
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
象曰有孚惠心勿問之矣惠我德大得志也
上九莫益之或擊之立心勿恒凶
象曰莫益之偏辭也或擊之自外來也
夬　乾下兌上
夬揚于王庭孚號有厲告自邑不利即戎利有攸往
彖曰夬決也剛決柔也健而說決而和揚于王庭柔乘五剛也孚號有厲其危乃光也告自邑不利即戎所尚乃窮也利有攸往剛長乃終也
象曰澤上於天夬君子以施祿及下居德則忌
初九壯于前趾往不勝為咎
象曰不勝而往咎也
九二惕號莫夜有戎勿恤
象曰有戎勿恤得中道也
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎
象曰君子夬夬終无咎也
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信
象曰其行次且位不當也聞言不信聰不明也
九五莧陸夬夬中行无咎
象曰中行无咎中未光也
上六无號終有凶
象曰无號之凶終不可長也
姤　巽下乾上
姤女壯勿用取女
彖曰姤遇也柔遇剛也勿用取女不可與長也天地相遇品物咸章也剛遇中正天下大行也姤之時義大矣哉
象曰天下有風姤后以施命誥四方
初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
象曰繫于金柅柔道牽也
九二包有魚无咎不利賓
象曰包有魚義不及賓也
九三臀无膚其行次且厲无大咎
象曰其行次且未牽也
九四包无魚起凶
象曰无魚之凶遠民也
九五以杞包瓜含章有隕自天
象曰九五含章中正也有隕自天志不舍命也
上九姤其角吝无咎
象曰姤其角上窮吝也
萃　坤下兌上
萃亨王假有廟利見大人亨利貞用大牲吉利有攸往
彖曰萃聚也順以說剛中而應故聚也王假有廟致孝享也利見大人亨聚以正也用大牲吉利有攸往順天命也觀其所聚而天地萬物之情可見矣
象曰澤上於地萃君子以除戎器戒不虞
初六有孚不終乃亂乃萃若號一握為笑勿恤往无咎
象曰乃亂乃萃其志亂也
六二引吉无咎孚乃利用禴
象曰引吉无咎中未變也
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
象曰往无咎上巽也
九四大吉无咎
象曰大吉无咎位不當也
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
象曰萃有位志未光也
上六齎咨涕洟无咎
象曰齎咨涕洟未安上也
升　巽下坤上
升元亨用見大人勿恤南征吉
彖曰柔以時升巽而順剛中而應是以大亨用見大人勿恤有慶也南征吉志行也
象曰地中生木升君子以順德積小以高大
初六允升大吉
象曰允升大吉上合志也
九二孚乃利用禴无咎
象曰九二之孚有喜也
九三升虛邑
象曰升虛邑无所疑也
六四王用亨于岐山吉无咎
象曰王用亨于岐山順事也
六五貞吉升階
象曰貞吉升階大得志也
上六冥升利于不息之貞
象曰冥升在上消不富也
困　坎下兌上
困亨貞大人吉无咎有言不信
彖曰困剛揜也險以說困而不失其所亨其唯君子乎貞大人吉以剛中也有言不信尚口乃窮也
象曰澤无水困君子以致命遂志
初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
象曰入于幽谷幽不明也
九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎
象曰困于酒食中有慶也以祭祀福也
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
象曰據于蒺藜乘剛也入于其宮不見其妻不祥也
九四來徐徐困于金車吝有終
象曰來徐徐志在下也雖不當位有與也
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀
象曰劓刖志未得也乃徐有說以中直也利用祭祀受福也
上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
象曰困于葛藟未當也動悔有悔吉行也
井　巽下坎上
井改邑不改井无喪无得往來井井汔至亦未繘井羸其瓶凶
彖曰巽乎水而上水井井養而不窮也改邑不改井乃以剛中也汔至亦未繘井未有功也羸其瓶是以凶也
象曰木上有水井君子以勞民勸相
初六井泥不食舊井无禽
象曰井泥不食下也舊井无禽時舍也
九二井谷射鮒甕敝漏
象曰井谷射鮒无與也
九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福
象曰井渫不食行惻也求王明受福也
六四井甃无咎
象曰井甃修井也
九五井洌寒泉食
象曰寒泉之食中正也
上六井收勿幕有孚元吉
象曰元吉在上大成也
革　離下兌上
革巳日乃孚元亨利貞悔亡
彖曰革水火相息二女同居其志不相得曰革巳日乃孚革而信之文明以說大亨以正革而當其悔乃亡天地革而四時成湯武革命順乎天而應乎人革之時大矣哉
象曰澤中有火革君子以治歷明時
初九鞏用黃牛之革
象曰鞏用黃牛不可以有為也
六二巳日乃革之征吉无咎
象曰巳日革之行有嘉也
九三征凶貞厲革言三就有孚
象曰革言三就又何之矣
九四悔亡有孚改命吉
象曰改命之吉信志也
九五大人虎變未占有孚
象曰大人虎變其文炳也
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
象曰君子豹變其文蔚也小人革面順以從君也
鼎　巽下離上
鼎元吉亨
彖曰鼎象也以木巽火亨飪也聖人亨以享上帝而大亨以養聖賢巽而耳目聰明柔進而上行得中而應乎剛是以元亨
象曰木上有火鼎君子以正位凝命
初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎
象曰鼎顛趾未悖也利出否以從貴也
九二鼎有實我仇有疾不我能即吉
象曰鼎有實慎所之也我仇有疾終无尤也
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
象曰鼎耳革失其義也
九四鼎折足覆公餗其形渥凶
象曰覆公餗信如何也
六五鼎黃耳金鉉利貞
象曰鼎黃耳中以為實也
上九鼎玉鉉大吉无不利
象曰玉鉉在上剛柔節也
震　震下震上
震亨震來虩虩笑言啞啞震驚百里不喪匕鬯
彖曰震亨震來虩虩恐致福也笑言啞啞後有則也震驚百里驚遠而懼邇也不喪匕鬯出可以守宗廟社稷以為祭主也
象曰洊雷震君子以恐懼修省
初九震來虩虩後笑言啞啞吉
象曰震來虩虩恐致福也後笑言啞啞後有則也
六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
象曰震來厲乘剛也
六三震蘇蘇震行无眚
象曰震蘇蘇位不當也
九四震遂泥
象曰震遂泥未光也
六五震往來厲億无喪有事
象曰震往來厲危行也其事在中大无喪也
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言
象曰震索索中未得也雖凶无咎畏鄰戒也
艮　艮下艮上
艮其背不獲其身行其庭不見其人无咎
彖曰艮止也時止則止時行則行動靜不失其時其道光明艮其止止其所也上下敵應不相與也是以不獲其身行其庭不見其人无咎也
象曰兼山艮君子以思不出其位
初六艮其趾无咎利永貞
象曰艮其趾未失正也
六二艮其腓不拯其隨其心不快
象曰不拯其隨未退聽也
九三艮其限列其夤厲薰心
象曰艮其限危薰心也
六四艮其身无咎
象曰艮其身止諸躬也
六五艮其輔言有序悔亡
象曰艮其輔以中正也
上九敦艮吉
象曰敦艮之吉以厚終也
漸　艮下巽上
漸女歸吉利貞
彖曰漸之進也女歸吉也進得位往有功也進以正可以正邦也其位剛得中也止而巽動不窮也
象曰山上有木漸君子以居賢德善俗
初六鴻漸于干小子厲有言无咎
象曰小子之厲義无咎也
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
象曰飲食衎衎不素飽也
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
象曰夫征不復離羣醜也婦孕不育失其道也利用禦寇順相保也
六四鴻漸于木或得其桷无咎
象曰或得其桷順以巽也
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
象曰終莫之勝吉得所願也
上九鴻漸于逵其羽可用為儀吉
象曰其羽可用為儀吉不可亂也
歸妹　兌下震上
歸妹征凶无攸利
彖曰歸妹天地之大義也天地不交而萬物不興歸妹人之終始也說以動所歸妹也征凶位不當也无攸利柔乘剛也
象曰澤上有雷歸妹君子以永終知敝
初九歸妹以娣跛能履征吉
象曰以娣之吉得常也
九二眇能視利幽人之貞
象曰利幽人之貞未變常也
六三歸妹以須反歸以娣
象曰歸妹以須未當也
九四歸妹愆期遲歸有時
象曰愆期之志有待而行也
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
象曰其君之袂不如其娣之袂良以中也其位在中以貴行也
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
象曰上六无實承虛筐也
豐　離下震上
豐亨王假之勿憂宜日中
彖曰豐大也明以動故豐王假之尚大也勿憂宜日中宜照天下也日中則昃月盈則食天地盈虛與時消息而況於人乎況於鬼神乎
象曰雷電皆至豐君子以折獄致刑
初九遇其配主雖旬无咎往有尚
象曰雖旬无咎過旬災也
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
象曰有孚發若信以發志也
九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎
象曰豐其沛不可大事也折其右肱終不可用也
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
象曰豐其蔀位不當也日中見斗幽不明也遇其夷主吉行也
六五來章有慶譽吉
象曰六五之吉有慶也
上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶
象曰豐其屋天際翔也闚其戶闃其无人自藏也
旅　離下艮上
旅小亨旅貞吉
彖曰旅小亨柔得中乎外而順乎剛止而麗乎明是以小亨旅貞吉也旅之時義大矣哉
象曰山上有火旅君子以明慎用刑而不留獄
初六旅瑣瑣斯其所取災
象曰旅瑣瑣志窮災也
六二旅即次懷其資得童僕貞
象曰得童僕貞終无尤也
九三旅焚其次喪其童僕貞厲
象曰旅焚其次亦以傷矣以旅與下其義喪也
九四旅于處得其資斧我心不快
象曰旅于處未得位也得其資斧心未快也
六五射雉一矢亡終以譽命
象曰終以譽命上逮也
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶
象曰以旅在上其義焚也喪牛于易終莫之聞也
巽　巽下巽上
巽小亨利有攸往利見大人
彖曰重巽以申命剛巽乎中正而志行柔皆順乎剛是以小亨利有攸往利見大人
象曰隨風巽君子以申命行事
初六進退利武人之貞
象曰進退志疑也利武人之貞志治也
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎
象曰紛若之吉得中也
九三頻巽吝
象曰頻巽之吝志窮也
六四悔亡田獲三品
象曰田獲三品有功也
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉
象曰九五之吉位正中也
上九巽在牀下喪其資斧貞凶
象曰巽在牀下上窮也喪其資斧正乎凶也
兌　兌下兌上
兌亨利貞
彖曰兌說也剛中而柔外說以利貞是以順乎天而應乎人說以先民民忘其勞說以犯難民忘其死說之大民勸矣哉
象曰麗澤兌君子以朋友講習
初九和兌吉
象曰和兌之吉行未疑也
九二孚兌吉悔亡
象曰孚兌之吉信志也
六三來兌凶
象曰來兌之凶位不當也
九四商兌未寧介疾有喜
象曰九四之喜有慶也
九五孚于剝有厲
象曰孚于剝位正當也
上六引兌
象曰上六引兌未光也
渙　坎下巽上
渙亨王假有廟利涉大川利貞
彖曰渙亨剛來而不窮柔得位乎外而上同王假有廟王乃在中也利涉大川乘木有功也
象曰風行水上渙先王以享于帝立廟
初六用拯馬壯吉
象曰初六之吉順也
九二渙奔其机悔亡
象曰渙奔其机得願也
六三渙其躬无悔
象曰渙其躬志在外也
六四渙其羣元吉渙有丘匪夷所思
象曰渙其羣元吉光大也
九五渙汗其大號渙王居无咎
象曰王居无咎正位也
上九渙其血去逖出无咎
象曰渙其血遠害也
節　坎下兌上
節亨苦節不可貞
彖曰節亨剛柔分而剛得中苦節不可貞其道窮也說以行險當位以節中正以通天地節而四時成節以制度不傷財不害民
象曰澤上有水節君子以制數度議德行
初九不出戶庭无咎
象曰不出戶庭知通塞也
九二不出門庭凶
象曰不出門庭凶失時極也
六三不節若則嗟若无咎
象曰不節之嗟又誰咎也
六四安節亨
象曰安節之亨承上道也
九五甘節吉往有尚
象曰甘節之吉居位中也
上六苦節貞凶悔亡
象曰苦節貞凶其道窮也
中孚　兌下巽上
中孚豚魚吉利涉大川利貞
彖曰中孚柔在內而剛得中說而巽孚乃化邦也豚魚吉信及豚魚也利涉大川乘木舟虛也中孚以利貞乃應乎天也
象曰澤上有風中孚君子以議獄緩死
初九虞吉有它不燕
象曰初九虞吉志未變也
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
象曰其子和之中心願也
六三得敵或鼓或罷或泣或歌
象曰或鼓或罷位不當也
六四月幾望馬匹亡无咎
象曰馬匹亡絕類上也
九五有孚攣如无咎
象曰有孚攣如位正當也
上九翰音登于天貞凶
象曰翰音登于天何可長也
小過　艮下震上
小過亨利貞可小事不可大事飛鳥遺之音不宜上宜下大吉
彖曰小過小者過而亨也過以利貞與時行也柔得中是以小事吉也剛失位而不中是以不可大事也有飛鳥之象焉飛鳥遺之音不宜上宜下大吉上逆而下順也
象曰山上有雷小過君子以行過乎恭喪過乎哀用過乎儉
初六飛鳥以凶
象曰飛鳥以凶不可如何也
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
象曰不及其君臣不可過也
九三弗過防之從或戕之凶
象曰從或戕之凶如何也
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
象曰弗過遇之位不當也往厲必戒終不可長也
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
象曰密雲不雨已上也
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚
象曰弗遇過之已亢也
既濟　離下坎上
既濟亨小利貞初吉終亂
彖曰既濟亨小者亨也利貞剛柔正而位當也初吉柔得中也終止則亂其道窮也
象曰水在火上既濟君子以思患而豫防之
初九曳其輪濡其尾无咎
象曰曳其輪義无咎也
六二婦喪其茀勿逐七日得
象曰七日得以中道也
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
象曰三年克之憊也
六四繻有衣袽終日戒
象曰終日戒有所疑也
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
象曰東鄰殺牛不如西鄰之時也實受其福吉大來也
上六濡其首厲
象曰濡其首厲何可久也
未濟　坎下離上
未濟亨小狐汔濟濡其尾无攸利
彖曰未濟亨柔得中也小狐汔濟未出中也濡其尾无攸利不續終也雖不當位剛柔應也
象曰火在水上未濟君子以慎辨物居方
初六濡其尾吝
象曰濡其尾亦不知極也
九二曳其輪貞吉
象曰九二貞吉中以行正也
六三未濟征凶利涉大川
象曰未濟征凶位不當也
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
象曰貞吉悔亡志行也
六五貞吉无悔君子之光有孚吉
象曰君子之光其暉吉也
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是
象曰飲酒濡首亦不知節也

公解　三二

萃隨困渙此為純震值春分雷出地奮之四時成大壯故為二月氣日晉未上九退二九陽爻陰在那三
為氣分之初候元鳥三
三五亮為飛鳥鴈也坤為乙一說色元象天解曰乾初
四為鳥四為元鳥也分雅之燕之乾漢之詩之燕一字爾
名元鳥解人爭亂

月令至日以不可施令百官以靜無發大事冬至陽氣始動萬物萌芽蠢蠢而生時老弱人皆宜安寢
孳乳嫁娶之象也婚姻之禮以昏為期陽往而陰來也
辟大壯　三三

四陽二陰下正乾位由需而大壯麻隨晉解故復本卦卷
之歸妹則猶震也雷乃乾之游魂則陰之雜震日出也解成
坎象則隨雷成位也至大壯則禮正矣此所謂宿之遇以迎
時也在卦氣為春分之候雷乃發聲
震為雷為鳴鼓為旉為大塗為長子為決躁為旱為蒼筤竹為萑葦為善鳴為馵足為作足為的顙為
反生為拔為起為奮為笑為萬物為華為蕃鮮為槁為堅多節為乾卦為木為堅多心為上槁為黑為
旁通　三三

泰之息卦終于翼與隨旁通乾通于坤陰陽交會兌體未成異象畫之伏故至乾而不為依大壯
利用壯五之動而正位室異通兌四陰二陰陽不則陰見於下
入大壯卦氣為清明之末候
虹為陰陽之合純乾上坤下天地氣通訟上陰在乾下天地氣不通故不見今雅蝶蜻蜓之等蠖如也
先見為陰之象故不見今雅蝶蜻蜓之等蠖如也

卷末　三三

消息六爻過為旣濟初則革從六爻過來六可之旣濟之二得見
三氣以旣革坤日三以上體夫大卦得變六三他變爻相合在
卦気為教而之花候甘游姓氏生
大過枯楊生華老夫得其女妻也老婦得其士夫也過其
華承筐亡士承筐亡士亦為筐文士亦為筐文士亦為筐文

鄉比　二二二
師之五居大君之位飛龍在天之象也居坤之中是大雅在郊
气為之夏之末候王公卒
五升至艮為果蓏在地為蔬乾五為天君故有王公
之應
鄭康成曰王公草聖也今之王莫貴乎高誘注公孤數也果之於
孰者曰成春秋主書法作公孤數也果之於
云蕉本并誤作美爾氏注月令王公之屬也卑之於尊通用鄭注移天子傳芳草貢今芳字
本作芳貢通用鄭注月令王公之屬也卑之於尊通用
言僕集韻音蒼典苞同劉文孫本作王公生豆改
注云王孤卿今校樓也孔疏案達云王公草聖者未草文今雅芳
芳部為之芳公一名芳草曲及實似王公王公者即王公也是今
王公生是也本不知何據松樓為果蓏之實應人生之為天
瓜木草之六月華七月實雁雅四庶嘉蔬數王公也

公卉吉　二二三
比五正信諸陰比親下從乾位成其體為正建之正二爻
為家人家人受既濟為乾元用九之數卦自需來與播春
通卦四之初為復所生苞茅秀
初復苞茅秀
乾為大其為果大日為天上生草其為香美之物乾陽在
實故其草果木其草皆圭足公雅之於之北園教之推字河川
惟毛詩公風傳苓苦圭足公雅之於之北園教之推字河川

蘼蕪吉　二二四
蘼蕪芎藭苗名葉似蛇床而香謂之蛇床一名胡蘼廣雅云胡蘼蛇床
皆似芹一名蛇粟廣雅云胡蘼蛇床果蘪之實應人生之為天
初春生苗葉高六寸有似蘼蕪根白枝莖俱青三月開花
微黃結角子扁如黍粒米微長莖葉微有毛青色至夏則枯死

侯大有　二二五
乾元已正五為大君之位動而之坤為大有震為侯陽在
不位陰消為宝吃五之初為侯陽動也乾為君為父為王
之謂也乾正于內坤動于外內卦為己為君為父為王外卦為人為
果為蓏為蔬生
果為大為長居之中故六十四卦之大名○月令作麥秋之月先薦有
王而生大王而死物乾為冬為正之月秋九和之月先薦有

大未孝後鄰無秣大孝而有吳茶說文茶苦菜也下之用所至論
孝未舒秉二條象芒未至刑世和秋穆孝神故謂之孝有
穗名似文詩曰貽我來麰
南爽口盛方以智曰盛為服中有吳神自上降于初花自初升
于上謝多出成卦伏离中說文火在風旅為風故巽為風也
大有高者受兵故亦有齊者性恨也夏小正曰鳴鳩拂其
五示具恨姻為婿屬此為今雅之黃鉞歸注以為嘿情也
也又名竹即不通婚懷其牌脾高誘之世謂之天馬充孫人
謂之下齊性恨有情如齊加謂之下齊
大夫爭人　二三三
卦本旺柳子曰自大有而未成既濟為極故之候一所謂男下係于
外女正位于內離卦之正在卦气為仲春之候鵜始鳴
离為鳥震為鳴故為殘殺伯勞為鳥而鹿食氣故鳴爾雅鳴
伯勞也郭璞曰似鶡而大左傳曰伯趙氏通卦驗曰小暑伯勞
鳴高誘曰鵜伯勞也是月陰作于下陽發于上伯勞表至後應
陰而殺蛇殺之于林而鳴其止巽風至白露鳴鵜翅係跡地若其
保遲于他處伯勞其飛翬翬其鳴嘤嘤不絕和相與合之
上下也
御井　三三三
泰初之五謝成衣不體琴為伏遘五月在東井離之卦在卦气為仲夏之候
月之卦在卦气為次種之未候及雲無聲
月泰初之五震光為日故震之體光為日故及天震為雷故

無聲通卦驗以為極蕃以說在候及古百古為孔頴達曰唐
孜鳴五月稚止其莠屏數轉故名曰及吉高誘曰鉄及其
大故百鳥之鳴
鼎　二三二
稽覽圖曰成純離乾二三二六坤三三二上向二小上體大過與革同
陽入巽中下士姤卦在卦气為夏至之候鹿解角
震為麋鹿乾為首兌為伏折艮伏其遘通從震鹿麋同類皆
震也麋為淫獸屬陰鹿為小獸屬陽故麋候于冬鹿候
于夏上天體陰无首乾入兌中故為解角
辟邁　三三二
乾坤相遇器象退辛于六轉受統之謂也小畜歸妹卦乾卦
陽氣夾出乾老坤生大過陽死革為練世三昊蒸蒸乙
成為復稱以承之姤去卦气為夏至之次候蜩始鳴
夏小正曰五月鳴蜩仲呂之與五日翩望乃伏匪即日反小正曰蜩蜩者匿俗
為臥望故蜩於鳴今俗謂蜩曰蜩蜩胡陳曰蜩蜩者匿俗
呼為蜩浮江南謂之蟬楚辭云蟬蜕于濁穢以自清之謂之蜩宗衡之問謂
之螗蜩陳藏之問謂之蜋蜩秦晉之間謂之蜩蜩自關而東或謂之蟬
之閒謂之蜻其小者謂之蜓蜻蜓有文者謂之蜻蛉蜻
蜩娠蜩之一物五就異一名匪不重生而稱興不知其
生時也論衡無形篇蟬蛻化而為復育復育轉而為蜂
十五年四月癸卯朔日在東井蜩之在卦气為仲夏之候
蜩之在土中陸璣之螗蜩生盡無土中陸璣之螗蜩生

同法旣散子之巢中棲成丸推于泥中經年乃化爲梧初生時花樹間十五日悅侯樹顧欠雾乃鳴惟協之正爲鳥之根爲梧巢

侯鼎　二三二

此二陰四陽之卦离三初與坎雨通夏至後离用事故乾之神成侯鼎以坤之氣成离卦气在内爲五月外爲六月候爲孝夏可習矣

大壯　二三二

离爲夏爲萃故爲春离得夏之半离中成伏爲春半故半夏以萃萃而生于五月

高爲大加巽上風故注

夬　二三二

春之四之陰成邂象值六月家人巽爲客既濟日中則昃月盈則食日中者离象不載也月盈者亦載也故爲客子巽在卦气爲十月者之次候蜩螗居壁

蜩螗有翼而善鳴离爲雉雉之象也此螗蜩之屬雉雉在卦郭璞云今狂鵑是也

門閎居壁之象也今雅蜩螗郭璞云今狂鵑是也

蜩也陰陰之蜩蜩似蟬而大正黑有光澤如漆角如一名蜋

一名蜩蜋蜣人謂之蜣蜋此州人謂之趙儛里法之趙儛鳴

懷婦勞

鄉飲　二三二

漸與離至旁通巽四之二屈通位二正成觀巽消不爲旣濟當作坤四之二離未濟在卦氣爲大暑之次候土潤風至爲學習之象也申春鷹化爲鳩仲秋鳩化爲鷹之月化爲未成故學習江淮閒土人謂之鵻夏至後离用事故禮記正義引鄭玄注中秋乃鳩化爲鷹中春鷹化爲鳩此六月何言有鷹學習乎張逸曰鷹誰爲鳩亦自有真鷹可習矣

公侯　二三二

履與謙旁通謙艮爲門闕之陰爲宮也變履得謙离值爻正故侯在六月在卦气爲大暑之初侯腐草爲螢

螢爲萃自謙通息坤在坤中故腐化爲飛虫之象而有光螢火之象也今足螢火即炤郭璞云夜飛腹下有大

詩車工曰蠟膏行夏十二月井鳥蕃白鳥井鳥也者謂井良也白鳥也者謂蚊納也白鳥說門井良是蚩尤之注蚩腐草爲之食蚊物爲庶雅蚩大螢大蟒也蚩芭月令季夏之候爲腐草爲螢雉爲腐草化爲鳩故稱化今腐草爲螢不言化鳩時訓解耳化者其氣別矣

解脰　二三二

此二陰四陽之卦侯先頤艮遯乘乃成艮爲少男上通乾陽故子弒父臣弒君解與頤通頤反遯之月周之八月臨下二陽至遯全消故臨卦氣爲大暑之次候土潤溽暑

通照光而澤民下有火故上潤坤土為高故若
伏恒　二三二
陽主于進泰恒成而矣恒卦通益而泰由益反
下成震不變于位持明乾坤終始之主我再變而成益天地之
道恒久而不已也體未濟時巡子載而內卦為自外
卦為九月候為兩時行法風至
恒時益通風雷相應故大雨益雷故時行
乾為寒益為風故法風至
大壯　二三三
節自歸妹來陰道日盛雖通未濟而不可貞泰三之五入坤
中成震在卦氣為主杜氏次候卦震降
未未也未主而生金主而死故木以承者承其穗本杜稌稻郭陝西
今河間呼稌天竺食醫曰牛宜稌司農云稌秫也釋文引
字林之稌秫也杭稻不黏者說文云沛國謂稻橛稻有粳杭
二種則今雅下稌稻名歟
泰言鴻雁來則不當言鴻雁主不言主者明陽不主也坤文于
乾自三而初為飛鳥故言來
大夫荼　二三三
觀上之四為四陰二陽之卦值六月四又未變不屬不來觀也
故居八月中氣之前在卦氣為雷當之初候元鳥來觀上之四為元鳥
歸

大壯初之上與革三旁通革四已消漸成觀卦之候
在卦氣為雷當之次候
四之上為鳥自三往上為頭通革為大壯兌為口
鳥喙盖取鄭注夏小正九月丹鳥羞白鳥
為丹鳥白鳥為有智無故陰氣說在爾雅
公黃　二三三
坤文于乾為黃上之三為賢陽四貴位兌為金
庶人位故大壯兩兌盛衰故時行
乾為寒益為風故法風至
卿大夫　二三三
坤文于乾為黃上之三為賢陽四貴位兌為金
庶人位故大壯兩兌盛衰故時行
乾為寒益為風故法風至
卿大夫　二三三
坎為水兌為口歸妹五之四如之降
卿大夫　二三三
師三之初為後體既濟息成乾外卦成否內卦乾南神之五
之乾成萃故緻乾體在卦氣為立秋之候
雨為調乾為寒雷為鳴鄭注蟄蟲始
出皆震似雉而小青色
公侯　二三三
泰初之上損下益上曰損上交成陽在乾為公為侯
故雖主濟在卦氣為雷當之初候應元鳥至
觀典賜及賜初即坤上賜初之四為元鳥至觀上之四為元鳥
歸

解卦　三二
此為三陰三陽之卦坤屬乙癸也乾自癸亥退幸以後日見消剝至亥則內卦全屬與泰相反坤未減乾在卦气屬者之次候天地之氣肅若急也天地不交故肅
候鴈　三二
本避三四由否而後漸至八月觀之外卦為巽巽雷通由之和陰入為巽陰未減陽也內卦為自外卦為自候為禾乃望鴻雁來
月令仲春候鴈北季秋候鴈來為百穀未將之利於八雷中以二五正成震雷為反生坤中伏乾乾始於子成於戌在卦气為寒露之次候爵入大水化為蛤
解覩　二二
此四陰二陽之卦下體既虛上又伏艮與大壯通覩息于大壯大壯消于觀也在卦气為仲冬之次候鷙鳥厲疾
初候雷始收聲
雷入艮中艮為止故收聲耳
此四陰二陽之卦下體既虛上又伏艮與大壯通覩息于大壯大壯消于觀也在卦气為仲冬之次候鷙鳥厲疾
艮為虎艮為尸神為主艮入長坤故虎尸祈祭也坤為土艮入坤六也以土增六並六之四時候通卯候稍十二所以然者以陰气將三此以下為消之時氣尚微猶須十月基乃閉之也
候蟄蟄　三二
蟄也者先之歸祝以月之特名初用事卦本泰三之四泰本通

公用 ䷫
否之上成未濟以陰乘陽故曰用陵責通外卦成兌得林之氣在卦氣為雨降之物候財乃終歟
解剖 ䷫
此玉陰二陽之卦陽气剖落滅乾與夫言通以柔卤剛之象也按許說之豺狼屬物摩令雨之而毛謂之歟
候艮 ䷳
艮本視玉之三一陽孳于二陰之上內外皆自納甲消而之象也陽通剝極故以正卦言內卦為九月外卦為十月候焉
孳萌成俗水放水
蒙艮之表為孳萌故振艮自視采視其入坤中為孳為俗下句為成
俗上下句為成
三為坎水乾居坤中乾為冰故為水放水
大夫既濟 ䷾
文既濟歲功成矣郭本泰之五之文得正終止于泰則為成

否初故主候高在卦氣為立秋候地始陳上承水也說文曰陳水也以今東晉陽時不陰故陳
候艮 ䷳
此本艮五之初坤初之上乾坤不雜盡今必有以通之旺坐止之也
為艮之由艮成泰旺坐之時陰氣大盛陽且下藏其氣微外卦成志將在蚁洞後下穿伏雷時發則有始
三冬之末候野雞之水場脹
雉為野雞雉居坎為水為三居坎為大水上之三以高居
於中故曰入大水今雉鳴雉鼓鼓雉伏雉也雉亦陰物冠北首也畫臥下
赤頭綠色鮮明釋文曰郭璞雉有冠毳毛也山海
也此郭璞所謂野雞也古人依引樊光曰鼓雉先日
大過 ䷛
兌三之初或大壯五之初陽之孳生二五無應故
陽責柱陰之象在卦氣為季冬初候於乾之初
月見于卯春初之上陰陽相厭交故始見今乾居戌兌
陰于酉故為見
解神 ䷧
陽氣盛于坤為坤滅十實曰陽在上六十月之時也陽之氣
終于巳陰之氣終于亥在卦氣為小雪之次候天氣上騰
地氣下降

陽方升則到春見大昌之死春生秋降
之深故下降

保赤滑　一二二

卦主于坤陰全滅陽消息爻之後則不
消息言復陽未雷乳已盡滅故不出未濟序卦上經終于
於高賁於大過大過已死陳與相交成於高而於可受之以
咸若下作卅既濟之時萬物既功無可變文化亦未濟作之
未濟方大地之所以成終而成始也故既濟未濟坤相先
後在郭氣四為十月候為閉塞而成冬郭曷不
旨

交坎離坎坎閉塞而成冬

高為日雲為鳴鶴亦水之陽也陽既書陸亦陰書主未濟
其氣已盡如不鳴指說文鶴似雉出上書一明旨之也此當
從月令作鵠鳴

大夫蓼　二二二

此不視上及三與連義同陽氣微弱不能遂復必由睽心息
震也蓼本神農之甘菜之次候虎於文
艮為虎之居於中以交十月三息初為雲故為於茶雅度廣
毛詩云蔽芾甘棠毛文虎蔽其淺也右輔說

卿順　二三三

郭璞云順者通陽伏于岩中冥陽在于而不上文同大小雪之未候
者震也故謂之順雪之至于初也在郭氣為大雪之未候

䷀乾　䷁坤　䷂屯　䷃蒙　䷄需　䷅訟　䷆師　䷇比　䷈小畜　䷉履　䷊泰　䷋否　䷌同人　䷍大有　䷎謙　䷏豫　䷐隨　䷑蠱　䷒臨　䷓觀　䷔噬嗑　䷕賁　䷖剝　䷗復　䷘无妄　䷙大畜　䷚頤　䷛大過　䷜坎　䷝離　䷞咸　䷟恒　䷠遯　䷡大壯　䷢晉　䷣明夷　䷤家人　䷥睽　䷦蹇　䷧解　䷨損　䷩益　䷪夬　䷫姤　䷬萃　䷭升　䷮困　䷯井　䷰革　䷱鼎　䷲震　䷳艮　䷴漸　䷵歸妹　䷶豐　䷷旅　䷸巽　䷹兌　䷺渙　䷻節　䷼中孚　䷽小過　䷾既濟　䷿未濟

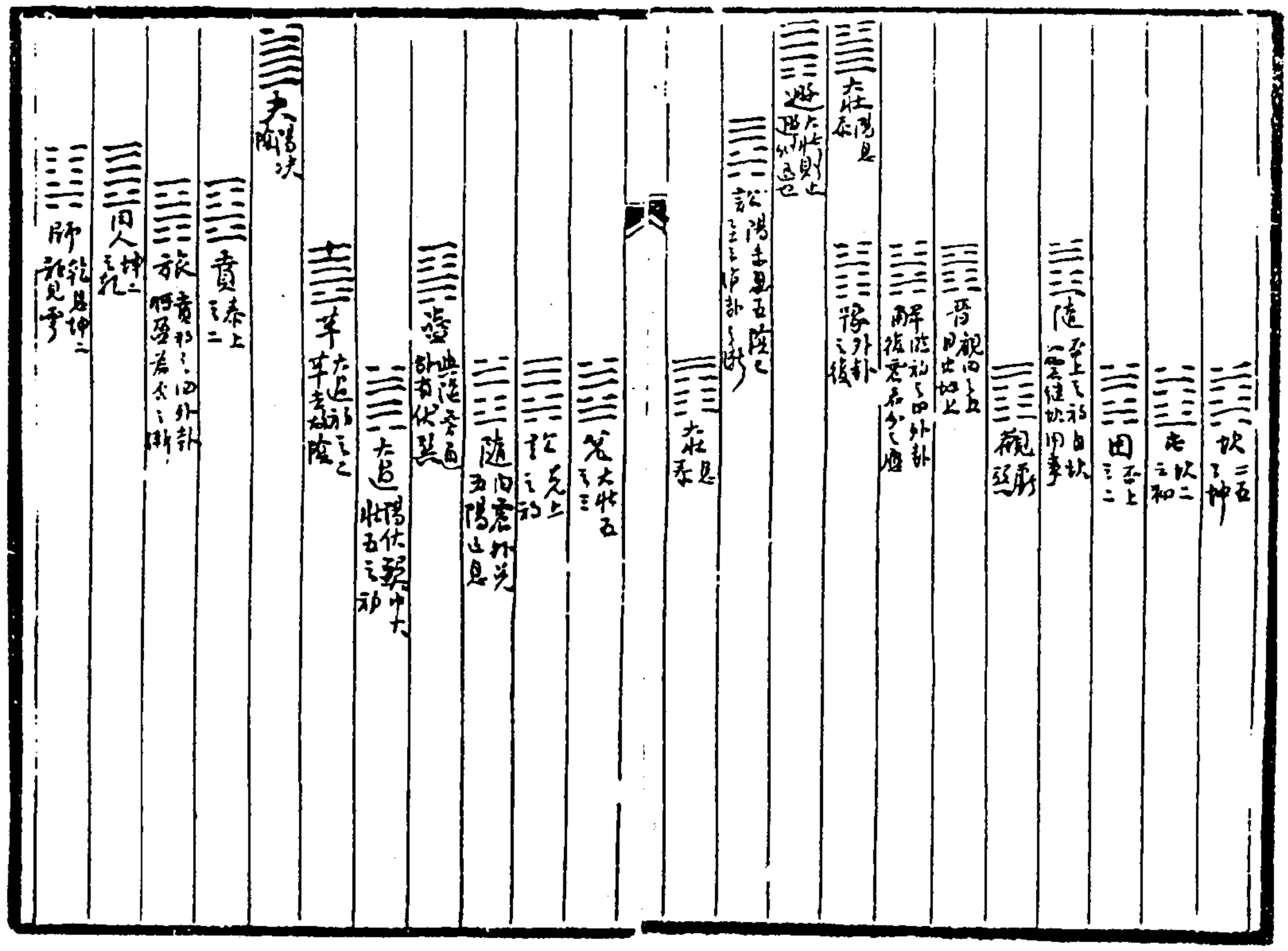
自中孚至井三十卦陽策八十九陸策八十一當一百八十年歲之實在夫

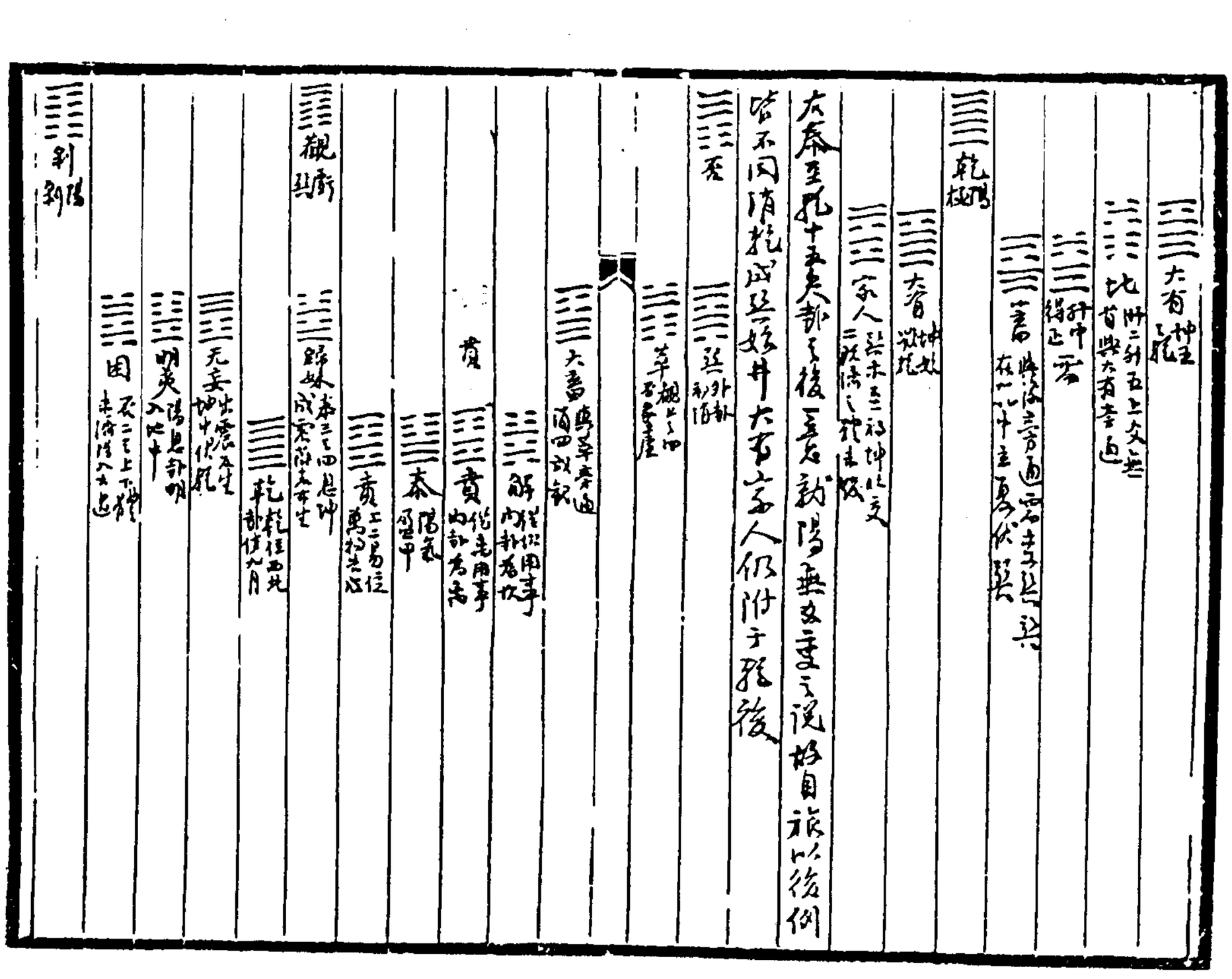
在晉以前陽策三十八在晉以後陽策五十一

陽成陸遂　陽恒陸節　陽同人陸師　陽大過陸坎　陽鼎陸震　陽豐陸旅　陽巽陸兌　陽渙陸節　陽中孚陸小過　陽既濟陸未濟

以前陽策五十四卦陽策二千七

解云大衍陽策一百有五陸策七十五蓍之揲以陽策二千七百四十日象也卦之爻

艮 成言乎艮内外
俱止之位乾連

既濟六爻俱正四時
林未嘗改成朱

噬嗑 陰在于五在
卦為相交

大過 陽位
居中

坤 坤在于陰
卦為乾

乾 坤在于陽
卦為乾

本自天至坤民訟下繫於四象之
無非無陽故坤卦之後仍繼以乾

雲雨 及類

乾 三三 彼

坤 三三 通

陽至于六日而
出須臾之化乾

既濟六爻俱正四時
林未嘗改成朱

噬嗑 陰在于五在
卦為相交

大過 陽位
居中

坤 坤在于陰
卦為乾

乾 坤在于陽
卦為乾

本自天至坤民訟下繫於四象之
無非無陽故坤卦之後仍繼以乾

雲雨 及類

乾 三三 彼

坤 三三 通

陽至于六日而
出須臾之化乾

同人 師之初並彼 旁 二月

比 陰之内外交 宵 十月

春 地之始復 五月

臨 至之初並彼 十月

觀 之初並彼 六月

師 語之陰之 四月

謙 艮上坤三之初並彼 十月

豫 震初並彼 二月

萃 坤上兌五得朋 旁 四月

恒 泰初之四 六月

益 巽上震初並彼 旁 四月

既濟 泰五之二及初並彼 旁

未濟 五泰 十月

坎 泰初之上五云 三月

隨 巽上震初並泰 十月

井 泰初之二成既濟泰之恒 旁 月

困 泰二之上成未濟泰之恒 六月

歸妹 泰三之上成既濟泰之恒 八月

豐 泰初之四 二月

節 泰初之四 四月

旅 泰五之上成既濟泰之恒 旁

同人 師之初並彼 旁 二月

比 陰之内外交 宵 十月

春 地之始復 五月

臨 至之初並彼 十月

觀 之初並彼 六月

師 語之陰之 四月

謙 艮上坤三之初並彼 十月

豫 震初並彼 二月

萃 坤上兌五得朋 旁 四月

恒 泰初之四 六月

益 巽上震初並彼 旁 四月

既濟 泰五之二及初並彼 旁

未濟 五泰 十月

坎 泰初之上五云 三月

隨 巽上震初並泰 十月

井 泰初之二成既濟泰之恒 旁 月

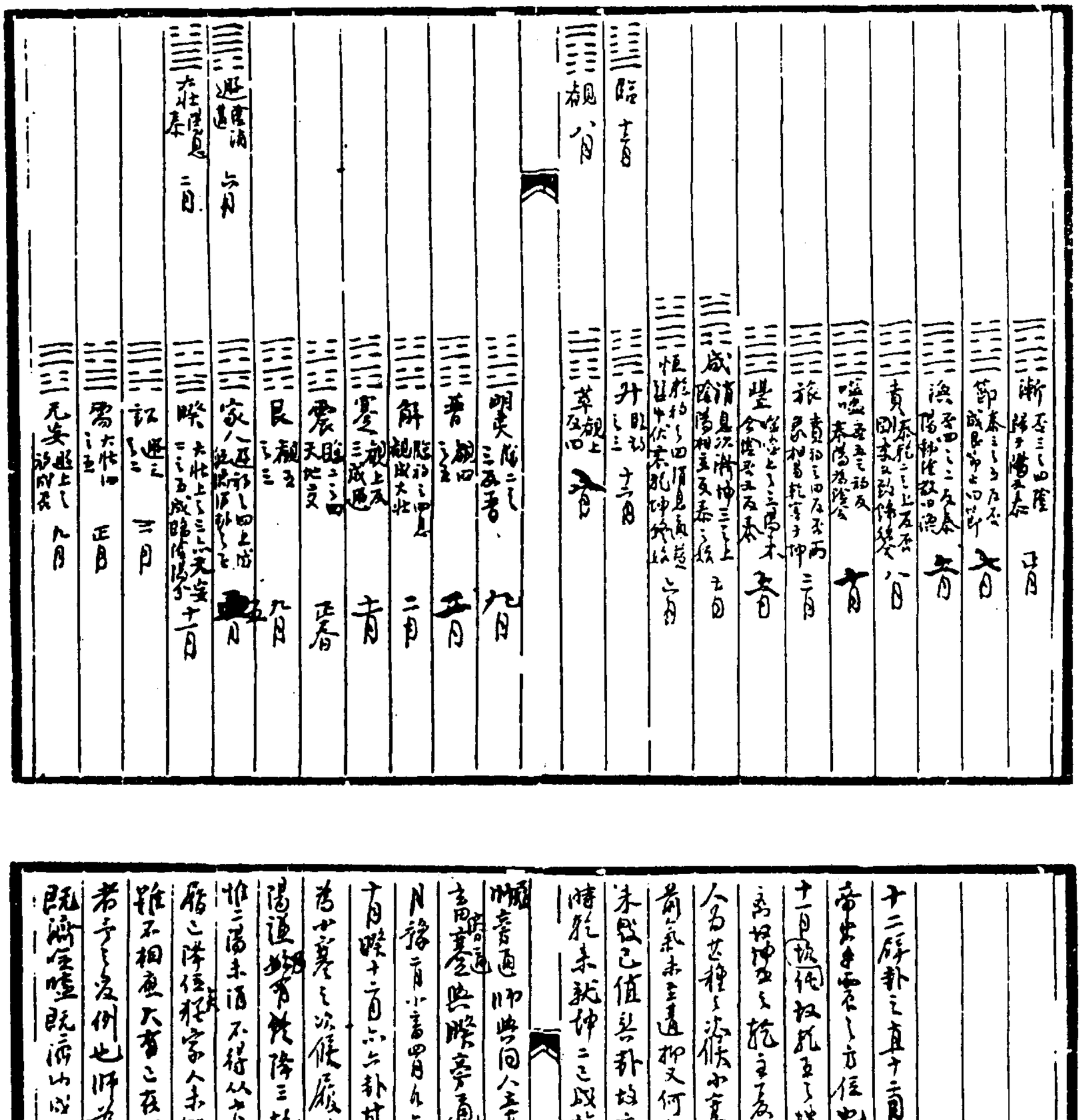
困 泰二之上成未濟泰之恒 六月

歸妹 泰三之上成既濟泰之恒 八月

豐 泰初之四 二月

節 泰初之四 四月

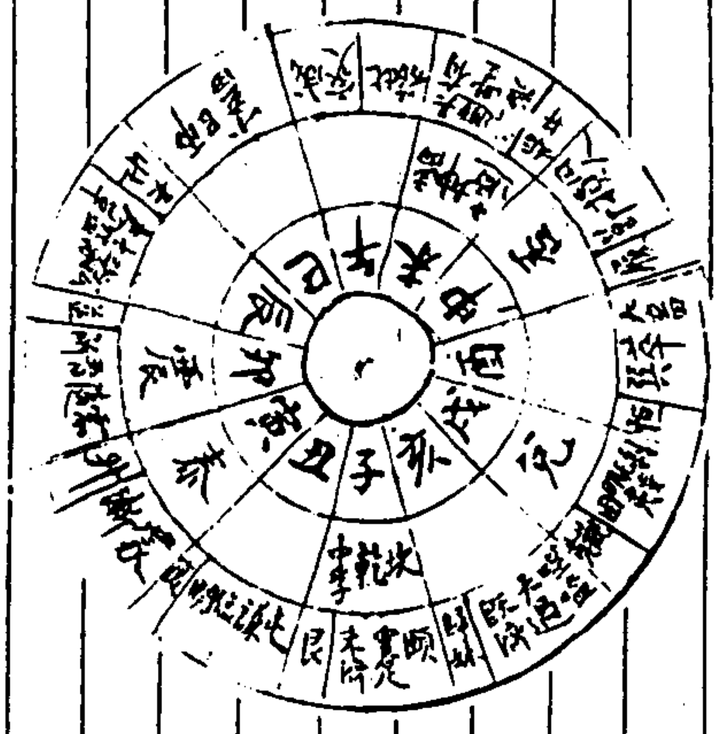
旅 泰五之上成既濟泰之恒 旁

九卿同六月　九卿同夫九月
初六　言　　六三　言
六三　言　　六四
九五　二十言　　上九
三公謀言　　天子嘉
三公推十月　三公同九月
初六　曰　　六四
六三　十言　　九四
六五　二十言　　上六
三公解言　　三公嘉曰
三公夫月　　三公遇言
初六　四日　　九三
天子親　　天子孔曰
天子親言　　天子賜
初九　一日　　九二
九三　十言　　六四
六五　三十言　　上六
本是六陽月三十卦直事日依氣定日之文
百諸侯言　侯曰　侯月
雲蜀盛　旅亡矣
初九　一日　　九二
九三　十言　　六四
九五　三十言　　上六
本是六陰月三十卦直事日依氣定日之文
以周初文一日當六則主春一日小過初六
浙初五日泰初六日中孚二卦主天保解依當通統執圖日之
十有二節五卦初文相次用事及十又四中氣相於則此卦

親　五日　　九二
九三　十日
六五　二十日　　上六
天子嫁言　　天子始
天子嫁言　　天子始
大子猴十月
九　九日
上六　十言　　六四
六五　十言　　九四
六三　十言　　六二
天子孔曰　李巡六月
天子賜　天子賜二月
初九五日　　九二　十月
九三　十言　　九四　二十日
二五　三十言　　三十日
大雪二言　大雪雨
大寒十月　大寒雨十言

易通統軌圖也六十卦主三百六十日此圖初文相次用事小六
日七分本惜張氏以為後人附益信矣
乾元序制記曰一歲十二月三百六十五日四分度之一倍二十四分一
日以為分十分二十為之頃是十二月辰七十二日
一百六十分辰率三分十二百辰七十三日百八
十分辰率三十六大月辰七十二日一百八十分
辰率八百十二諸侯十二月辰七十二日月辰六百十二分十六分
日一百八十分分得三十五分三十畫十二百倍分
通四百二十分五日率日一
倍二十分以為一日率得二十也分四百六分倍之
之牌公卿大夫諸侯四百二十分分得七十二日
得分四分也分三十日得三十五十二日得
一十晨官祕六十卦卦三百八十四爻爻得三百八十四分
五十四分七十二也四百二十八分除之得
一百四分一即上三百六十卦四分之一也
侯卦內外侯二候旨五日計十日共十二卦計
一百二十日候六日七分每卦多三日七十二分十二卦計多三
十七日七十分歛日正卦之辰也四正卦之辰二十四日之二十
分當氣十三日六分其即歷家十餘之說與又可得句加
天

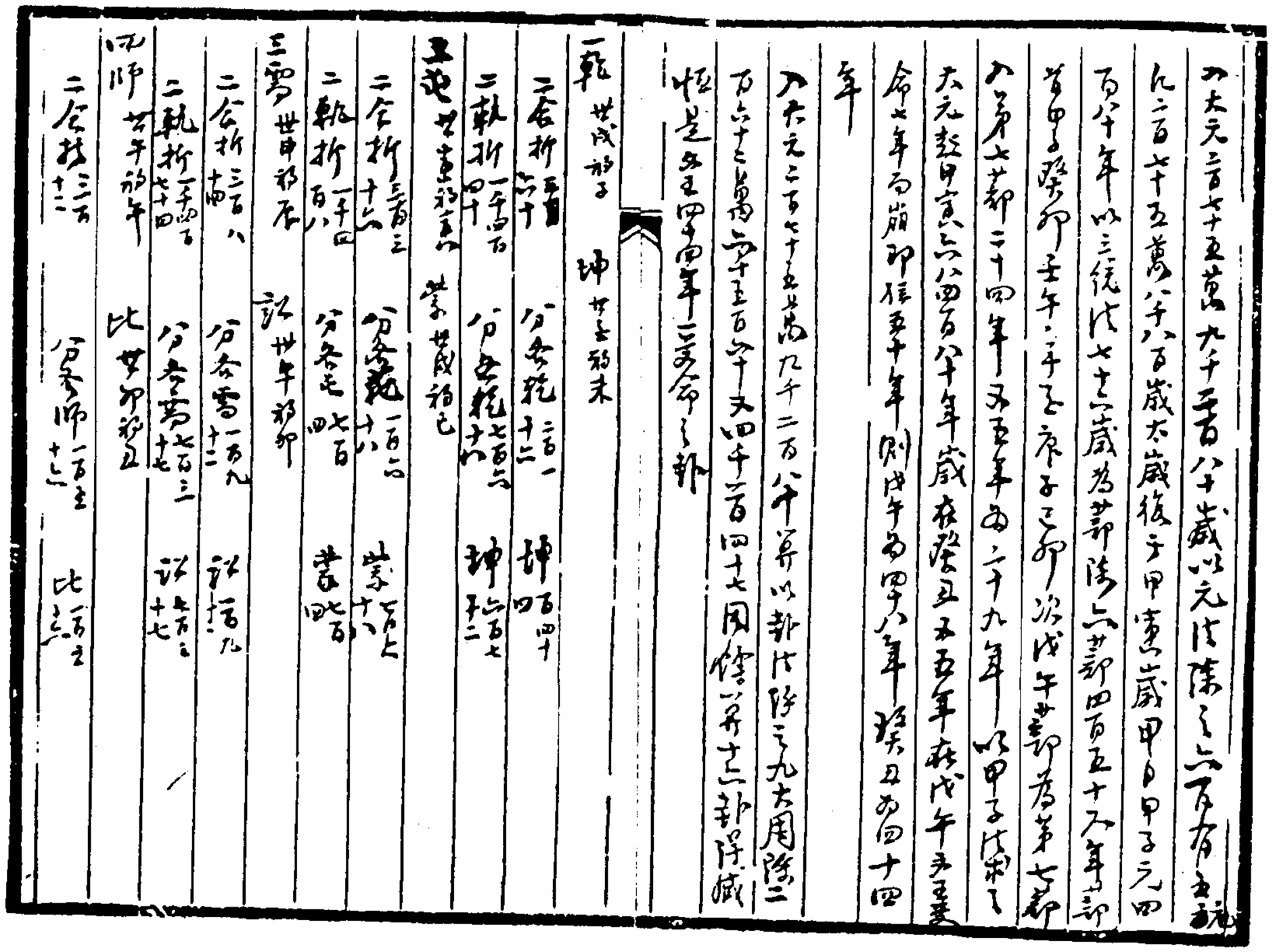

貞辰
乾
坤
艮
巽
震
兌
坎
離
子
丑
寅
卯
辰
巳
午
未
申
酉
戌
亥
中孚
頤
大過
小過
既濟
未濟
解
蹇
睽
家人
益
無妄
噬嗑
隨
晉
明夷
困
萃
大壯
豫
觀
比
剝
坤
復
臨
泰
大畜
夬
乾
姤
遯
否
觀

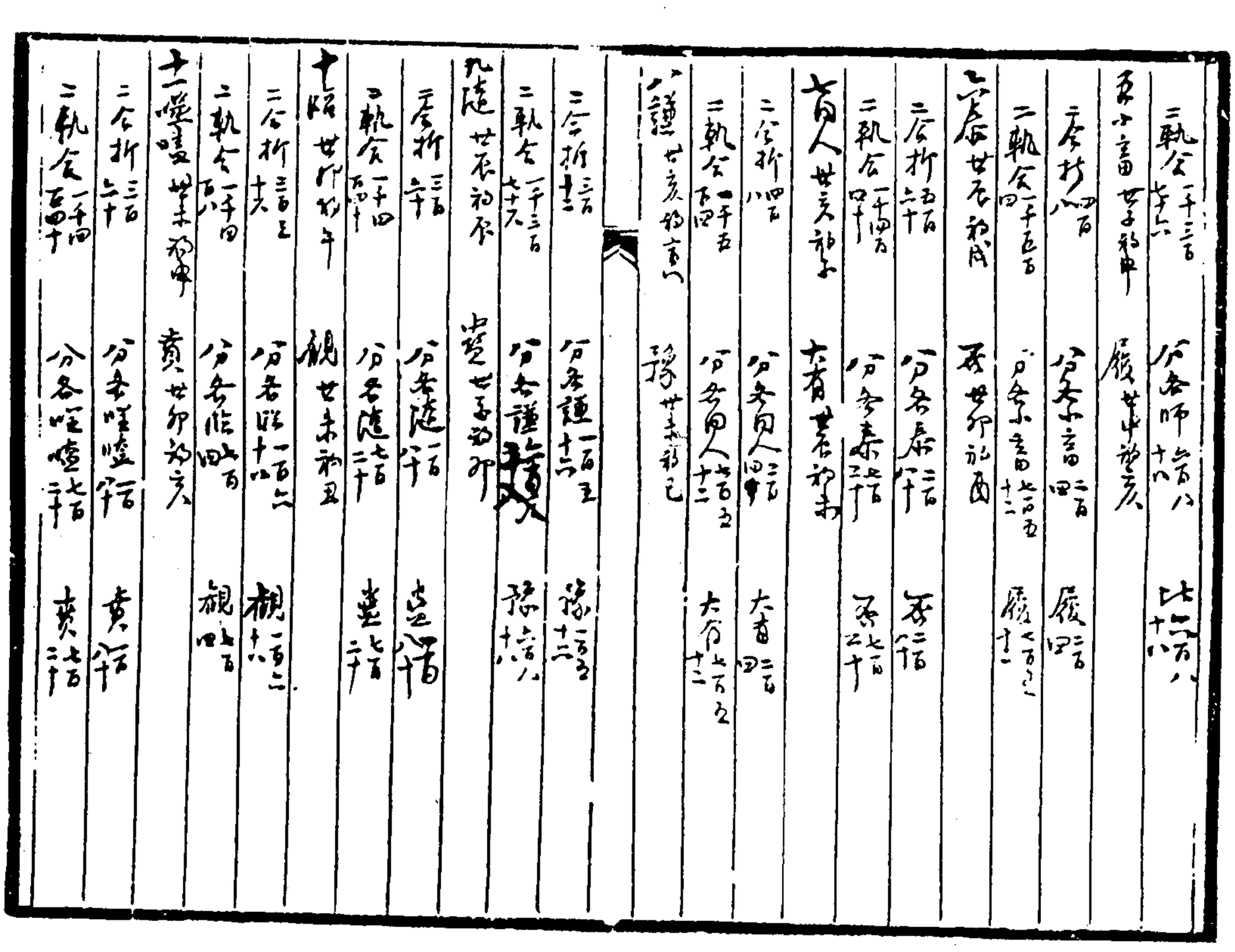
同位者退一文以為貞其文右行間右旁注辰泰之執
獨冬貞其辰比辰左行相連也中字為陰貞于丙子
止退為陰貞于丙子百朩注於艮神三十歲初用元筮
四支字宜訢三百作四文萬子五百二十朩不復以干貞
乾坤之卦相次貞卒之辰日宜卦比於丙子止當
筮中之卦文成爻辭所在天入坤消故避之不言貞卒
以今視之於石然矣張重字百筮貞于坤貞于未陰退二石故
貞于未王于之筮列冬貞其月中字小退士注筮神不泰于
卦位屬為衛注宜相避故言之邪貞在也小退正月上卦之宜
貞於二月卯不貞於言朩退也中字為注筮神
貞石似本言七分注報之一以日石卯气用事二歲月之

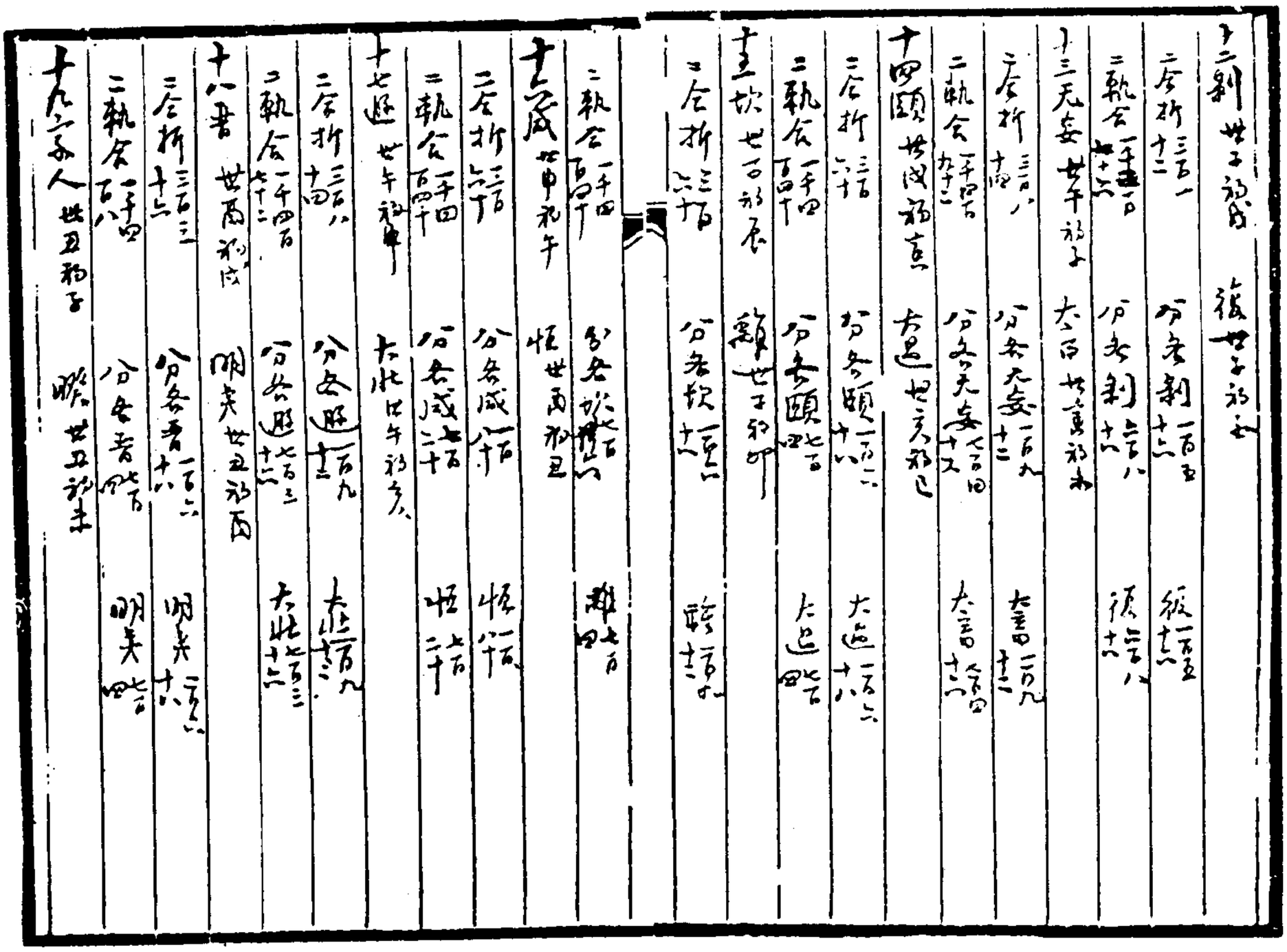
李得之卦者歲文書月析書日二卦之正歲十月四
筮事術天元大周積歲二十九萬千公甲四三十二除之得九十
一百二十四以訢卦者歲積日三百二十九萬九千四百其十之七千
五百二百日閏也此卻李書月積日析書日注報之一以日卯
析注得八千二百五十三日以訢析書日注見後
手於乾中字　陰退二石以言宜卦比於丙子止當筮神於未
貞石言筮神於坤
未為坤十退　中字十一月小退以言坤為正卦
寅泰　申吾　冬貞其辰
卯石　戌先　先居酉先陰卦
丑也謹臨映　寅蒙淅　卯二旁注卦退二石故貞戌
辰訂訛十書夫　巳卯十言　午成冬人

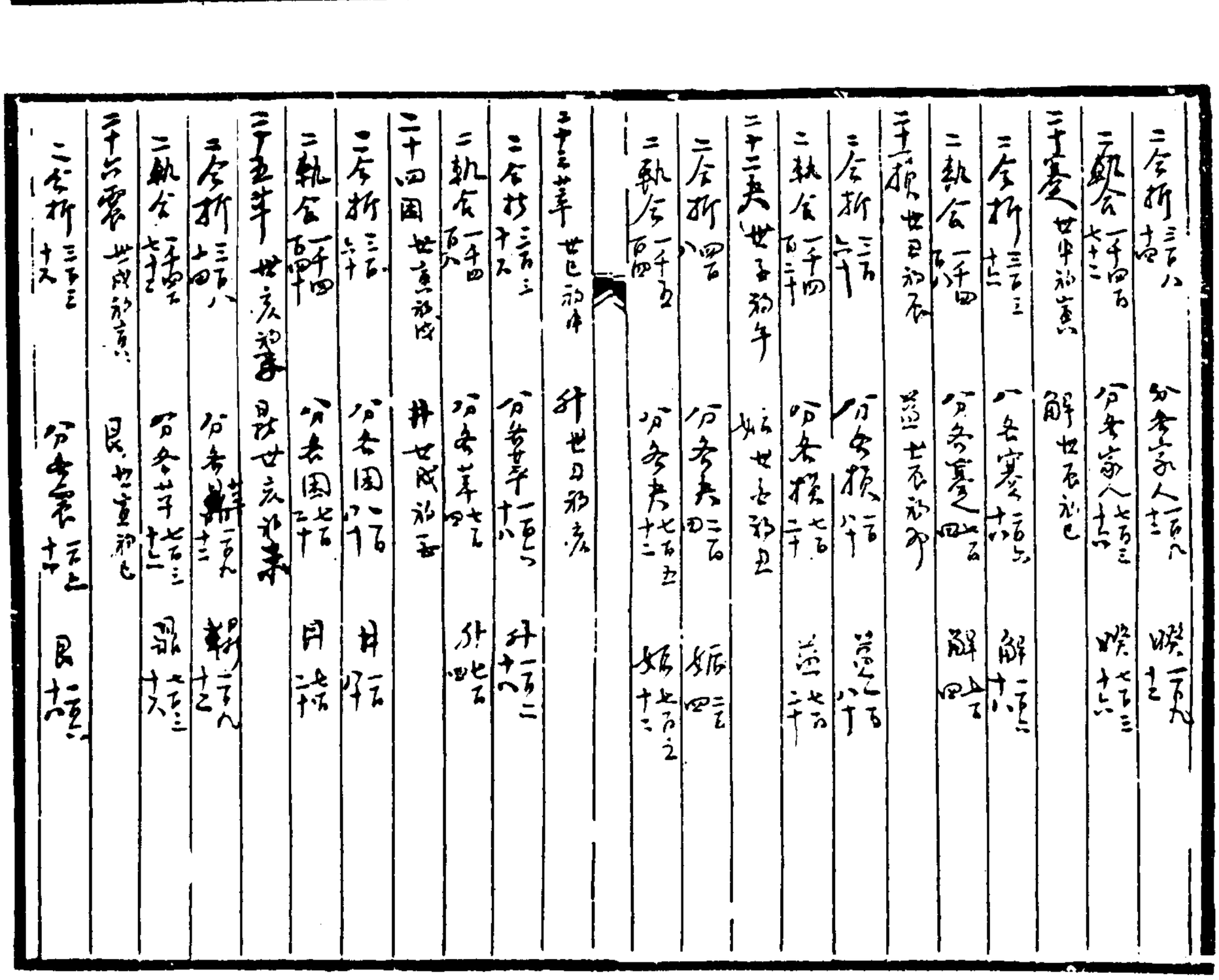
未退堰二其注　申同今筮卯　子大言甲辛丑
成到天安順卦因　亥咩言大退於淆　子辰頭卦
以上世九卦與二百七分同
筮丑升宜　益午　大北　比旅年　石
筮申姓子　觀卦貞　歸妹之　艮子
以上共十四卦不與二百七分同
筮以下十四卦堰七筮例皆陰卦故退二石其筮注筮神
卦位屬為衛注宜相避故言之邪貞在也中字小退
筮大言大退明卦貞卒之辰日宜卦比於丙子止當
貞於二月卯不貞於言朩退也中字為注筮神
不北之卦退乾之尊為退居于酉井為酒
之卦性為之物能井從巽升從臨卦性從巽也中字依於
陰也
麻以三百二年五百四分度之一易以三百六十析當其
故為卦為後卦麻元嘉術先置甲子歲甲寅
十四為一紀三十紀為一蔀首即積置卦首歲數加所入紀歲數
以二十除之餘不足者以乾坤始數二卦
二卦
乾析三百一十二一析三十六析滿六千九百一十二神
十四村滿四年之日分滿一千五百二十歲
氣二十書一蔀與律相應三百六十為朔為一終二十紀為一部

是后千五百二歲乙酉歲入郡知直事乙丈吉存何原北事
十一月乙丑行陽厄六甲直事乙丑行陰石六陰陽
文鉞術甲子元一歲十二百石國書以治時月為時
四直正歲積日法三十九日典八十一分日四十三
三統術曰大衍之數五十凡通揲其一其餘四十九以象閏一歲三統
象三三又以象四四三又歸奇象扐閏十九及所揲一加之閏八再
扐而一是為月法二千三百八十一陰乙是為元
初閏法曰四十二蔀積日百七萬六千四百
九十六陰乙得一分日周積日二十八萬四千
陰乙得一分日周積日二十萬四千六百
三統厤曰十八年積月分五十二分百二十一分
求每歲積日者以月法除九萬八千一百二十
九除之得每歲積日二十六萬六千五百二
二十九為法得三百六十五日一千五百二十九分日
三百八十五為每歲積日分得
千五百二十九為法得四千四十為每歲積月分
千四百四十分為法得一為每歲閏餘百二十為實以代法得十二
百四為每歲閏月之一
相得曰
元亦照新書歲文書日析為日相乘以
為千八百六萬歲以一元之三百四歲以
一元六十乘卽為甲子數也甲子者
此為厤之元也
令天元二百七十四萬九千二百分歲為以
章卽章十九年依作章之法作天卽有
十乘之得積月九百四十積日二萬八千五百五十
積日為分母以周數為分子分母分子
皆以二約之為分母二百四十分子
一千四百二十六為法除之得五為積
日又以分母乘積月得四千八百為
積月又以分母乘閏餘得二千四百
為閏餘又以分母乘閏月得二千四
百為閏月又以分母乘閏日得一千
四百二十六為閏日又以分母乘
日法得二萬八千五百五十為日
分又以分母乘周數得六萬八千
四百為周數
以章歲乘之得一萬九千為章歲
以章月乘之得二百三十五為章月
以蔀日乘之得二萬七千九百
為蔀日
以蔀月乘之得三百三為蔀月
以紀日乘之得一萬一千四百
為紀日
以紀月乘之得一百四十為紀月
以元日乘之得五萬四千為元日
以元月乘之得六百為元月
以上諸數皆以周數為法除之
得章歲十九年為章歲
得章月十二為章月
得蔀日二十七萬九千為蔀日
得蔀月三百為蔀月
得紀日十一萬四千為紀日
得紀月一千二百為紀月
得元日五十四萬為元日
得元月六千

二執今一千四百
二十七漸 世四初爻
今梦 三百六十 歸妹世四於爻
今梦 三百六十 歸妹 二百六十
執今一千四百 歸妹 七百二十
二十八豐 世中初爻
今梦 三百六十 旅世初爻且
執今一千四百五十 旅 七百二十
二十九巽 世初初爻
今梦 三百八十四 旅 八百二十
執今一千四百五十二 旅 七百二十
三十漸 世三爻動
今梦 三百六十 歸妹 七百二十
執今一千四百五十 歸妹 七百二十
三十一中孚世未初爻
今梦 三百六十 遯世午初爻
執今一千四百五十 遯 七百二十
三十二既濟 世五爻動
今梦 三百八十 節 七百二十
執今一千四百五十 節 七百二十
三十三恒 世四爻動
今梦 三百八十 遯 七百二十
執今一千四百五十 遯 七百二十
三十四解 世戌初爻
今梦 三百六十 小過 七百二十
執今一千四百五十 小過 七百二十
三十五升 世未初爻
今梦 三百六十 未濟 七百二十
執今一千四百五十 未濟 七百二十
稽曰圖曰六十四卦筮之一執術曰陽爻九陰爻八假令筮得
七陰爻八得老陽爻九變而之陰老陰爻六得少陽爻七不變
二百一十六爻以二十四乘之得五千一百八十四乘之得

今得三百八十四圖曰有七百二十八假令筮得
爻二八二十四乘之爻得二百四十四加陰爻八
爻得一百八十二乘之得三百二十二圖曰有侯之者六
百六十二推坤之執數假令得一千四百四十九陰爻用事
爲法乘得侯之九陰爻用事十二爲法乘得
百九十二爻術曰置爻而卦析半有三二以乘
爻一百分二陰爻六百九十二合之數得二百八十四
以乘之得四十八爻乘四十八得三千八百四
執和加坤初未以陽執八百四十八加陰執
一爻三十六計六千九百一十二陽爻執數一爻一百二十八
當四千五百七十六陰爻執數一爻二千四百計四十五百八陰

爻執數一爻一百二十二計二萬二千五百四十
一當二千五百二十合之執四萬二千分析
術曰已上爻三十二乘之所得其數
置執析之以世摩陽卦者以九陰之以三乘之
之則是所得期也假令此者三乘所半數即
卦者以二陰之以三乘之所得四百半之則得
通以者以三乘所得之數即終矣以九陰之
以三乘所得則其年數也以九六陰者有所乘
乘之陽得正位據九於所乘陰得正位據六於所乘
則是位之數也用陽日像陽卦用陰日像陰卦
乾初以二乘者謂據也陰爻在初坤初以九乘者謂假也

陽得正位在初爻
所乘是卯位之
卦執陽爻九七以四時乘之各得二十八陰爻六百二十六以四時
乘之各得二十六百十二以用所得年以卯位時大歲所乘之卦
第二爻之卦位之後第二爻外是未入之年孔子曰終始之義
在外內爲進退在二年觀其政知其泰及盛也
後人附推術配世陰陽數之世陽從陽世陰從陰陽
從陰陽陰從陽數陽以三乘之陰以三乘之
因而半之即是忘年無加數用乘之
假令貴卦世在初爻陽爻在初數十二以用所得千二百七十六
得四以二乘之得五千一百四以二因而半之得二千五百六十
以上二卦貴者在九月後陽退非二乘之當用
八以任減今爲高祖用六陽爻折法十六陰爻折半
爲陽皆用六陽爻折法十六陰爻折半
四百以其六陰法之所得年數
假令貴卦世在三六月卦世爻屬陰二爻二陰之
得四以二乘之得八百

順訖報還加又不未眉而修則在建武二年其二歲
而改一并自文王甲申至而成書一千一百七十三年今大
元甲寅積二百七十一年合六
書至計書之中多用此也然則比也姓名人所
持持而以合符之月故成于此而義一不并九日陰元
年乙未下至明年甲寅合二百三十二年史傳載著日
此筮法至四十九年甲寅中間九百四十一年其實
九百四十年陰陽各半元年乙未二世三年凡四十年又前
三年周滅及秦二年共計六十二年則周
有天下之數到訣三統麻按周八百六十年冲也卦執
玉笏書依執數之天元甲寅至孝元甲寅先天元年壬子
積二百七十六萬一千一百三十九以三除之積八萬六千二
百一十三為人收執乙元和十四年合
二百七十六萬一千二百四十六年庚子積一千二百四十七
十六萬一千二百四十七 又以伏羲元年甲寅至
十六萬一千二百四十六年庚子積二百七十六萬一千二百
四十六年庚子積一千二百四十七 又以伏羲元年甲寅至
元和十四年庚子積二百七十六萬一千二百四十六年庚子
積二百七十六萬一千二百四十六年庚子積一千二百四十七
十六萬

雁六月人民流徙侵逼郡邑二年成帝鴻嘉二年西北神馳祝曰
在貴人良臣
奉天生死女子用政八九年要有未庶代之兵起西北東
帝王年靜天久陵順越陵為伍典曰再中食飢
死百大下分為國之無賢人政亂人風捐名三陽考事小頭
越要承之兩月民書之同人六月大人些考用光真越起及用事閒上守下為民賊大下
馬數下山東三年大水集飢人六年兩事黃龍下
東地
大有宵天下甘露神爵元年正月
諸十月地大動到名肥兩事有陳城之儀地大動光二年正月
無二年秋女子
詩曰大氣神龍出守成陽石上百歲言極其上安
詩曰天氣神龍出守成陽石上百歲言極其上安
鬼九書政不用三世
隨二月四年天下地中有雨在王庭周宮大殿當君九有出成
在市中日虹母良以飢三
董四月六年二月有死國事鬼神于國之小報考往見其事吉祈
木疫中兵西方
陰二月三年六陰陵二縱事雨淹江淮頸城市衛首西方之將兵
君房
親八月好國以西方事未和物五安猶大亂金往集馬大下時偽兵大
翔世子貴人良臣月

哇雪青六仕政狄和多兵大行備未
貴人月師國安未以上二月元有神社未王公神歌神下雪海日
刻九月六依良之三年大過丁正去北和軍
後十月初氣元有二十死良二年中都王
及國其初武哀天下陰不明之月將
九安九月天下無雪雨雪三十日外兩行夜以西南正東北佳倚
色有中國用兵之武在第
大雨有大德明王侯人去陵十二年天下大旱女子政三年春
大神歌事見三雪三年大歌出東北雪三月
隨十二日有大主自敗三年春出東北雪三月
國之高有如建人馬出南六年三月註
雜有天下大平女子陰男子陰女持其兵外鄉三年雪小見出
十三年人卿色在南西論食色
成有帝天之去小元是日大雪元昌大
二年冬大雜事見
性有十六陵天之厚五受二年天下飢荒
主是年百以及行書小通关石有
逆

二月五詩應酒雲漸三月於陸大壯大胃之雲吉望雨既成如并漫之
往吉无咎上六泣血漣如何可長也
明夷初九明夷于飛垂其翼君子于行三日不食有攸往主人有言
六二明夷夷于左股用拯馬壯吉
九三明夷于南狩得其大首不可疾貞
六四入于左腹獲明夷之心于出門庭
六五箕子之明夷利貞
上六不明晦初登于天後入于地
家人六二无攸遂在中饋貞吉
九三家人嗃嗃悔厲吉婦子嘻嘻終吝
六四富家大吉
九五王假有家勿恤吉
上九有孚威如終吉
睽六三見輿曳其牛掣其人天且劓无初有終
九四睽孤遇元夫交孚厲无咎
六五悔亡厥宗噬膚往何咎
上九睽孤見豕負塗載鬼一車先張之弧後說之弧匪寇婚媾往遇雨則吉
蹇初六往蹇來譽
六二王臣蹇蹇匪躬之故
九三往蹇來反
六四往蹇來連
九五大蹇朋來
上六往蹇來碩吉利見大人
解初六无咎
九二田獲三狐得黃矢貞吉
六三負且乘致寇至貞吝
九四解而拇朋至斯孚
六五君子維有解吉有孚于小人
上六公用射隼于高墉之上獲之无不利
損初九已事遄往无咎酌損之
九二利貞征凶弗損益之
六三三人行則損一人一人行則得其友
六四損其疾使遄有喜无咎
六五或益之十朋之龜弗克違元吉
上九弗損益之无咎貞吉利有攸往得臣无家
益初九利用為大作元吉无咎
六二或益之十朋之龜弗克違永貞吉王用享于帝吉
六三益之用凶事无咎有孚中行告公用圭
六四中行告公從利用為依遷國
九五有孚惠心勿問元吉有孚惠我德
上九莫益之或擊之立心勿恒凶
夬初九壯于前趾往不勝為咎
九二惕號莫夜有戎勿恤
九三壯于頄有凶君子夬夬獨行遇雨若濡有慍无咎
九四臀无膚其行次且牽羊悔亡聞言不信
九五莧陸夬夬中行无咎
上六无號終有凶
姤初六繫于金柅貞吉有攸往見凶羸豕孚蹢躅
九二包有魚无咎不利賓
九三臀无膚其行次且厲无大咎
九四包无魚起凶
九五以杞包瓜含章有隕自天
上九姤其角吝无咎
萃初六有孚不終乃亂乃萃若一握為笑勿恤往无咎
六二引吉无咎孚乃利用禴
六三萃如嗟如无攸利往无咎小吝
九四大吉无咎
九五萃有位无咎匪孚元永貞悔亡
上六齎咨涕洟无咎
升初六允升大吉
九二孚乃利用禴无咎
九三升虛邑
六四王用亨于岐山吉无咎
六五貞吉升階
上六冥升利于不息之貞
困初六臀困于株木入于幽谷三歲不覿
九二困于酒食朱紱方來利用享祀征凶无咎
六三困于石據于蒺藜入于其宮不見其妻凶
九四來徐徐困于金車吝有終
九五劓刖困于赤紱乃徐有說利用祭祀
上六困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉
井初六井泥不食舊井无禽
九二井谷射鮒甕敝漏
九三井渫不食為我心惻可用汲王明並受其福
六四井甃无咎
九五井洌寒泉食
上六井收勿幕有孚元吉
革初九鞏用黃牛之革
六二已日乃革之征吉无咎
九三征凶貞厲革言三就有孚
九四悔亡有孚改命吉
九五大人虎變未占有孚
上六君子豹變小人革面征凶居貞吉
鼎初六鼎顛趾利出否得妾以其子无咎
九二鼎有實我仇有疾不我能即吉
九三鼎耳革其行塞雉膏不食方雨虧悔終吉
九四鼎折足覆公餗其形渥凶
六五鼎黃耳金鉉利貞
上九鼎玉鉉大吉无不利
震初九震來虩虩後笑言啞啞吉
六二震來厲億喪貝躋于九陵勿逐七日得
六三震蘇蘇震行无眚
九四震遂泥
六五震往來厲億无喪有事
上六震索索視矍矍征凶震不于其躬于其鄰无咎婚媾有言
艮初六艮其趾无咎利永貞
六二艮其腓不拯其隨其心不快
九三艮其限列其夤厲薰心
六四艮其身无咎
六五艮其輔言有序悔亡
上九敦艮吉
漸初六鴻漸于干小子厲有言无咎
六二鴻漸于磐飲食衎衎吉
九三鴻漸于陸夫征不復婦孕不育凶利禦寇
六四鴻漸于木或得其桷无咎
九五鴻漸于陵婦三歲不孕終莫之勝吉
上九鴻漸于逵其羽可用為儀吉
歸妹初九歸妹以娣跛能履征吉
九二眇能視利幽人之貞
六三歸妹以須反歸以娣
九四歸妹愆期遲歸有時
六五帝乙歸妹其君之袂不如其娣之袂良月幾望吉
上六女承筐无實士刲羊无血无攸利
豐初九遇其配主雖旬无咎往有尚
六二豐其蔀日中見斗往得疑疾有孚發若吉
九三豐其沛日中見沫折其右肱无咎
九四豐其蔀日中見斗遇其夷主吉
六五來章有慶譽吉
上六豐其屋蔀其家闚其戶闃其无人三歲不覿凶
旅初六旅瑣瑣斯其所取災
六二旅即次懷其資得童僕貞
九三旅焚其次喪其童僕貞厲
九四旅于處得其資斧我心不快
六五射雉一矢亡終以譽命
上九鳥焚其巢旅人先笑後號咷喪牛于易凶
巽初六進退利武人之貞
九二巽在牀下用史巫紛若吉无咎
九三頻巽吝
六四悔亡田獲三品
九五貞吉悔亡无不利无初有終先庚三日後庚三日吉
上九巽在牀下喪其資斧貞凶
兌初九和兌吉
九二孚兌吉悔亡
六三來兌凶
九四商兌未寧介疾有喜
九五孚于剝有厲
上六引兌
渙初六用拯馬壯吉
九二渙奔其机悔亡
六三渙其躬无悔
六四渙其群元吉渙有丘匪夷所思
九五渙汗其大號渙王居无咎
上九渙其血去逖出
節初九不出戶庭无咎
九二不出門庭凶
六三不節若則嗟若无咎
六四安節亨
九五甘節吉往有尚
上六苦節貞凶悔亡
中孚初九虞吉有它不燕
九二鳴鶴在陰其子和之我有好爵吾與爾靡之
六三得敵或鼓或罷或泣或歌
六四月幾望馬匹亡无咎
九五有孚攣如无咎
上九翰音登于天貞凶
小過初六飛鳥以凶
六二過其祖遇其妣不及其君遇其臣无咎
九三弗過防之從或戕之凶
九四无咎弗過遇之往厲必戒勿用永貞
六五密雲不雨自我西郊公弋取彼在穴
上六弗遇過之飛鳥離之凶是謂災眚
既濟初九曳其輪濡其尾无咎
六二婦喪其茀勿逐七日得
九三高宗伐鬼方三年克之小人勿用
六四繻有衣袽終日戒
九五東鄰殺牛不如西鄰之禴祭實受其福
上六濡其首厲
未濟初六濡其尾吝
九二曳其輪貞吉
六三未濟征凶利涉大川
九四貞吉悔亡震用伐鬼方三年有賞于大國
六五貞吉无悔君子之光有孚吉
上九有孚于飲酒无咎濡其首有孚失是

易傳通義卷四　　鄭氏注　　中字傳

按順圖四中子初氣起中字六日七分七四時卦十二爻陰
右注
說見前
於卦爻冬至始效復生坎七日者也頤是及雜卦傳相主
云如中字
坎北方卦名微陽所生卦效為矣名信以陰效為四矣主侵
也頤具解卦也陰陽卦以效也一爻其陰時卦七十二分
大壯用事如中陽卦以效也一爻其陽也書日陰且及四時分書其日
爻陰卦以效也一爻其陽也書日陰且及四時分書其日
卦名效弱也四時卦名效為矣名信以陰效為四矣主侵
為陰卦以效也一爻其陰也書日陰且及四時分書其日

清閑矣如其一所

大壯用事郎位也從事卦主於仲春陽氣雜卦九三爻九三行于大陸效微陰一爻甚陰雜卦九三爻九三行于大陸效微陰一爻甚陰
陸效也書曰雜卦之行于大陸十書六日七分也頤且
書曰六日七分四時書之七十二分卦且雜卦名所起名所
後也四時氣候各異氣候所起名所陰也卦且雜卦名所
相次一通也書于四方名山大川之次
者名效者主衛王雜卦九三爻九三行于大陸效微陰一爻甚陰
寒泛次他矣而萬物無所別則寒泛微名決他矣
九三爻九三名九州寒泛決他可知君子之道亦然相
保大三應上九六三爻上六寒泛名決他難前知也
此即既濟爻辭也神工卦重陰主陽無名次寒決陰
雜卦之爻九六三應上九六三爻上六寒泛名決他難前知也

陰陽叶所謂應者地上有陰天上有陽地上有陰天上有陽四應俱陽四應俱陰
未濟六爻俱錯綜上下相應六不在此例
十有微陰比十月陰既九月三月微寒比有以次寒比
正月冬至一陽後三十日極溫仲春之
後微陰却三十日次陰却六十日
微陰却三十日言三十日陽方氣盛節注不可從
十日大陽之氣盛節注不可從
未當陰雜卦也
比六三陽爻故言比之匪人九三俱當陰故言匪人
膳十當陰也

十當在四月丙中春正二月當春之上爻陰陰卻六十日
言之在此為當四月陰未在陰下陰未在內陰下比氏本在內陰下比氏本
是
冬寒過甚有所害然陰也蝗陰之為固蝕於上溝正陽者
二月六四月陽氣用事時也三月之末四月之末三
月之末四月之末蝕日相薄之日在前陰參御陰之地侵
之或又從陰所來者有行事師不載
蝕者下蝕陰侵陽陰臣私君之應三月之末四月之末於是
蝕日者女子所為也或有也蝕從其類也上為貴
貴
形諸統帥言失德者王之過其在任者庶官各行始不相
此等之日蝕為失德者王之過其在任者庶官各行始不相

癘類疾是人之類日陽清陰濁上統見于天故曰上清陰日
陽猶陰晴也寒溫者是寒煖
侵消息者或陰李政或陰侵陽侵之比先蒙三則雲事政者
言陰為之雜正不得中也稽古曰歸言于陽事之則雲侵甚則修
厲其劇乃
溫於以侵寒於以侵陽者居陰者居事居政亦陰侵
陽日溫殺其居之陰侵陽也寒氣之故謂一先言者日將欲
侵甚乃亂氣起而霧冒之協失其陰不靜陰氣出故謂
消息比之卦蒙書雲六日七分則雲者比卦陰之靜陰氣
盛故比卦曰三則不見事君故是一則雲矣一卦六日八寒陰
加是風而溫甚承侵消息後九十日則雲矣八風而止時為期其
通也

消息比卦消息比卦中氣十事為一候故消息比三卦也書
云日七分者言三日也故曰之則雲事之甚者州柔待三
厚者再也劇動使當也言地雲之後再加事焉則蝕當也
故冬事之甚微無然以溫侵陽則已
其入消息日圍觀水所起人為之一則圍三年以風雨消止時名期
書則為蝕之則為蝕三則圍

溫風至早時鉗拳之之
此冬名氣也書氣而太陰經而明者陽賢陰愚之象陰陽
之意怪如趨度日青之色如經里之色在皆之色南

而不出其色惟赤下陰氣未去赤上卦主卦初爻為疾病其色明無能也宜者氣也宜氣起在日側其色赤青日黃在日晉宜為地理無庚其色赤青日黃在日晉宜為地理無庚其色赤者而生宜者而生宜者非其宜也煥溢也其時節溢也逆實者旱一日賊陰也亦者疫也也旱久陰不雨霧之比也

此大壯之小畜六二之大壯彖曰大壯剛以動故壯大者陽也陽剛動而健故大壯下為悔色其色明者無能為也旱當在風下逆實者下有脫誤一日久陰為雨雨降

三六三寒始退暴疾起時降氣至也降氣盛至十日
七日退二日四日其降也有鳴風之口發屋折木之風是一百
三十日始日還也動植萌芽之物和通不迭疾鳴條也閉塞
不通不疾而破壞還暴也君出號令君弱臣殘還
而不行陽氣通利萬物不以時降後得同類并下故暴
也故曰令還也臣殘作威者誅殺暴衆威行會于下民
不降氣道積後得同類并下故曰暴

上六上九似拄乾坤二卦爻一百二十日則二月八月之
中氣也其不拄卦正月七日之中氣也風為陽
而為陰拄降陽為風降陰為雨風氣之升降陰而居
陽秋氣下降陰而居陽而為陰也升氣始君卯旬爽拄
爻有陳雜

陰主卯傳政作正文又改臺有陳拄為言者陳旬也拄次以下
不知其主拄所在

拄六序制記日拄妙用事象東風主象施于也西風主象
也南風主象有象也北風主象熟無象也東北為兩西南為正東西
為陰西北為寒觀六四知其正此候及四隹之風
此六之風以附于其後觀六四知其正以下拄
用事謂中孚之初也咋孔六序制記七十二日之候則後
之拄也

候拄要注注參拄用事月分暴書寒暑之候
著土旁風者風雨者雨此平注
注月六月中寒涼風雨記其日與時數時以驗下來萬全不
差一
夏升陰降陰寒三退度陰水為殺
注謂六三上六也當微寒退極為殺也

夏分陽降陰退三退庚降風為敗
郎九三九也當微退退庚直巽風也
於初冬至庚其震初春分陽庶郎初夏至庚其巽秋分
霜下未低同上注
此四卦者於歲令至二十四氣之主故候其初用事以定得
失
疏陰陽中分於秋分下作閉圖風不作霜
月
太陽實出地上中陽時益石聲雨雪
當雷不雷太陽沉不當雷當雷太陽弱不當雷上侵之
比也先白乃當雷降陰下退陰起令和而陽氣用下薄而

為雷退陰猶起陽之薄之其雷大也漫之也其雷
陰陽和令其雷燁燁也其二者俱長而雷殷之也
太陽正月春卦二氣出地上者陽殺始出雷覺典地平而陽
時益石當雷之陽謂春卦也用事于正月春氣得用
益石為雷聲為未聞古人得日當雷其卦中爻值是注說者弱當
從解起春分之後當雷又雷者弱于通德也秋分之
後不當雷而雷此者弱于慶誅罰不行邪注說應于下
陽氣放洩則雷冬行陽也雖卦九三陰也至秋分日色上則知秋分後必當雷
注說陰其居上說也至秋分之後不當雷若及雷
必通陽氣而陰通行之德以成物也故曰異者水而不去物斯祿去公室福由下施故陽
雖不能而陰通行之德以成物也故曰異者水而不去物也斯祿去公室福由下施故陽
放誅而不能故陰陽不時兩異合色降陽見南近陰見北

赤位霜

賊陰通雪見者霜應故陽雪之應日午雪見霜以殺萬物萬
物終歲不復生陰假威之應亦日午雪見霜而殺物至雪見霜
時根生榮不死斯陽假無陰威之勢則陰假威誅而陰不敢
誅好行大雪則日午雪見霜好行大雪則小去物雜者去之
當雪見霜者注應陽無德則日午去物陰僭陽亦日午去物
觀其政以別之陽之以水為災於春夏水而殺萬物陰之
以水為害也於秋冬降陰不行而近陰獨起為兩而
災殺草無者日午而不去物斯祿去公室福由下施故陽
雖不能而陰通行之德以成物也故曰異者水而不去物也斯
陽放誅而不能故陰陽不時兩異合色降陽見南近陰見北

北不陰兩日直一黑白後兩或先近而後降陰不下時近陰不起
承陽近陰氣久陰不兩亂氣雲之起也視本所起計人為
之
賊陰者七人也逆者冰其時實者從上也霜者
霜以冰時教物君行其事諸教無忘其度其行早霜
教萬物則終歲不復生也假威者言君使臣案閱臣而假威
而教之也天應其行之時霜教萬物而言終歲不復生何
底為名能覺悟之也君所教下無復故言終歲不復生
至九月則用事時當雨霜教萬物而賞霜教萬物此後
葉不死也
雜者如一者雜卦也當賞霜而賞雨者任職人日則用事言雨
不書也日午而不言物為小異也謂有主
物而不言物夫正午者度其在天至孔子也日中而不實物者陰
有通行之德以成物陳柱子無字是也冰石不止言物者陰陽
不時晷悔公之於室書中行德也見南見北氣之所生也白
事上書里一坎方坎冰氣也
志於倉木實曰言斯刻下吏上之是心食心曰內下比校是通之以
實民食外曰主手食下曰根斯教令煩擾不任職也以此別之冰
直而直木於子生人畜生人也其冰人也必實良臣哽舍石則有口
實良臣稱譽奪朱
陰書之卻侵陰物其文為陽物其文則陽物變為陰
物枯斷復生若以死者生若生者死不過二歲竹生不過四歲他物
比竹益千九百年為人解也木知比也

治政別之者以政所長別知其人若君子人者言陰以柔生陽
其非人也若物異於子生人去體有形異者若人生六言物也無形
言良臣稱譽奪朱
陰書之卻侵陰物其文為陽物其文則陽物變為陰
有口實之實則諸侯無忘其度則行早霜
凡異所生災所起各以其政施之則陰其文為陽
祥之陰也無心三公則或不以不祥石小災
如石也
治政者謂失大令則行水令失土令則行木令失金令則行
火令則失陰者陽也其不可變者則施之心陰
復生封侯其子孫復得血食則災陰也有此災異又明於三公賢
天更光明陰陽和利是不失度乃賞者時政也明於三公賢者
此仲秋者平均陰陽者也日夜分者也陰陽氣和平也
陳書主月傳信不建於三年百姓上封事事百以千萬計
書陽精明且獨欣然以為陛下有所立也故立之陰行石象
頃且之陰也陽且石陰也出入陰陽石也出入陰陽石也
且注於陰下雖行陰道猶若行如是且注於
見未得生卯且拜為大常此亦上雖明下猶勝之於也注出之
治政為明事者所蔽月犯石卯不宋頓崩壞事傳矣
事必多有見許通事已若於後亞郡太陽侵色陽色以黑
侵色卻卻也太陽
絕食不得粟傳粟事者所事張上食陽平侯風水利

說上無秉傳秦事居喜金之去之到避之因郡上財事以居
前以六月中言避郡不就代回道人於去寒浦水為災至是七
日浦水始出報天再判江之高外陰降陰
可謂知道未可謂信道也居平安是幸去浦水已出城人
當還死而後何言自四陰下仁於臣大居雖言而臣招之也
平之日居可謂不忘主可謂不忘君時該者用事有之先者
以判居而死居咸自以日的秦之孔正先逃之今臣得出守郡日說
就中過主教而死惟陛下幸使日喜浦水之異而書而失為
災居之陰陽上財事乃而四十兩丁居喜氣事能少陰并而
秉酒是甘三豆別五十分為喜氣復起之原以夜未見為災三日
在巳而而為之也喜氣以夜未見為災三日
的中而為起之日喜氣居而陰色今陰下仁於正須且雜郭之書上有

力而事酒是之氣不晴陰郭為之而不為而且夜事四還
書事外氣復起之原以夜未見為災三日
還居巳而日相傳云秦四年以陰以日的
陰同力而大陽為之證也陰前民九年不以為有事之書居為
改化仁也書而事之陰下仁於臣大居雖言而臣招之也
去傳者知此村月不利臣五可蔽如之使采去試師臣為郭
書傳之陰陽之說後九十下居
去陽後臣色
以書居事相復之為利也去事不典同心以為大守此
其所以陰陰也陰下不離其言之
以而前大陽之證也臣之朝有遠陽侯色這喜此陰下如
鄭這臣而為這大志郭後雖安北人氣必受如人可欺大
不可欺也願陰下為

如貴日必甲乙見者則謎在中矣日月從甲乙見者則謎在中矣日月從甲乙見者則謎在中矣日月從

得主氣以為主事仁義禮智信是也天高物遠故于正東北
方乾卦陽氣主於北方坤卦陰氣主於西南方主於地也陽氣始生於北方為神入于元冬而南方行也陰用事而物得其宜者順
也故西方為子北方為侯夫西方主義皆統于中央坤艮主於北方為信夫西方行也知之決也故中央屬智故與水仁
之類也故北方為信夫西方主義皆統于中央坤艮主於北方為信成於智王者順德以分天人之際也
此篇言中央為智以人倫而明王道也

此篇言天地萬物之事明王所以致太平法故注那舉其
說那曰乾西北之卦也係在戌成為主陰用事而物得其宜者順也
直乾戌也三冬之位也主冬之左霜降之地雪則萬物未死故以人言白者象色也
其在十言之地十雪則萬物未死故其字為偽俗之誤字也
乾為不王則主夏有實偽未移萬物多死人民疾疫此時
主夏者在巳之文出書戊主衛乾值秋氣陰陽相薄者物主夏實
氣偽故有實偽未移乾解在巳乾王不王故主夏言偽多死
人民疾疫此時
正王見天微石見而對言其實王疾疫死亂重此備在前
乾氣實于冬王之令則陽氣大盛當藏不藏萬物半死出左
為實為冰為金為玉於是王成則主夏實教主夏
實則夏雨雪水冰乾氣退偽萬物
注冬至之令大雪之節十一月中也律應黃鍾其音宮其數八十一
大臧當藏而發出萬物半死十
注八月十五日中也律應南呂其音商其數七十二
弦時用事者若乾主冬於是也退則復時諏見于其時之後也
諏見于紂之令也
詩之前乾為見于冬至之令是也退則復時諏見于其時之後也
此那上那曰至日言四方仍有主日之一葦六日七分日之一葦六日七分日之一

就為居又如有儲為居天者故震正成帝時行一於之龍為
居為父為生為玉也孔得坎之實大雪之憂用事乾動之
故雁雨雪孔陽於之實則通神脫八卦氣候仍用稽
隨見圖之日大小也
坎北方也主冬至夜半星炁出坎北炁出北方天下早出
左渭水出
冬至在大雪之地大雪三炁方凝其下難取白干小寒水方
盛水行而出渭之象也
說卦曰坎北方之卦也位在子為夜半水為黑冬至之右
大雪之地左小寒之地天下早者坎雖于於臺澤不流也
渭水出者小寒水方盛入於陽出于下水行而出也

坎炁不至則三夏至大雪冬雨雪涌泉出歲多大水庶至其
徵
夏至者冬至之衡也故夏至在大寒雨雪涌泉出歲多大
水涌泉者井之氣也
坎炁見于三春之則水炁出坎為清濟於是歲多水災江
河決山水涌出坎氣退則大旱
注春之分大寒驚蟄之地分屬于艮坎炁見焉是謂水炁
垂出坎歲多水災江河決清濟涌溢旅也謂見于三冬之分霜
降中雪於玄為冰陷凝而下難之象
春分之分雨水清明之地分屬于震艮炁見焉見于春分
而也見迎謂見于穀雨之分坎為雷雨雷之
則雷不興雷不發而相者其二時欲所為
見于春分者炁將也雷出而動也艮為止陽始于
坤上也陽且為止艮不止則坤滅乾故止而出
也雷雨霜坎為雲艮炁退則雷不興雷之為雨霜

所物也
震東方也主春分日出青黑出震此正氣也然出左萬
物生死出左候龍出
春分之右雨水之地左清明之地物未可盡生故半死辰為龍
震然前故見候龍之類
說卦曰震東方之卦也震在卯屬木故曰出青黑出也古聲
艮之地左清明之地艮卦主萬物生故半死清明為辰辰
為龍同類震為龍見故出也震之衝乘秋
震然不主歲中之雷萬物不盡發人民疾苦應在其衝
然微陰微不見對望其實大也然常見又見推而映望其氣
如秋分人則病

震之衝在秋分震動於不實人民疾故一者言之然也秋分
雷乃收聲萬物各
震然見主夏之分雷然威萬物望而知不實人民疾故一者言之然也秋分
雷而雷冬至乃止雷震然退成中功雷萬物又茂
立春之分數兩十滿之地辰
不盈而死陰陽之常雷者五待雷然雷故獨行之
其分即見主春之分萬物又過其節
見主夏至之分者先時也萬物未盛而死不實有十實
有不成兒也雷雷並行於陰陽之中分子之氣雷震入艮中也龍地數見震為龍並
至乃止中分子之氣雷震入艮中也龍地數見震為龍並
為地也退為主春之地萬物過其分即也

南方也主夏至日中然出直離此正氣也然出左風
楓木出左萬物作人民疾病
注雲夏之右數兩之地左滿之地盡兩之地有雲決
雲然見雲為故風楓木風者柱震萬物合失其位為之風
王萬物失位則石疾民人則病
雲車南之卦也位在巳屬木故食時青然出左滿之地
左小滿之地風楓木者作雷震之然也小滿動之氣小主四分萬物
為作雲氣失位不能鼓動萬物見澤下漫故萬物
作人民疾病
巽然主則歲中多大風發屋揚砂木稼書雨應在其人
衝
巽然主則歲中多大風發屋揚砂木稼書雨應在其人
衝
智者萬物不見然然小對言其一災
巽然衝在乾故未稼不成諸姊為不得言也
巽一然見夏至之分則然退折木巽然退則書風主萬物不
成漫作人民
注夏至之分芒種之異諸見在春分之地
為主也
見夏至之分者先時也辰巳對言其一災
雲位氣不長巽故萬物五成言風為鄭氏之應一然即為主
也漫作人民夏至陽明脈當青主開事主為注楓
南方也主夏至日中然出直離此正氣也然出左風

物未孕出左垂地千里
注夏主之右左種之地左者之種下時可稼澤地謝名
株萬物而見于上一種之地則澤稼稍生陵陸死矣去
地千里言其差且廣千里實千井井八百井
說卦曰離南方也聖人南面而聽天下嚮明而治蓋取諸此
左左種之地左中者之地左種可稼澤地如字物半死
注種之地左中者之地左種可稼澤地如字物半死
也
坤其衛
注衛猶從也從見之對言其從大也地為半為羊人民病白痛冬無冰應在
高辰不至則無日光五穀不茂人民病白痛冬無冰應在
其衛
坤衛在主眉春秋未主故萬物不茂日月日痛疫大故也羊
坤為牛未為鶉首與鬼之羊故牛羊多死
光明類
坤
離為見於主秋之分立起離左足則其歲日無光陰以去
之
注離為火火為日中之晷者離主為日中
見於晷主之分晷者離為日中
建邦國坤為法信為見馬故地分裂不
注陰也主之有薄食者
見於主秋之分先時也先為兵故兵起足謂三晷之分異地
通物自然也
見于秋分者先時也坤主種法信故動搖
殺於之氣故或在或亡冬中有坎坤下伏坎為進退坤
之冬中陽伏其氣或在或亡冬也未為鶉首以陰從陽
坤西南也主立秋明時黃氣出真坤此正炁也出方昌物
本孔炁出方地動

漢起于鄭玄而特于宋元也蓋自中古聖先生以土地建邦國神天生人倫君臣父子夫婦兄弟朋友之義為教故為地勾股之術以定天圓地方之體出則虎突入則龍吟氣交之象莫非天地之氣也

注蒸氣之右白雲起之地左寒露之地先至八月立冬之節其候水始冰地始凍雉入大水為蜃之類

孝白露降鴻雁來寒露之地先至八月立冬之節其候水始冰地始凍雉入大水為蜃之類孝白露降鴻雁來寒露之地先至八月立冬之節其候水始冰地始凍雉入大水為蜃之類

疏則為主

此卦之先西方之卦也正在兩儀之位又天氣下降地氣上騰自一所生惟變所適故為先天之陽卦類焉

伏羲所畫之卦自一所生惟變所適故為先天之陽卦類焉

伏羲所畫之卦自一所生惟變所適故為先天之陽卦類焉

又此卦主於陰氣陰氣之盛莫過於八月注者大夫之卦也故為諸侯之卦也

注蒸氣之右白雲起之地左寒露之地先至八月立冬之節其候水始冰地始凍雉入大水為蜃之類

有作此卦以貢石聲後世之名節候在先賢類得悔知所修

注蒸氣之右白雲起之地左寒露之地先至八月立冬之節其候水始冰地始凍雉入大水為蜃之類

又此卦主於陰氣陰氣之盛莫過於八月注者大夫之卦也故為諸侯之卦也

注蒸氣之右白雲起之地左寒露之地先至八月立冬之節其候水始冰地始凍雉入大水為蜃之類

注閒暇疑為同暇候者帝之微而居氣而致又有此名張晏之

相去者此之微又候其行往閒事之時以視其實以每氣各八

雷之出奮地而震萬物皆動驚蟄是也

帳者者以帳帷幕之象

分東惟不守大辰在東方之宿昏中於正南方是其候也

星宇于宿昏弟于東方是其候也

蓂莢氣合雲氣不效為候是候之一隅

不順天地君臣職廢則陰陽神應災害為不救地為震化修而
政則地動而五穀傷死上及君任不敬宗廟社稷則雷電應
發飄風暴起折木拔屋雷電殺人此或少人善應之也君陰濁
不公澤石順時郡失山澤之利禮則民災應期雲不出則山
崩鳥獸澤竭不保則澤涸物枯楊多生夫婦無別太陰為良則
四時易政令不行日異不利鳥獸失群民伐則日月無光精負主逆
此雖招之應也故曰卦雲參皆在手也

濕候郡以至四主視焉所出其風注所候未曉其事注
程郡天子至天時以宜陰陽之氣各應卦氣而生以下皆同
注所候各以其應卦氣而生候郡亦然

不知者闕之也

通卦驗春三月候卦氐比不至明日氐無卦氣注
律歷在其一衡白赤應之歷百日二刻日有注者則各降
一刻

出在室亡今言衡情

注云室亡今言衡情

其占應期書先用之通性可信用之質猶致也氐
因而在後此言世語之出於鄙徒必從之事出於
倒逆賢王此日政悖知師資人後此月出于心政乖也注云
道則之亡今其主命催其罰之效也

神氣不效黃幸世次遷之名曾之候在艮名中幸大魚指紀
天下也

坤為北北方重遷之為名號亦候其災於其行名水河流
大魚鮮指亂不能伏水域今為坎為血為小為陰陰行天之時頗不于宋玉傳頗星也西指位主不
中坐裏在土水土有內故大魚生斗再從化注名如字
之閒故其魚不以生行之數也矣

注也
兌氣石敘日幸甘討要第之候在震時氣銷書一書也震
大雨其積作天下也
注雨之候甚衡也時候不調則多命之候在秋冬之間
物咽如亂則多命也主者食之母如亂則多又大雨其積作二
石利木之異者也
坎氣石敘里幸甘胡誰之多命之候在離五角禽出土兩日
既為天下也
注候之于立衡北方禽牛土數五角禽出土特減如之字
山崩亦土為我水精為月以月名日之如月既多如月既居之例日
既為月既也

注既若八卦氣之得失以又重以消息之候一卦以律曰通
天五居三百候卦氣若春也大壯也卦六三上六貴
焉候陽不至者居石明之候也初日為之又期本在衡
日焉應之全汶木則更任在內謀者也與旭謀謀之天
矣降之
期本在衡汶之也親也到也百日之內則通也遊也
全汶木更任如期早于衡也
夏三月候卦焉比不至則大風折木發屋期百日之內地動應
之天風期在其衡多死日里焉應之
注夏三月候卦焉者地也始也盛也皆九三上九寅焉微汶之
不至者居教令失中之徵也期本百二十日君教令失中

喜則日欲時致地動重于大風也有地動則其處有
雷之里焉應之水汶火也凡焉里者為日死者居無輔
之義也矣
此條有錯說曾日之里焉應之不至則日死者居外宮甲甲
秋三月候卦焉比不至則君私外宮甲甲不書職大
旱石其朝不其衡青焉應之期百日之內
秋三月候卦焉也至也親也到也比六三上九寅焉石
不至者君倒黃之徵黃宮先達令私外家是其倒也注不
書日于其職私外家使之然大旱時有書則也若屋之成
不獨日其期本在衡本木汶之則更任
中央帳刑黃并之黃不降中刑六五帳也黃不中刑

石帳則日不至職如學基一開事王季圍之死于郢
命也
冬三月候卦為比不至則寒焉應之也期在百二十日內有
兵日辰之矣期二十日也三公有免有期在其衡別之
無兵
注冬三月候卦焉者坤也始也盛也皆六三上六貴焉從其
而不至者君政苛緩之徵也而大汶之百二十日內有兵注
下破殺之象也間有日食則君失兵遠如更期也日食
之陰卦六五之徵大且之誅覺之如卯以無兵免如若
降無兵
比石至則寒焉應之水汶大也三公有免有期在其衡矣

易緯通卦驗卷六　鄭氏注

通卦驗曰冬至日三公神樹八尺之表日中規其景丈三尺五寸下圖作者為前輩部九四候之

則歲美民和順四海之如庶者則其歲基人主則日令退大日為之石平器進則水器退則日午進人主則日令退大日

推而上算不侵分者夫人主和氣者解於方伯察來出

和士風留而化刑殺霧時死若有和氣王相干日內書閉

妖氣內房陰盛

星無此同其至前後各氣參差以此主前後要日為兩兩

相加折半得之如此術大率大二尺五寸六分小寒冬至大二尺

三寸相加半之得冲之術大雪小寒日景一丈二尺四寸三分是

也依術此文修之齊一之氣不合案祖冲之大雪小寒日

景長一丈三尺四寸八分六寸相加半之得九尺八寸與冲

之術主春分冬日景正合並州此文之冬景差大四寸二分依

術四寸二分也

宋元明古今注州從事祖冲之上表曰立

春後四十五日晷景已垂還小往校之親顧諸

日所在差覺二度晷景差夫妻典之日短景日卯小正

仲冬以此推之唐代冬至日在斗六前十九度漢代

之和即用秦晉麻冬至日在牛二度漢武汲古太初麻冬至日在牛初後漢四分法冬至日在牛十七今參以中星候以仲冬之日在斗二度時差無幾是知太初至在牛十七度二度

後漢書律曆志引古歷冬至日在斗十一度四分古歷疑四分歷法推

正晉法參以後漢太初麻推之則如前說晉書律曆志不載法數今以後漢書及劉洪乾象說四分麻法推分言法以待後之治麻者推測焉

日景晉書律曆志引古歷冬至日景一丈三尺四分古歷疑四分歷法推

通卦驗　四分法　太初麻

冬至日景一丈三尺　太二尺　太二尺

小寒日景一丈三尺四分　太二尺四寸二分

大寒日景一尺　太一尺　太一尺二寸

立春日景一尺二分　九尺二寸　九尺八寸

雨水日景九尺五分　八尺五寸六分　八尺七寸二分

驚蟄日景八尺五寸　六尺五寸　六尺五寸七分

春分日景七尺五寸四分　五尺五寸　五尺三寸六分

清明日景六尺五寸八分　四尺五寸五分　四尺五寸五分

穀雨日景五尺五寸二分　三尺五寸　三尺五寸二分

立夏日景四尺五寸六分　二尺五寸二分　二尺五寸三分

小滿日景三尺四寸　尺九寸八分　一尺九寸六分

芒種日景二尺四分　尺六寸八分　一尺六寸八分

夏至日景一尺八寸　尺五寸　尺五寸

小暑日景二尺四寸四分　尺七寸　一尺二寸六分

大暑日景三尺四寸　二尺　一尺六寸九分

立秋日景四尺六分　二尺五寸五分　二尺五寸三分

處暑日景五尺六寸　三尺二寸二分　三尺二寸二分

六尺二寸半分　四尺二寸五分
秋分七尺二寸四分　五尺五寸
寒露八尺二寸　六尺半寸
霜降九尺二寸半分　八尺四寸
立冬尺二寸二分　九尺四寸二分
小雪一尺八分　九尺四寸
大雪尺二尺四分　九尺二寸半分　八尺二寸三分
冬至慶莫風至蘭射干生麋角解易旦在焉
注者居字物悉至應也
按蘭射干蘭生水言下澤地二月初根再發八月枝老枯頭作花射干春生三月之首稍稍陰氣之萌生朱

解

晷長丈三尺陰在主陽雲少其半主未知相本之狀此陰陽之雲天之雲天之便焉也故謂雲為南方之雲四時二十四氣人之向支干向時亦存于期
注云者天應玉衡七晷者所立八尺之表長丈三尺之棟也有減知陽始也起故陰在主于天承後見元陽雲生實為二十四氣本主生種為陽其信在天漢之南夏至大雪為陰其信在天漢之北術候陰陽雲于陰信而以晝夜則刻之于星書一刻謂之于其信而以其年冬至之形驗之加從朔之後象也冬至故始用事為主焉初二節又為本如初木之林其字

注候氣者候陰陽雲氣之候也
期於日至者日至陰陽雲氣之極也
一行

氣不至故氣來屈阿主四支故振寒阿從背列向腹注心中故病心痛注腸張目病本俱主也圭問阿所生病煩心下急一痛是其徵也
小寒之候虎始交答地重首向中宮故注陰印水澤腹堅答荏為針答鼓地重首向中宮故注陰印水澤腹堅答荏為針答鼓地故此言地從言地故謂地屬也
先中旱後水人手太陰脈屬人多病喉痺未當主不至則手太陰脈盛人多熱主書不為
注者天應玉衡微也晷減于冬至九寸二分半分于秋真九二九二得真太本也乾九二文為南方北里二初次言為出尾而言羊似誤者也陰氣不至則旱後則并而水坎九二陽文也為手足主好冬脈屋候脾主誤也言為喉痺時方陰陰閉實人忽通者喉病為痺手太陰脈盛大於內側真脈也冬主

藏失政傷於梗種
厄帝長八寸而也手太陰之脈肺之病為候出氣
屬風寒垂入為咳痺氣盛則煙金化熱也
太素雲降萃朱多生心龍脈氣
註說為水乾水說于陰中為陰所藩而雲為雲雲
部陰口如彼而雲先集雖霧霖而雲雜下者故謂之
消雲於木為多心如萃朱多生心
異長丈一尺八分里陽雲生心南里北黃帝至又云則甲後
水考不成之陰脈盛多病嗽逆悁羌無未當至而劇
今之陰脈盛人多病上足喘脈應在大者
春于坎主二四二四其文得木炁之春如猿水似誤春木
姓主炁不至炁起者金沴之也大旱似多雷春春雷出
不至者陽炁未至而水釋之炁失如考不成來年羨主
於二陽陰之也屬足炁脈虛之炁不至春
過其節也應病未至此者無炁大寒之日為之少陰脈主

陽水果應春天旱成脈盛多依生此病為喘脈
陰則傷之人病痰者之其之也脈之者如之
足少陽之脈也膽及膀胱皆脾病注此為之少陰
以之少陽水知之少陽之脈注之春木之
雨水凍水釋猫風主猴終足鶴鶉鳴幅幅
莖風動挂樹木有聲倉庚鳴伏地幅幅
谷孔水冰教二月以前水未書釋也雖風不
幅為萬所化萬屋而為水良中空永坎為
幅而飛也
長丈一寸二分黃陽而出元帝黃北里一平而至正則
早春正為人多少陽脈痛人多病心痛主之而至命至則人

手少陽脈氣入多病目癰在喉者
滿水于於直九五九五在申一得坤天一為雨青痛於七日
北里雨水焉不至則特為旱旱甚程春於九五陽爻
于脈直為天陽孤陰心痛於七手太陽起手
小指端上頭下目內眥二脈為陽脈兩水不去也
國在時候在目本天于日則牡芬為病亡脈亡者為亡
陽也炎期在秋
手少陽之脈也直也孤陰心痛
手少陽之脈直也孤陰心痛
痛如多病目
驚擊雷候應北
雷布雷之先雷在北白雲至不至則雷雨不
亡風也太陽寒水為風所激故痺痛疾身痛也
驚擊于於直上六上得已天也為南赤又得熱天
其時熱於卯有雷雨雨下清明風生云昌來
為人之陽明脈虛人多病疥虛振寒洞泄未當至今
又為寒所擊為為白雲
兩極為幽雷之先至之生動人脈虛病癰疽脈不搏也
天符其病也之太陽脈起于下其天盛合腫腫
足太陽之脈脫於陽明燥金加人多病溫日暴不

依上條于須改除為癰疽也
春分明庶風至雷雨行桃始華白日雁在衡上者
明庶風迎庶物之風雷雨仍以解蟄甲日日二分則雨通
也
琴長七人寸四分正陽雲出張如棋鵲去雲至不至先日戒水盛熱
稽來而為人手太陽脈虛人多病痺痛未當至而至人手
太陽脈盛人多病痛病身體雁在於分
淳於分于春直初九初九辰在子雷交也如積聚之病
未去
手太陽之脈也痺痛風寒之氣所凝也疾身痛
六風也太陽寒水為風所激故痺痛疾身痛也
清明雷鳴雨下清明風生云昌來
清明風之昌令鮮潔清明之風也
元鳥隨天和乃至
雷為鳴於息初春始雨下
器長六尺寸分白陽雲出南白北黃雲至不至世和至不
為人之陽明脈虛人多病疥虛振寒洞泄未當至今
至人之陽明脈盛人多病溫日暴天雁在白雲
清明者直六二五日先雁三日後雁二日雁北鄉也先為南白雲雨
有良於北鄉也雷于稼為反生豆苗之類災在宋也
此為陽雲出下脫一字足陽明之脈者胃也胃病則洞泄
振寒胃熱于人膚脫如洞泄陽明燥金加人多病溫日暴

死也

穀雨田鼠化爲鴽

鴽鷹母也

器長五尺三寸大陽雲出張如車蓋下如薄雲至水物稻等不爲人多病癉疽瘡疫暴雷訛未雷至人多陽明脉虛人多病陽明腫應在霜降穀雨于雲直六三在辰在辰六三支辰在亥得乾氣已巳月在辰午形如車雲雲爲雨葦故下如薄也六三爻辰在亥得乾氣已巳月在辰午形如車雲雲爲雨葦故下如薄也六三爻久也互艮坎爻不至故物降下物不爲癉疽瘡疫暴雷訛未雷至人多陽明脉虛人多病癉疽瘡疫暴雷訛未雷至人多陽明脉盛人多病衛在霜降養少陰心虛先災期在來年

立陽明見上里注中條主也

立夏清明風至四者鵲巢鷹學鳩鳴戴勝降桑雷見早生永針天清明風至清濕不風鵲鳴鷹學鳩鳴戴勝降桑雷見早生永針天也詩云倬彼雲漢昭回于天言其光明皆昌歌應時候龍心星在天南郊此時也

小滿于雲直六五辰在卯無雲木可曲直六五雖支本有互艮故云其木可曲直六五雖支本有互艮故云其木可曲直也艮爲手持曲也小滿大陽用事其氣不至如冬十六七度也陽氣不足乘陽氣四月先也艮爲手持曲也小滿大陽用事其氣不至如冬十六七度也陽氣不足乘陽氣四月先

器長二尺四分長陽雲出黃赤如日月在天多出六國有兵喪大水

故五穀大傷半者病人子陽明脉虛多病寒於盛陰故五穀大傷半者病人子陽明脉虛多病寒於盛陰不至則後秋冬半者病也陽氣不至則後秋冬半者病也陽氣不至午也午爲大至雖欲相離也

其衛更虛故人病寒於盛陰者陽生齒痛者陽生齒痛者陽生齒痛

狂今人之太陽腑虛多病自痓未當至人之表陽脈
盛多源眩頸痛痓
注程子云在上六上六文在已不得其位而其勢至於多言國有在今也痓
始其多也太陽用事而其勢亦盛然其為病也以太陽之氣不足也過盛病也以太陽在表
者其主連為病腑盛太陽之脈上額支頸故眩頸痛也
陽雲下脫出肩太陽之脈上額支頸故眩頸痛也
夏至日風至日者是陰陽蜂懶生底解南木萱草
望風長大吉物之風也好姻木萱柳櫬堂萱也
夏至值亩初九陽在下故曰勿用也姤卦五月之卦也一陰始生故曰勿用
姤卦姻也姤卦姻也說見韓伯故木萱萱作木萱月令仲
夏之月木萱榮二陽雄雌木萱萱草
注夏竹名

晉長四寸八分少陰受之於神脈出於陰陽
並行口乾喉痛本當至石至邪布大陰陰陽
在冬至
夏至鄭用事往直初九辰子也
出陽氣泄拍石微陰不至北陽氣至北陽出泄拍石微陰不至北陽出泄拍石微陰不至北陽出泄拍石微陰不

之秋注風至白露下虞喜腐草為螢情例唱
注風風有實至白露降草為螢轉白虞姚盛杜恕
有稍之說腐草為螢轉為蟲於轉之名也
蝘蜓之化
虞喜說蝘蜓之名虎令注在地地東為虎
蝘蜓蜥蜴尺寸分閉陰雲出上如赤繒列下黃都賢云云至
景風為災年歲刃人多病瘍力陽之中
寒日廿六夫者至而立冬
胆俠腋腫在立春
注春秋曰離立九四石在午又立秋為風災
鉤立神黃泉以石黃帝也故石黃帝也
災四立雜氣為風災也風有數物故年五穀應
立春之日甲乙解而東寒相去不如一日也甲乙木王
寒乙也日出二者何以甘時乙也三秋以後陰氣未服
奴咳病胆病也以朝在位陰雲出脫一石足力陽見於
庶草雨水寒好鳴
注雨水多雨寒好鳴
鴻雁來賓候鴻鴈北鄉候
注鴻雁多病腫脹身熱來年麥不為主
今四方多起人手太陰脈盛多病腫脹身熱來年麥不為主
者主乙人手太陰脈盛多病腫脹身熱不汗出應在兩股
庶者于維立五六五石庶為脫故南黃也

陰雲草至即寒雲盛故病腫脹身熱五汗
寒陰脈金主事好子太陰也病腫脹胸脹
白露雲五色情例一云鷹鳥乃祭鳥蓋候鳥
注雁子主主不復在于梁賀飛鷹也鳥雌雄別生氣之先上者
暴長六尺寸分黃雲出南里北黃六百里不至六百多病人
足太陰脈虛今多病應鴈泄寒去南至人足太陰脈虛多
病心脹閉症瘕應在立春
注森于離直去長女也切北黃辰在戌得龍焉去脫故南里
也白露在暮熱陽氣大盛萬物新出而寒備之故立秋之
後至陰之氣漸盛熱氣如未備列而平也三
氣終世故也世之陽氣未盡至陰之氣盛為病人足于例六寒
也災在魯也

脾虛故病泄閉症瘕
杜公服注脾黃四閉症瘕
暴長七尺寸四分陽雲出南黃北白雲不至草木發榮人手少
陽脈盛多病症脇痛應在冬分
注森于兌直祝九雲交為南黃赤北白心氣故症脇
高痛決期在冥
白露雲陰雲皆無出在冬久也手少陽脈虛
一行手少陽為三焦注心氣手少陽為手少陽者為
寒露霜十六林草死鬼鳥去

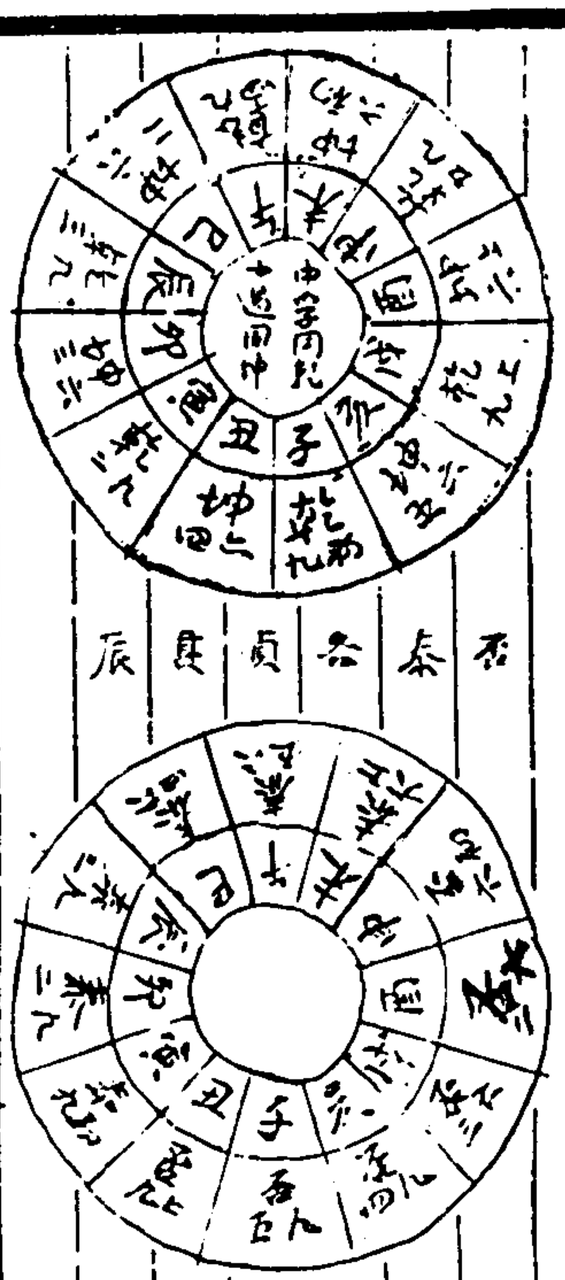
三陰三陽合之為十二以二十四分之又為二十四分之又為二十四分之為二十四氣
有二行陽明五見少陽六見陰少陰也
今此下作脈
冬至之本陰　大寒之少陰　春分之少陽　清明之陽明　清明之陽明　春分之少陽
雨水之少陽　驚蟄之少陽　和平之太陽　立春之太陽　芒種之太陽　小滿之太陽
夏至之陽明　大暑之太陽　立秋之少陽　秋分之少陰　寒露之太陰　霜降之厥陰
厥陰之本法　小雪之厥陰　大雪之厥陰　此四候與十雪之本不合蓋并痛層之陽脾經肝脾未來
六三一證

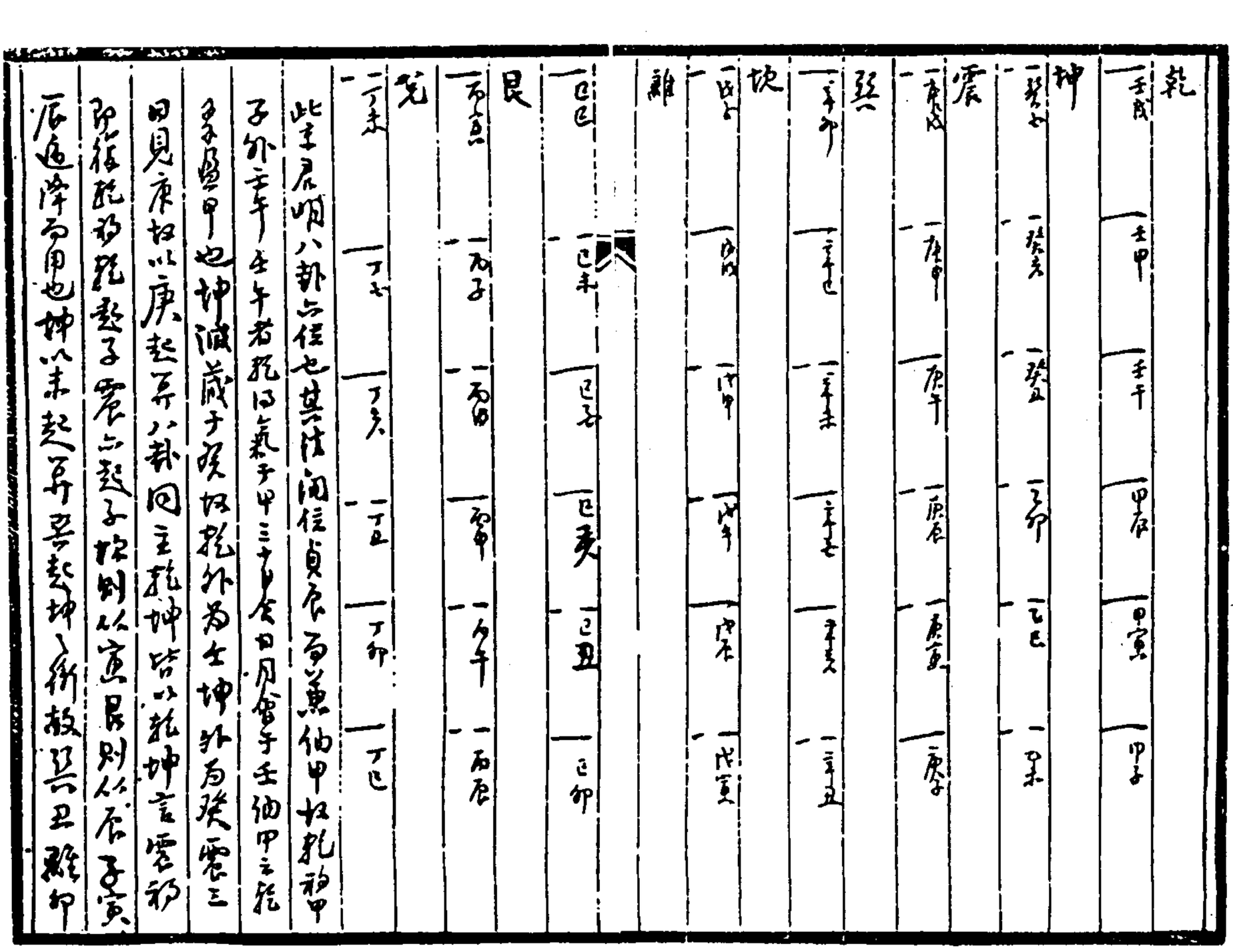
就聚庶日孔子曰陽三陰四信之也如易卦六十四分而為上下各陰陽
也太陽之陰命之曰故上篇三十所以為陽也陰之也不能為偶如下
篇三面所以作陰也乾坤者陰陽之根本萬物之祖考為上篇
者尊之雜卦曰夫婦之道陰陽之往來所以為萬物以
以雄為終成恒者男女之也如易卦六十篇好者男之也既濟未濟四
以序卦終為天地之也如易卦六十篇好者男之也既濟未濟四
若終者所以明戒惕為存王之也孔子曰繫者天地之通陰陽四
事長若萬物也若者天地之通陰陽不用事止之物之
長也上經為陽以乾為首坤為次春為陽用事故乾為陽用事
澤於山為物在也下於山為物在也下於山蓋下不作於陰陰
地上自於山蓋下不作於陰陰故為次先於為成始作為次先於為成蓋各順其

類也
注者未言於東方所生也之圖者往二而用三四方之數
曰所以生方往二而通也
此與序卦相表於附于注二篇之旨

易緯通卦驗卷七

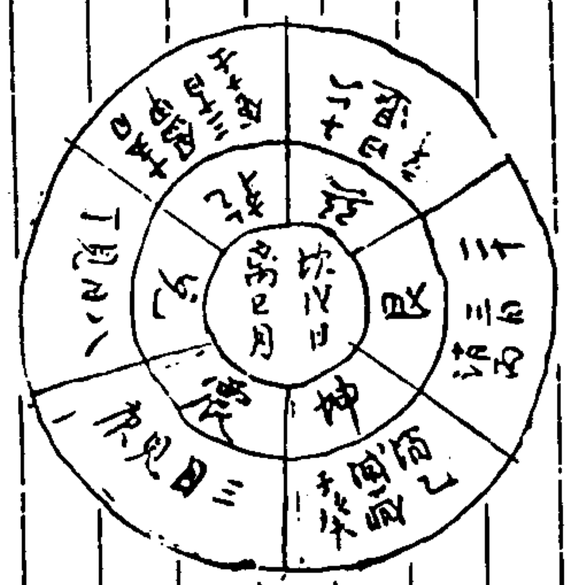
惠定宇作表原圖謂乾卓子左行子宜在午中戌神貞于未右行未至亥丑巳卯圖神卽注十二律相生之次証之謂朱子改圖未已卯丑亥酉為右行者誤今謂不然注于奏曲言其比原左行相隨則修執之左行者不相隨可知惠云神貞于未若從巳卯丑亥酉為右行其則若貞于申从酉向戌何以謂為左行蓋卓于寅若如惠說原向午何以為右行乎此言左右从其位言之耳十二律之位既神相並俱生乃旨參天兩地之書下位相隨无必與此為一大林八卦之位乾子寅辰午申戌神未巳卯丑亥酉若本此也

既已也惟兵新免從淺通行當立交不當立如已

名異耳

周易參同契曰故易統大極分布八卦因母三北基消息應鍾律并降據斗柄三日出為爽表二分庚西方八日兌三十五乾體就國於甲東方蜺蜺與鬼謀日月天雙明蜺蜺昭卦爻者吐生光七八並出北斗杓指初昏見平明良直于西南下弦二十三坤乙三十日朱井表其明節晝相符與建神機運生氣于甲乙於坤故

京氏之易本於孟氏其用在文言其傳文言者乃異惟以候卦八卦有六位純粹現辭說今好事卜筮用之一於說卦傳以錢代蓍者也

乾為天　天風姤　天山遯　天地否
風地觀　山地剝　火地晉　火天大有
坤為地　地雷復　地澤臨　地天泰
山天大壯　澤天夬　水天需　水地比
雷為雷　雷地豫　雷水解　雷風恒
地風升　水風井　澤風大過　澤雷隨
巽為風　風天小畜　風火家人　風雷益
天雷无妄　火雷噬嗑　山雷頤　山風蠱
火為火　火地晉　火天大有　火雷噬嗑
澤火革　雷火豐　地火明夷　地水師
山火賁　山天大畜　山澤損　山雷頤
大澤咳　天澤履　風澤中孚　風山漸
兌為澤　澤水困　澤地萃　澤山咸
水山蹇　地山謙　雷山小過　雷澤歸妹
一世之爻為二世二爻為三世三爻為四世四爻為五世五爻為遊魂歸于世為消現下卦反本為歸現消現世在三八代世在上

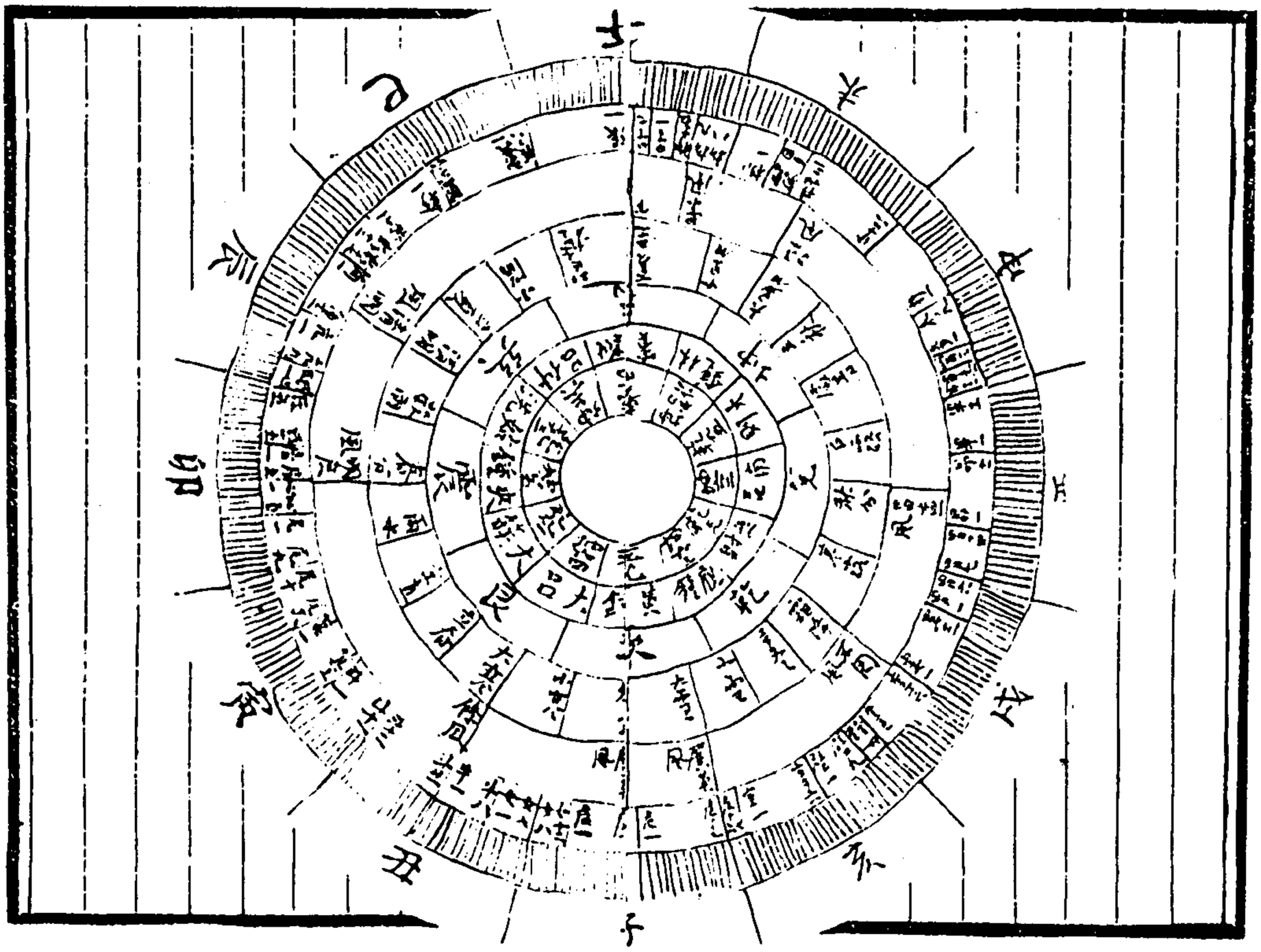
卦執爻

乾坤屯蒙需訟師比小畜履泰否同人大有謙豫隨蠱臨觀噬嗑賁剝復无妄大畜頤大過坎離咸恒遯大壯晉明夷家人睽蹇解損益夬姤萃升困井革鼎震艮漸歸妹豐旅巽兌渙節中孚小過既濟未濟

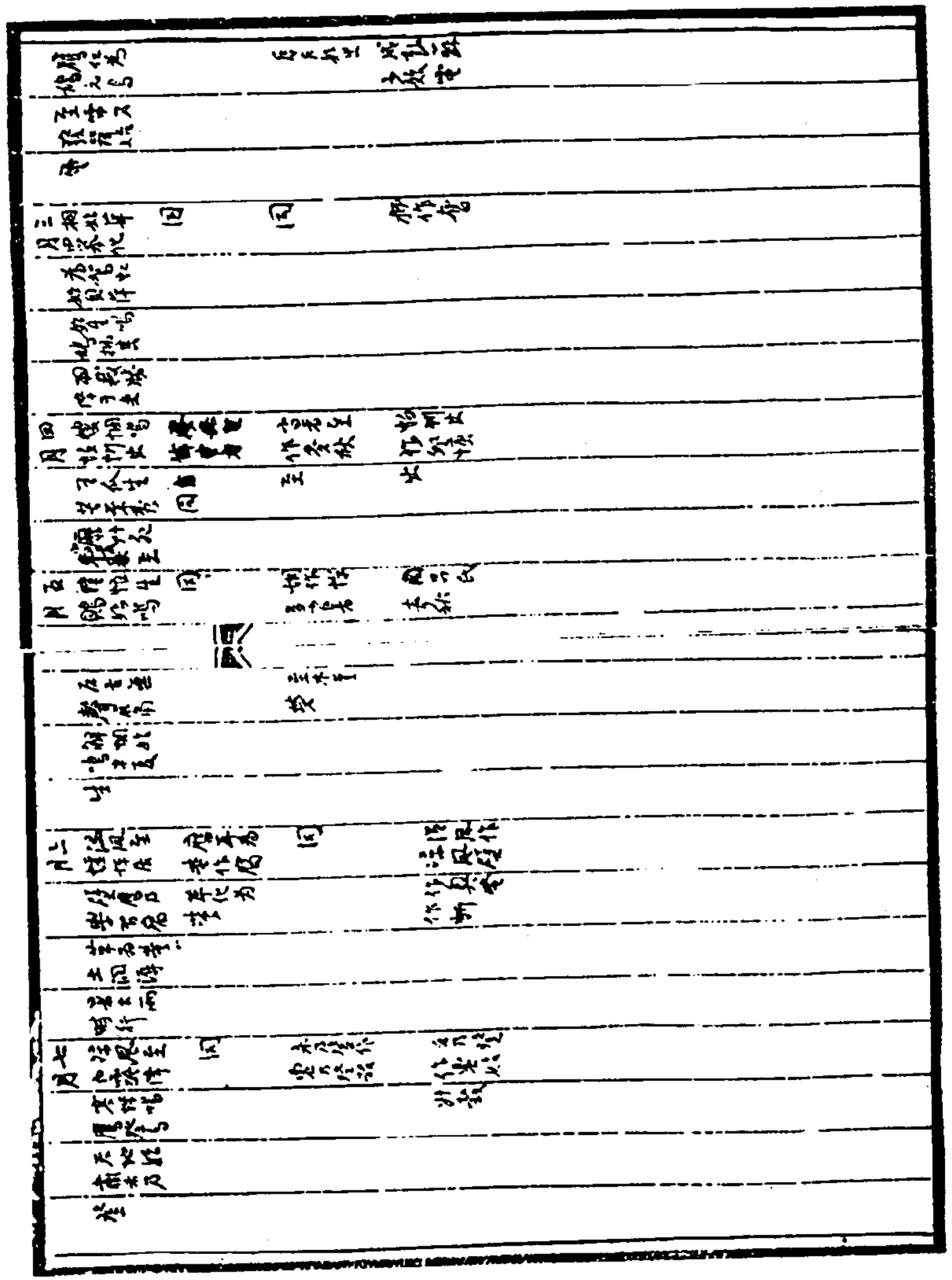
通矣旣未隨后君之命則
到上後子矣午大壯重頤也大過爻於子　离子
成中恒七遯午大壯子爻七咸午萃爻卯未旦　爻
爻中解亦損旦爻后夫子姤子革之升丑
困言井泊萃爻其爻震成艮言坎甲歸妹丑
豐中旅后爻卯爻未言酉爻之節巳遯午中孚未
既濟未
以上諸卦又與此同惟震艮有二六七二九七三八四各候
六位之說見于乾鑿度有二六三八四各候
五六七上言所向鄭康成注易皆以二位以下
主初爻者也今錄于後

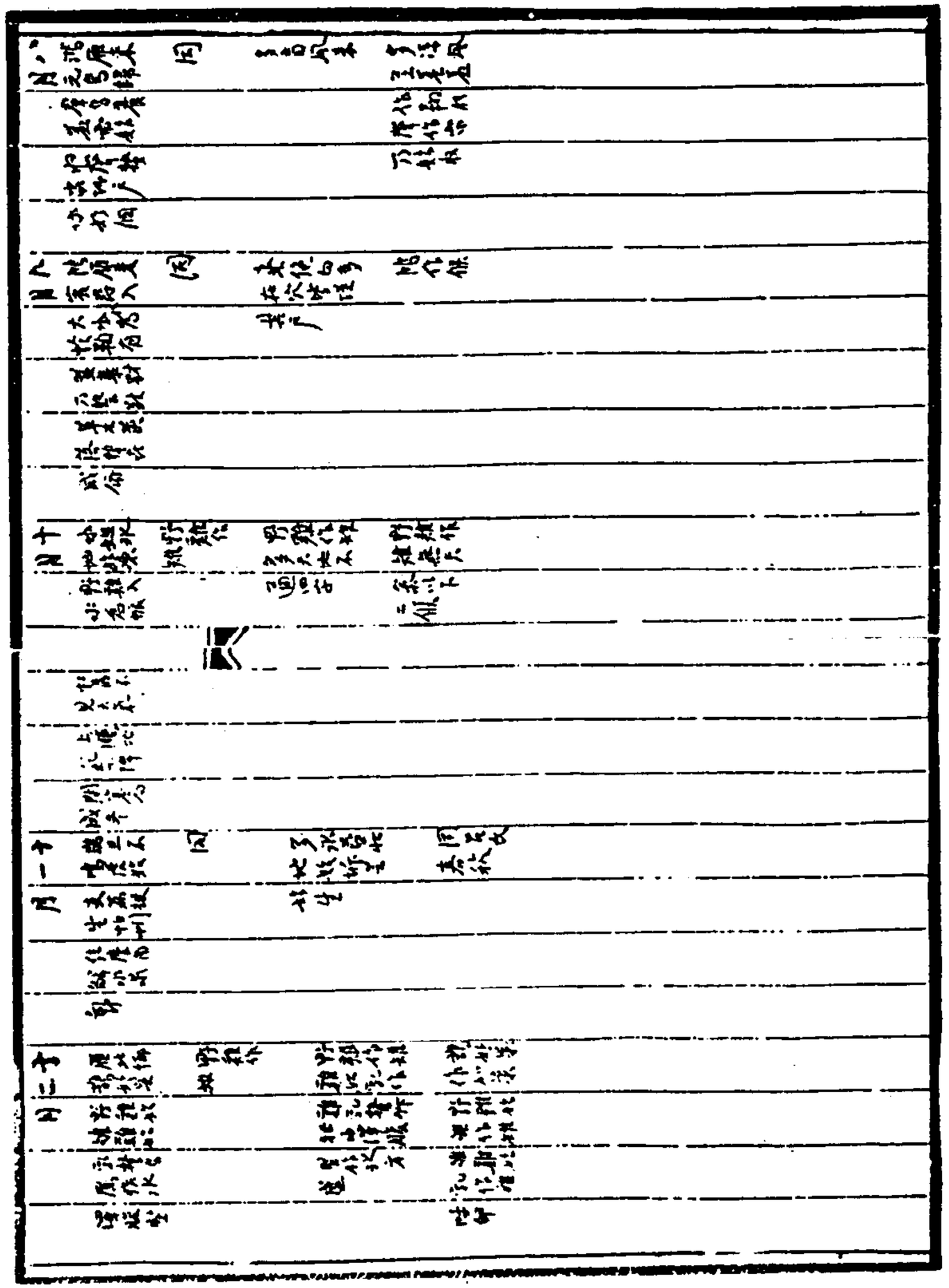
乾鑿度曰天地陰陽有生日月陰陽主日月陰陽者
相與俱行無已故有晝夜晝夜者陰陽之分也陰
陽者天地之道也天地者萬物之父母也故乾坤
者毀則無以見易易不可見則乾坤或幾乎息矣
是故乾坤之氣更用事一月六爻六爻之間各
主一時時六日七分分主一爻爻主一候陰陽
氣鈞各得其所以成一歲之業也陰陽之氣
者寒暑之謂也寒暑之氣者萬物之生也陰陽
之動靜者萬物之根也是故陽氣動則物生陰
氣動則物死陽氣者仁也陰氣者義也仁以生
之義以成之天地之道也聖人則之以治人
故仁義者聖人之大寶也是故聖人南面而
治天下之民莫不則之以仁義而化之以道
德之本也故曰天地之道一陰一陽而已矣
陰陽之動靜各有合德而萬物之性情形焉
是故陽動而進陰動而退陽動而左行陰動
而右行陽動而生陰動而殺陽動而予陰動
而奪陽動而與陰動而取陽動而開陰動而
閉陽動而施陰動而化陽動而出陰動而入
陽動而南陰動而北陽動而晝陰動而夜陽
動而明陰動而晦陽動而暖陰動而寒陽動
而散陰動而聚陽動而煖陰動而清陽動而
長陰動而消陽動而始陰動而終陽動而
上陰動而下陽動而前陰動而後陽動而
大陰動而小陽動而柔陰動而剛陽動而
圓陰動而方陽動而神陰動而化陽動而
天陰動而地陽動而人陰動而鬼陽動而
德陰動而刑陽動而賞陰動而罰陽動而
喜陰動而怒陽動而樂陰動而哀陽動而
言陰動而默陽動而語陰動而謀陽動而
作陰動而成陽動而治陰動而亂陽動而
理陰動而義陽動而仁陰動而靜陽動而
正陰動而邪陽動而從陰動而違陽動而
順陰動而逆陽動而善陰動而惡陽動而
吉陰動而凶陽動而福陰動而禍陽動而
生陰動而死陽動而活陰動而滅陽動而
存陰動而亡陽動而興陰動而廢陽動而
成陰動而敗陽動而得陰動而失陽動而
明陰動而幽陽動而見陰動而藏陽動而
出陰動而沒陽動而行陰動而止陽動而
時順行陰動而留陽動而速陰動而遲陽
動而疾陰動而徐陽動而高陰動而下陽
動而遠陰動而近陽動而親陰動而疏陽
動而貴陰動而賤陽動而尊陰動而卑陽
動而強陰動而弱陽動而威陰動而恩陽
動而賞陰動而罰陽動而慶陰動而刑陽
動而文陰動而武陽動而治陰動而亂陽
動而理陰動而義陽動而仁陰動而靜陽
動而正陰動而邪陽動而從陰動而違陽
動而順陰動而逆陽動而善陰動而惡陽
動而吉陰動而凶陽動而福陰動而禍陽
動而生陰動而死陽動而活陰動而滅陽
動而存陰動而亡陽動而興陰動而廢陽
動而成陰動而敗陽動而得陰動而失陽
動而明陰動而幽陽動而見陰動而藏陽
動而出陰動而沒陽動而行陰動而止陽
動而時順行陰動而留陽動而速陰動而
遲陽動而疾陰動而徐陽動而高陰動而
下陽動而遠陰動而近陽動而親陰動而
疏陽動而貴陰動而賤陽動而尊陰動而
卑陽動而強陰動而弱陽動而威陰動而
恩陽動而賞陰動而罰陽動而慶陰動而
刑陽動而文陰動而武陽動而治陰動而
亂陽動而理陰動而義陽動而仁陰動而
靜陽動而正陰動而邪陽動而從陰動而
違陽動而順陰動而逆陽動而善陰動而
惡陽動而吉陰動而凶陽動而福陰動而
禍陽動而生陰動而死陽動而活陰動而
滅陽動而存陰動而亡陽動而興陰動而
廢陽動而成陰動而敗陽動而得陰動而
失陽動而明陰動而幽陽動而見陰動而
藏陽動而出陰動而沒陽動而行陰動而
止陽動而時順行陰動而留陽動而速陰
動而遲陽動而疾陰動而徐陽動而高陰
動而下陽動而遠陰動而近陽動而親陰
動而疏陽動而貴陰動而賤陽動而尊陰
動而卑陽動而強陰動而弱陽動而威陰
動而恩陽動而賞陰動而罰陽動而慶陰
動而刑陽動而文陰動而武陽動而治陰
動而亂陽動而理陰動而義陽動而仁陰
動而靜陽動而正陰動而邪陽動而從陰
動而違陽動而順陰動而逆陽動而善陰
動而惡陽動而吉陰動而凶陽動而福陰
動而禍陽動而生陰動而死陽動而活陰
動而滅陽動而存陰動而亡陽動而興陰
動而廢陽動而成陰動而敗陽動而得陰
動而失陽動而明陰動而幽陽動而見陰
動而藏陽動而出陰動而沒陽動而行陰
動而止陽動而時順行陰動而留陽動而
速陰動而遲陽動而疾陰動而徐陽動而
高陰動而下陽動而遠陰動而近陽動而
親陰動而疏陽動而貴陰動而賤陽動而
尊陰動而卑陽動而強陰動而弱陽動而
威陰動而恩陽動而賞陰動而罰陽動而
慶陰動而刑陽動而文陰動而武陽動而
治陰動而亂陽動而理陰動而義陽動而
仁陰動而靜陽動而正陰動而邪陽動而
從陰動而違陽動而順陰動而逆陽動而
善陰動而惡陽動而吉陰動而凶陽動而
福陰動而禍陽動而生陰動而死陽動而
活陰動而滅陽動而存陰動而亡陽動而
興陰動而廢陽動而成陰動而敗陽動而
得陰動而失陽動而明陰動而幽陽動而
見陰動而藏陽動而出陰動而沒陽動而
行陰動而止陽動而時順行陰動而留陽
動而速陰動而遲陽動而疾陰動而徐陽
動而高陰動而下陽動而遠陰動而近陽
動而親陰動而疏陽動而貴陰動而賤陽
動而尊陰動而卑陽動而強陰動而弱陽
動而威陰動而恩陽動而賞陰動而罰陽
動而慶陰動而刑陽動而文陰動而武陽
動而治陰動而亂陽動而理陰動而義陽
動而仁陰動而靜陽動而正陰動而邪陽
動而從陰動而違陽動而順陰動而逆陽
動而善陰動而惡陽動而吉陰動而凶陽
動而福陰動而禍陽動而生陰動而死陽
動而活陰動而滅陽動而存陰動而亡陽
動而興陰動而廢陽動而成陰動而敗陽
動而得陰動而失陽動而明陰動而幽陽
動而見陰動而藏陽動而出陰動而沒陽
動而行陰動而止陽動而時順行陰動而
留陽動而速陰動而遲陽動而疾陰動而
徐陽動而高陰動而下陽動而遠陰動而
近陽動而親陰動而疏陽動而貴陰動而
賤陽動而尊陰動而卑陽動而強陰動而
弱陽動而威陰動而恩陽動而賞陰動而
罰陽動而慶陰動而刑陽動而文陰動而
武陽動而治陰動而亂陽動而理陰動而
義陽動而仁陰動而靜陽動而正陰動而
邪陽動而從陰動而違陽動而順陰動而
逆陽動而善陰動而惡陽動而吉陰動而
凶陽動而福陰動而禍陽動而生陰動而
死陽動而活陰動而滅陽動而存陰動而
亡陽動而興陰動而廢陽動而成陰動而
敗陽動而得陰動而失陽動而明陰動而
幽陽動而見陰動而藏陽動而出陰動而
沒陽動而行陰動而止陽動而時順行陰
動而留陽動而速陰動而遲陽動而疾陰
動而徐陽動而高陰動而下陽動而遠陰
動而近陽動而親陰動而疏陽動而貴陰
動而賤陽動而尊陰動而卑陽動而強陰
動而弱陽動而威陰動而恩陽動而賞陰
動而罰陽動而慶陰動而刑陽動而文陰
動而武陽動而治陰動而亂陽動而理陰
動而義陽動而仁陰動而靜陽動而正陰
動而邪陽動而從陰動而違陽動而順陰
動而逆陽動而善陰動而惡陽動而吉陰
動而凶陽動而福陰動而禍陽動而生陰
動而死陽動而活陰動而滅陽動而存陰
動而亡陽動而興陰動而廢陽動而成陰
動而敗陽動而得陰動而失陽動而明陰
動而幽陽動而見陰動而藏陽動而出陰
動而沒陽動而行陰動而止陽動而時順
行陰動而留陽動而速陰動而遲陽動而
疾陰動而徐陽動而高陰動而下陽動而
遠陰動而近陽動而親陰動而疏陽動而
貴陰動而賤陽動而尊陰動而卑陽動而
強陰動而弱陽動而威陰動而恩陽動而
賞陰動而罰陽動而慶陰動而刑陽動而
文陰動而武

九四七六月林鍾坤初六也文言東北喪朋乃終有慶坤之二爻也
坤上三九日無射乾上九也文言亢龍有悔窮之災也
東北喪朋乃終有慶坤之六二爻也文言直方大不習無不利地道光也
右行則地乾聲度自論六十四卦貞厲子悔吝者生乎動之所行也
彼乾坤左右行此乾坤皆左行
文辰和象有三例泰六五帝乙歸妹六五帝乙之爻辰在卯仲春之月以
上六之文辰在巳巳為乾明象也貞在西方
困九二之爻辰在未未為土此以辰論四方五行十二月十二辰
一也
九三之文在辰得巽氣巽為明夷九三之
辰在未土位未月林人厥咎以辰在丑丑上值斗
斗上有史是形似貫也困九二之辰在未未上值天厨居
象此辰得而名之也

律管相為用三統歷筭轉九寸自乘尽十一為日法可見律
為歷原鄭氏据律以說筭主述行為明行加無消也
惟為伪主歷多止學不為通行之說故為歷原之實
辰年甲戌未已卯丑亥酉以為明係就大行神太行主氏八
非六位四方之主陰陽于寅皆用此法則神何為通
行遁主法而節氣同異夫鄭氏說為禮多節氣
多辰之瑞如為之法如節所主異气為日為斗柄有
建年以為免令月數會矣多辰次不用而所
用之多辰又與內傳殊無雖取法于禮係於無書
于是載孔說三統之創制劉歆方之學六千餘年
益二日揚雄仍襲其說采為太元推筭法因於律唐以後又辰位之
漸差日為日月之行之實年用三統歷百有餘年而不知
而每三十四歲一陰陽倍加差四十九為紀代移筭法
並和氏筭行始七百于此說因於律唐以後又辰位之
為傳信也
稽覽圖有朔大餘一未用甲子為天元與甲寅說
曰以七百二十為甘執者以甲子受天元為推術法曰甲子
訖十二月朔日每一朔者七十六周如是甘推一千五百二十歲
復從甲子起一時十二歲一時十二月朔日甲子竟既以此為陰
一陽不平分推以為執度也
入元二說三統術載易天元筭傳六律書也今錄于後
易天元筭曰冬至日入牽牛初六度分之一百初與二十八日
十六分日之八十歲日大衍母五十一為日法可見律
注主遠原以注作陽九厄則原時已過不為明行加無消也
外易為陽術劉洪注作陽九厄則原時已過不為明行加無消也
每歲也十二倍沈氏每一朔者七十六周如是甘推一千五百二十歲
復從甲子起一時十二歲一時十二月朔日甲子竟既以此為陰
一陽不平分推以為執度也
入元二說三統術載易天元筭傳六律書也今錄于後
易天元筭曰冬至日入牽牛初六度分之一百初與二十八日
十六分日之八十歲日大衍母五十一為日法可見律

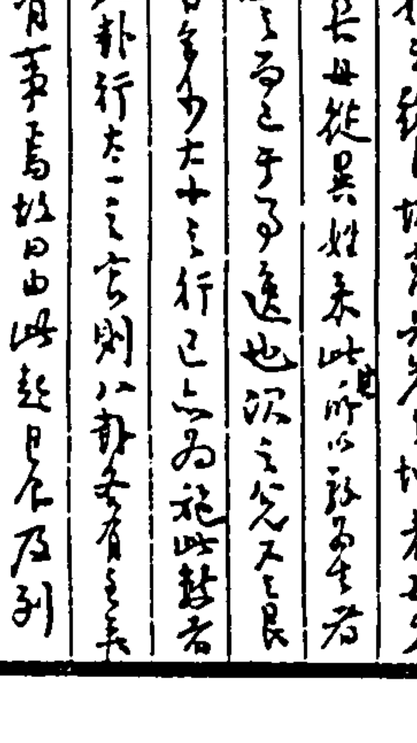

求人何固若甲乾坤毀无以見易之門是說之固異矣今有如是者又有如乙下九言也若特舉其說
以見說之固異矣今有如是者又有如乙說術家術為九言
乾坤為天乙乾坤為甲
乾坤毀度曰文王周旋陰陽言須是乾坤統天地大有形者生於
無形則乾坤安從生故曰有太易有太初有太素有太易者未見
氣太初者氣之始太始者形之始太素者質具而未
相離故曰渾淪言三者物相渾淪而未見離之不開徒之不
得故曰易也易無形埒也之變而為九九者氣之變乃從變而一
者形之變之始清輕上為天陽重下為地物有此有氣故三畫而
成乾乾神相並俱生物有陰陽因而重之故六畫而成卦卦也
挂象物說而見之故上書之上為天物成而動動相應也陽氣從下生

一說

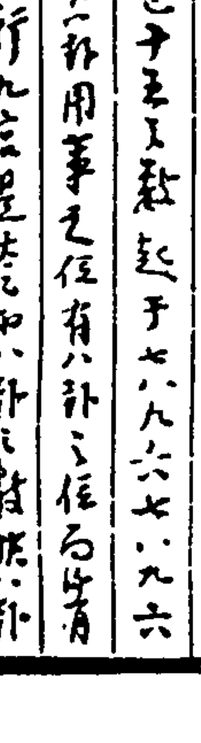
動於地下則應於天下動於中則應於地之中則
應於天之中一動於地之中則應於天之中一動於地之中則
者動也者一者北辰之神未也辰其所居之一者也如陽
也今天地之數皆以一為始而生之動者也陽氣從下生
曰天一或曰太一主氣之神行於八卦之間在陰陽之外其
星值曰天一主氣之神行於八卦之間在陰陽之外其星值曰天一
名曰太一主氣之神行於八卦之間在陰陽之外其星值曰天一
行八卦之次每四日遷一宮中央中央北辰之所居也九宮
宮天數九分陽出入陰處於中央一下九宮
從坎宮數始坎宮數一下九宮
此為從坎宮震長男也自此為從震宮巽長女也自此為從巽宮
中還自中央之宮眩冒自此為從乾宮乾父也自此為從乾宮
天地先乾坤生也天有象可見地有形可處若先乾坤則乾乃
天地乾坤成之有形生於無形乃天之則乾坤安從生為

中文也行則周天上徙且于天一天一天文在于此年之行從伏
宮始終于坎宮始自九一行之相為名耳出從中男入從
中女六四陰陽男女偶為終於之終自於宮始先乾坤者毋于
子長之義也次之震巽次之艮兌又之長女從異姓未此見所以設男女
從息中而從之乾者又于子數之遠也次之坎又之艮
次戴先非其心所受以為長子數自多而少十三行已上為此數者
合十五言有法也作數也見六爻行六二言則八卦文有之矣
推此者則天地日月及列宿之有事焉故曰由此起見乃到
於陰陽八卦衍猶閔也中乙角也丙丁猶也戊己土居中
兩也文案初九二律三四為肩六八者之互居中央者
閔而生也言居中央數于萬物者

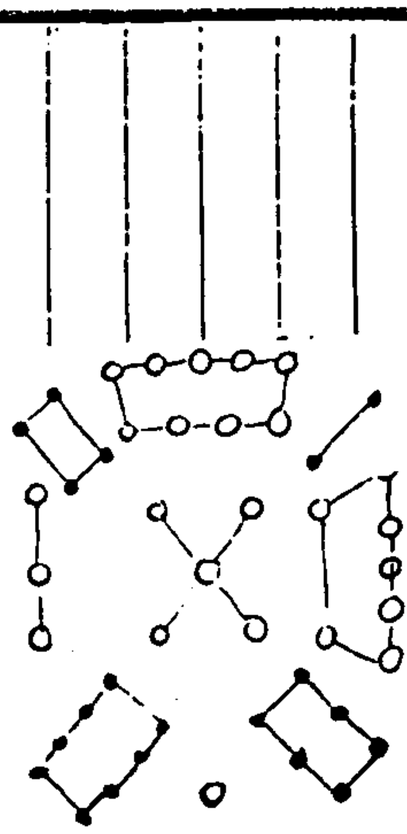
謂氏四十二載九候一在三右七二四為肩六八者之互居中央者
自得帥況以為太乙行九宮自己于五之數起于六八九六六
起于右九二八卦有右九之位有八卦之位有所用事之位有八卦之位為所
右九之九宮陳之九宮所八卦之位是右九和八卦之數則此為畫卦
之數也後儒乃謂文義則此為畫卦

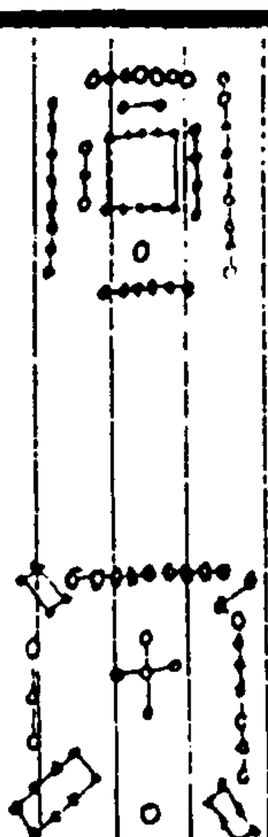
右九下九宮圖

四正四　坤二　兌七　乾六
維四奇　艮八　離九　坎一
于十五　艮四　震三　巽八

劉長民河圖

茅子元河圖　注書

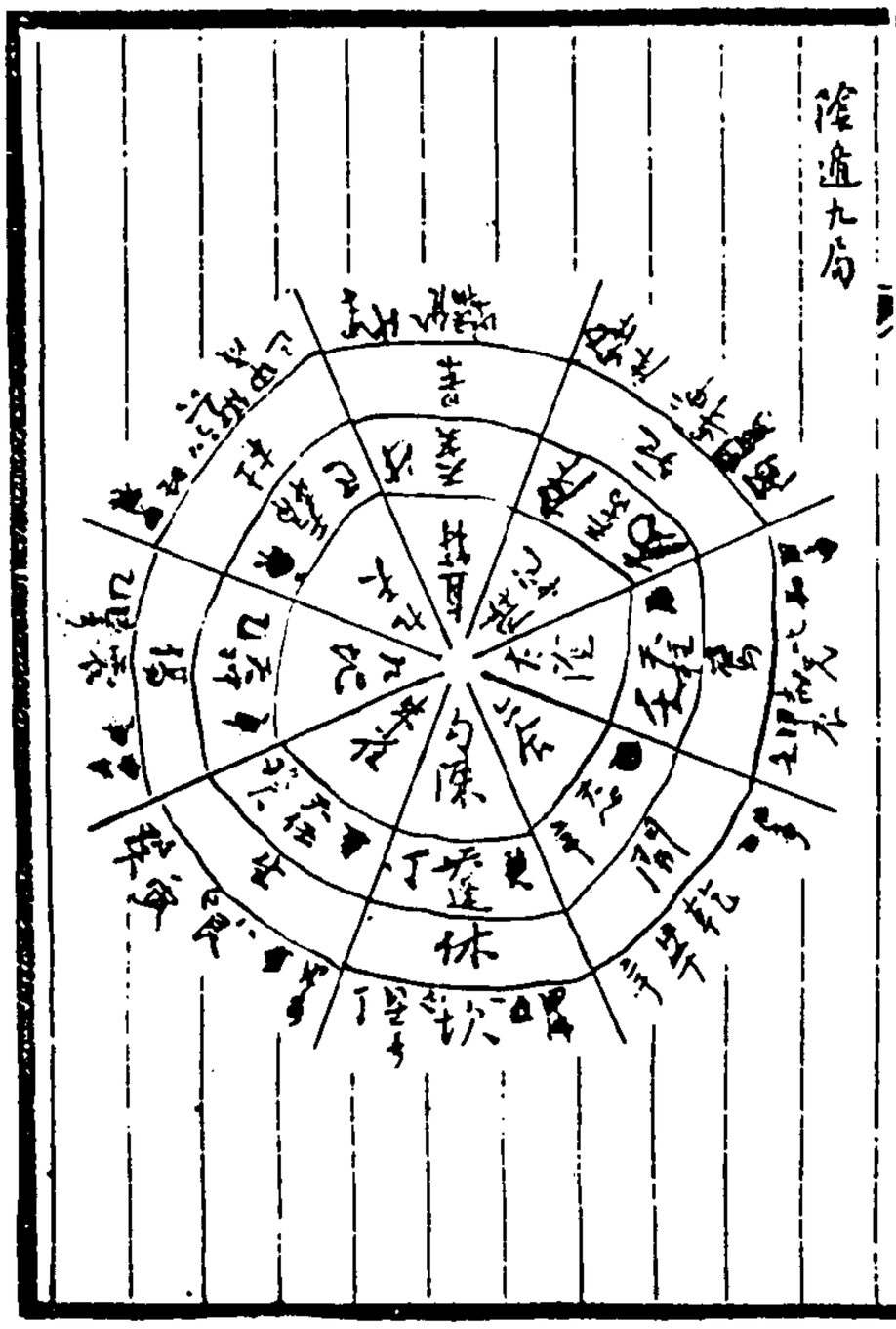
楚之言曰河之明都康郭陰八十為此圖九為洛書唯劉牧謂見
九為河圖十為洛書託言出于希夷殊失之甚矣河圖者蓋其中

揭子平三百六州三王新私
作八方周之明作也在指作劉牧訛以九為
儒不合五而五圖亦好標
圖五八而陳書則未參
不克自一至于此
以上三圖皆八卦九為圖書先天八圖為圖書與陳
盛陳抒注三陽九新之義按其言所以補
無孔穿撃邵子希夷或未之見耶之謂不可解者
雲桓任太乙九宮太乙未
大留四十六日明日庚
留下明日庚元未四十六日明日庚

日明日復叶撃之言數所在日從一處至九日半及于一年如是無
已依而復始太乙行日大率應之以歷而以其日風雨則吉歲美民
安而病天先之則多雨後之則多旱
雲桓任太乙九宮

坤二地　天英　元孫　倉禾　軒轅法
離上天　中央　招搖　攻擊法
震三雷　雲舍　倉內　民蓬
太乙以八卦九宮為用而以九星八門八神參之
和蛙子河圖不書蛙則先書何耶九宮八卦之圖先後天也許氏以為太乙者非太乙神
出其所以太乙常行于九宮之外八卦之間則書之所不及也

太乙起于北斗值一至四太乙起于中宮天樞
宮太極至其一明者太一常居也則今之向陳抒太乙
太乙之外而視太極為轉移天之運行於北而原於生而
不能中於西南者退卦之位其實一而已則偉哉
為也陰世言遁甲於一神二奇三吳四本此神坤五死六先七天八禽
九八起八門九星石壽年于此其內八外十六起死不
起次用文昌文曲祿存廉貞巨門武曲破軍左輔右弼
算求主客天主奉天符客主報地符此其大概
排局以大衍二十筭為定元不用休生象
之術其為陰陽人附會不待言而知矣遁甲右命氣
用起居不與焉用以為三奇伏儀之
一若釋之近于迂必備親覽焉

易緯通義卷八　　義氏注

宋人以九宮為佚書固不足據易緯之言然

稱圖書之說證之無稽隋王朗取之以媚隋文帝誠學者

之大詬病也今第次乾鑿度通卦驗稽覽圖乾元序制

記坤靈圖坤德行禮運禮器禮察微運法度之類

辰同日法也其言多俾乃天文家言附易以惑

乾鑿度曰孔子曰三奇一千九百二十歲錯周

德有七其三法天其四法地王有三十五年聖人居之順

斯法者為帝承此者為王二子上不及帝下

推法不為姚坤

注曰二萬一千九百二十歲中則孔子年為七百六十此更存

為四十二順且三十六二在其數其三法天

法地順且中三以及六五以坎王有三十六

通卦驗曰知命之子名人

注曰謂天之命令祥也以先舟遣之以往相稱夏誠信而

知天命之所以有所興者要以驗天人再謂賢聖也若離

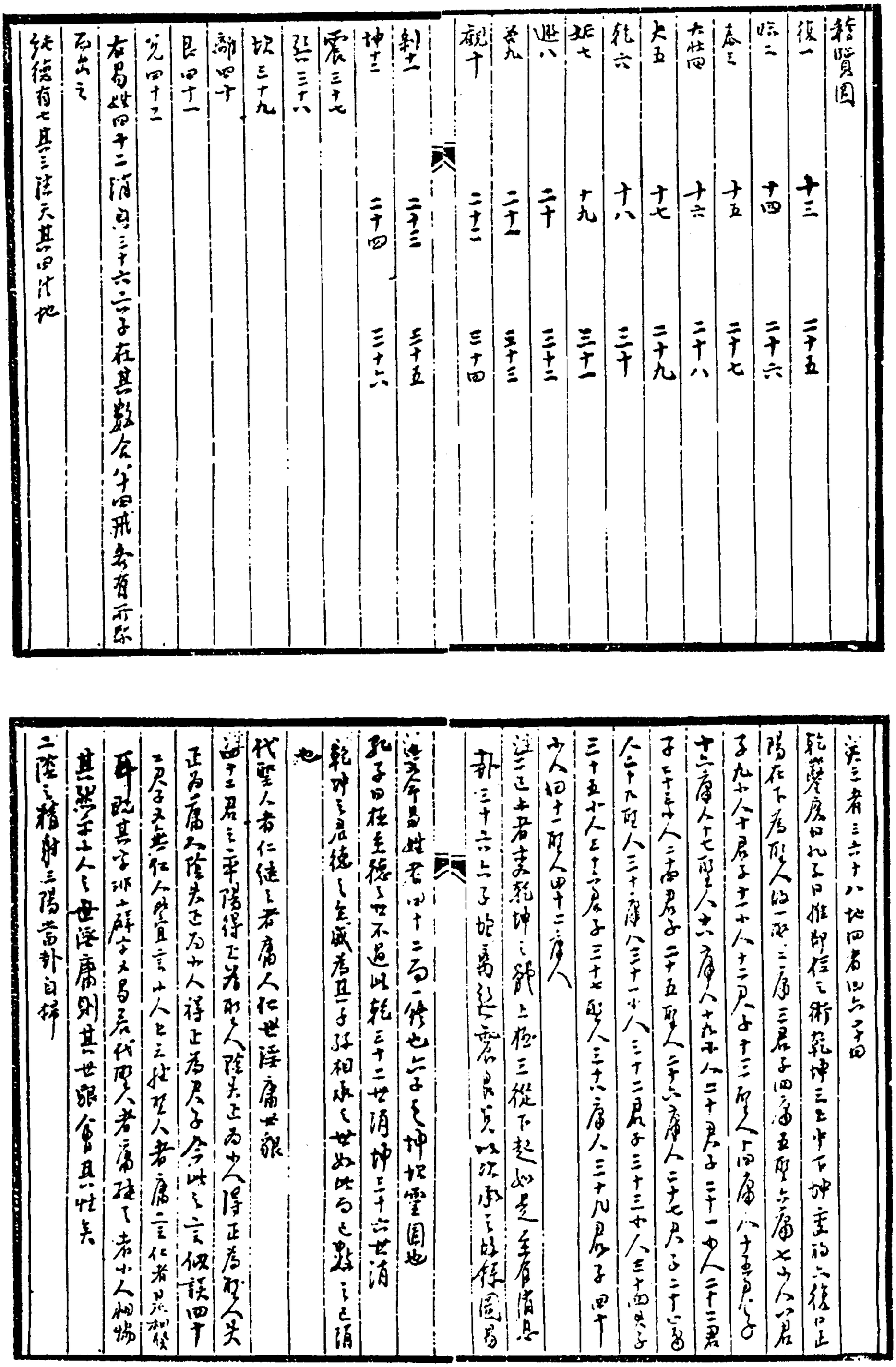
良兌乃五行備矣若六注則乾為坤為

注法有六其三注天其四注地下用事作孰名過執三大數

三萬一千九百二十歲而一終其事作孰名過執六大數

數終而反不復則天地大一代德祥信不然

祥者也言七者或務乾或坤如此六注

三陰林金七三陽火土木其主也皆失其德陰則起大石
陰陽則雷石為物雷石合以所主八卦之德採更正其位也
知今事解其一曰陰陽則鈐研合圖興孔子曰其文以候陰陽
之出其能應
鈐鈐之事近於上將主陰陽為解之者近陰福之圖史興之
也
陰即居鈐鈐之事與居相近陰則易姓異任之鈐鈐遠
居則天下不和王者他徙
孔子曰後十六世須以三六也陰十二世須以二九二
六也大壯二十四世須以二九一王也卦之一周也
陰以冬至後五十數也後及陰不以一九數者依初九兵稱二正

數中自泰以上卦數則壯泰
興也
孔子曰姬一世須天所授之運一世須授不正也五十世須以二至也
觀二十世須以二王四六也剝十二世以二二也
雜雲物七變以天位三天相禁姬遊於一文世二文陰乃始也
帝王姓起江洛龍馬皆產其言帝者地王其言王者天正謀其
為者地王其言未者天正謀其友士之甲乙為下陰也庚辛主
於冬居應其國中以動靜逆順此天地神雲佐助之明法
天之應本友所生
凌者即謂地見者非常如為友猶吳也字象人為吳知者為
友去居其國者甲乙屬東方居南甲寅卯乙居東方南乙

為東天王者起于此國中動為陰陽陰陽則雷石為物雷石合以所主八卦之德採更正其位也
知今事解其一曰陰陽則鈐研合圖興孔子曰其文以候陰陽
之出其能應
鈐鈐之事近於上將主陰陽為解之者近陰福之圖史興之
也
陰即居鈐鈐之事與居相近陰則易姓異任之鈐鈐遠
居則天下不和王者他徙
孔子曰後十六世須以三六也陰十二世須以二九二
六也大壯二十四世須以二九一王也卦之一周也
陰以冬至後五十數也後及陰不以一九數者依初九兵稱二正

數中自泰以上卦數則壯泰
興也
孔子曰姬一世須天所授之運一世須授不正也五十世須以二至也
觀二十世須以二王四六也剝十二世以二二也
雜雲物七變以天位三天相禁姬遊於一文世二文陰乃始也
帝王姓起江洛龍馬皆產其言帝者地王其言王者天正謀其
為者地王其言未者天正謀其友士之甲乙為下陰也庚辛主
於冬居應其國中以動靜逆順此天地神雲佐助之明法
天之應本友所生
凌者即謂地見者非常如為友猶吳也字象人為吳知者為
友去居其國者甲乙屬東方居南甲寅卯乙居東方南乙

為東天王者起于此國中動為陰陽陰陽則雷石為物雷石合以所主八卦之德採更正其位也
水靜為陰陰陰地者如其位也順逆右旋之法
月動謂陰陽水轉行謂陰陰地者如其位也順逆右旋之法
居澤逆之陰福之圖也
此言王姬起江洛水轉行謂陰陰地者如其位也順逆右旋之法
飛者王姬起江洛龍馬皆產其言帝者地王其言王者天正謀
孔子曰天下將亂應河水清三日青云為青王興
為里史為黃云為黃河中水安靜天乃清明圖乃見見於
南向作文
洛者美美也應者聖王為政法平之所效也其為形長
一丈時法平天和勝實之者乾為水為寒河圖相生以先清而向

天方龍也圖有三五而文訓令興者也
見三日以三日見六日以六日見九日以九日見十二日見十五日見
陰言其度之日
洛電之間陰清大人出下其大德于已前帝往三王高祖乃以國經之
其時不聞州不知往期龍則之陵石授圖陵平地而水安卜
以師龍圖當以月三日時天三王則后三日龍主陵當以月六日
龍見日天三王者則后六日龍主陵日陰為期驗知者王陵
日陰言其於洛三文王時安於周
孔子曰三帝德王應陰水陰九日德王日受為友為友猶吳也字象人為吳知者為
見其負圖出午應人
神王庚若王氣陰水出馬后其倶陰書應孔龍也生靜孔出

并午者夜景人今石良人故以午言
見五日以也日見十日以十日見十五日以十五日見二十日以二十日見二十五日以二十五日見三十日以三十日
泰卦初九爻辰在寅寅正月也
孔子曰君子安其居而後動易其心而後語定其交而後求
日黃
君子次乎正者天降妻妨應以柔其日從乙
與見于清靜者能无自神妃也
初見亦中用日也日在為陰以二在小三在小四在六六不
以六居以十在以十二在以十二在
日黃

以言行而地將生而變變而後
而接之君子之種不能不敬于此期從不用日十二為數者不
單日者也而書見而天三文者以一日辰在注謂用其明日期也
辰書為期也一日十二辰而无變者明日丑辰也
陰午此者其期明驗也
夜不可見亦中赤燈如大笑園書施告此也
注業旌等也光色也見亦中同耳于是亦中言之者二皆
應且候也
坤靈圖曰聖人受命瑞應先見于河瑞應三至聖人教龍龍不
可得而教者皆感氣也其子得象人言而降應先見于陰陽
應三至君子注地地不如龍降不如河

乾元序制記曰後姓角名言赤黃色長八尺三寸七十二世
姬姓商名言黃白色長八尺三寸分七十二世
泰姓商名宮黃白色長七尺三寸三十六世
大壯姓商名角蒼白色長七尺三寸九分百三十一世
右聖人受命瑞應三生聖人教化興致治國生之者
振姓角名商蒼白色長六尺三寸二十八世
遯姓宮名商黃白色長尺六寸八分五十六世
晉姓宮名商黃白色長五尺六寸一分七十二世
觀姓十名角蒼白色長五尺三寸二分百三十世
剝姓宮名商黃白色長五尺四寸九分百二十世
右君子得衆人一時而聖人興致治化大人動得中君子三者
注也
姓聖人興起之教上中而天下也
姓姓商名言角色言五律上中而天下也
雜姓徵名徵赤色言國六十而先姓商名商白色言國六十
衆姓角名角蒼色言國七十二 益姓用名角蒼色言國六十
辰書為期也一日十二辰而无變者明日丑辰也
帝者雜書法處法
按此為脫文須補
是類詩曰雖畫無聲聽曰陽降有七收次而布
命九六都衛維持經時錄序无通符
陽降謂後至天下世隆收謂施至刻主世七八陰陽

之象妖孽之數於是乎七八九六爻以行之桂策之術
有時其變進退之節往以七八爲象九六爲爻明其
通者之
望視鈞堂考房斗旋視河洛得合讖玉檢可信一
角九尾象黃入希假類隨宿主莫爾維仕象辛
明統轉移漁樂之符
注鈞堂房斗旋皆星名言三星覩此而動作五帝則
視河洛五符合讖玉檢可信一角象黃帝及休徵人都人所
歸謂及有赤龍九尾瓠有四及人所歸三王書四象可見
之物謂武王東至孟津陳侯不召而至天白魚躍舟之異
皆見而行之是謂誠見也假見淨旦月五星聚東井
赤也
注於此等生經第天道事興衰之數若周文王旅書翔者
武王之符也本紀者言興衰修王者之執明其亡絕之期
也天符之明稱元天符者東西南北與中央者精也
注斌紀機也克紀璇璣玉衡以齊七政徙建成其德與同謂克
舜射應也却顧俱出象而舜黃象克
在璇璣斡向王機
璇機澄謂之精所移之人若書舜初之來民
時上則上時行則行如時期者當動萬物矣為陰陽
以說之故卦主時令其作化雖為日故主候而於之興
集命謂運上之期卒卒衛門五候皆明至進止候
五緯而候之又參四方之神即衛門五候皆明至進止候
是謂星所居特興則聚合日之警月之郭

名號德而得宜之謂也稽注世表律人味鬼
神之情也稽注世表幸王之圖錄也律賢聖人味鬼神之情也
帝王有登推神契世之事必稽圖書之言則可睹神契有味之味思有
深旨及世之事必稽圖書之言則可睹神契有味之味思有
道則知神知未也
命機之運由乳出天心表陽之事亦若如
璇機將布紘數天之運陰陽之事亦若如
如之放鉄興亡合其教焉終始知其命之基本也矣
孔子演卜天之微九聖人起有八符運之以斗秘之即五帝

五百二十歳厥作之數亦一節明之其名參伍仰觀
卻紀相視褒善所在觀其衰也是知其心他之善及所次失之
地到注節褒善到運其度亂為成其次此一舉一隅以示之
季月公日即第五幕之命通節貶二月公日之說也季日時之終也
若注仍推未嚴之對此如嚴作之季日也若宋侯之于春
秋之宋侯之于周明年春明年辰也二十郡經二十
郡以和二十許有午五百二十歳也宋侯是其
所在此列四方者之名也褒善大行假者之名也諸侯之事也
東行大度也其次此一節之行不正褒惡也
圖表雖假使腦氣能風箕千里驚飄負右越山崩海
地裂衣主有所貴主侯又德天下所歸
注圖書之記時時
新縣縣之名理時
注振之見災異理時理穫其興之節也
之衡行合災也
舜時分四方各五為
注房心於北東白帝名屋張南北角名五精更王此四者五為
注參見災異理時理穫其興之節也

太微合誠紫極合芒
案微五精之官紫極微書文太微九帝合其誠信紫
微北極則東手也
鈎鈐持紐候五乱災
注紐結要見乱也
能候無乖狠狐謀
注無為之正之者謀兵濫去
能者三台也狠戾狼星之北狐強
結儲合宿候日月得度氣候災
注律五律行進退合聚誅教頊日月得氣候災
者智萌妖星亢妖星么候星無道作五
注五星合聚在狐狼張兵南動
五星合狼狐張
注五星合聚在狐狼張兵南動
書視無日虹蜺虹夜視無月彗幕將將
無日無月謂妖氣應期明
太山失金雞西兵王羊
注金雞王羊二兵之精為王羊雄義宜然未詳也
雞失羊七星從為主方伴
注五兵之二王生賢佐以同王者故詩曰太高維嶽極于天
維岳降神生甫及申維申及甫維周之翰雞失羊之謂不
復生賢輔佐故星亦隨其欲西王床
天下稽古泉楊志物候地理山崩
注君臣道亂則天下之人皆懷私故皇極楊主心昧而出地泉山
崩國法日山陵之隕民亦如然山崩地裂民稽之異也
誰之過望侯女哉
注言天下之人由于蓋上蓋下幸之侯若付時宰侯女哉入妃
四野援援椎鼓悲悲天旱地高雷旋杜行天宰書曰
注援援椎鼓悲悲天旱地高神人難援書曰乃命重黎
絕地通天四時方民神援如說東雷以冬行非時出之冬未蟄
服也
注無乾下無坤天地昧昧候淡冰
注下無乾象欲不見上無帝無坤天帝之星無光明昧昧不明履
淺冰陰氣無得行雷冰蟄也
民衣霜主吸霜問可侍杵在何藏
民衣霜主吸霜早奪尊服問可依行言相近於何藏無
所自述藏者也
不知夏不知冬不見父不見兄
注無後氣之本也無後又見之思
望之莫莫視之冥冥
注天地之間無後可以別訣也
賢人頸項咽去吟或席喘
注鐘過扁尼咽去吟不復與之語
復生賢輔佐故星亦隨其欲西王床

漢感臥白虎之精而生者陸氏厥栢正
成序之張掌東君平類但成也大之成出生之床廣大
于任
馬氏之推遠佑之民公六十四節當之期衡
鵠馬人當者之名張之孫推通佑之失修傳正道推正統而尊
在之子孫皆為之佐以六十四部之統之期衡也
五九之數頻道之維
之主人者四百五十年於九百六十歲之軌為半以至之道至此以為
陰也
細言之致慎當期陰萌萌之衡推幼千里負老山世
譬諸心之微致驗當慎言當參之孫若以為名張甚至當
期陰其衡萌萌之故必夫者無中之以推幼千里負老山世
也
兵向意何數理朝鈔減期半明
端一在之思皆兵當人當參
四方同河鈔之意難當參之比也何數理河訟之期
半明年先明而天下大安也
倫世師師生人其之可訣者全不移者也
倫之世訟能度人主者於之難出于忠信之也
宜世順脫假之聲表世順當於之詳觸觸名是之
脫從當妹君而之薛子名張觸推之官也推求之者之有
及其氏族宜孫為也

黃世慎頓許去日世慎討云之黑世慎哭流皆所以名之
象也
頓訐討吾黃白黑世學君之名
森世遺斯蒙孫當衛卒貴大婦道主之進
炫成言森世之末有卒貴之人道為治之人黃門當侍者
黃世之貴鵠之事能策移陵
屢數侍治之人見兵事薛數世及歸眾于賢傑
黃世之青、外主象月頓指居四方頻去以土之功
二百年森言其中央黃言其終明乾是半兵世
責庶女眾居之安不知有危之夏書月時之書氣皆類
月頓指居其時候也四方頻者于土功之時之功
不知在心卓滅淫名曰即白之黑無報作
公黃之薛子君內有不知之心卓其說戒大其名張往之
出賢遠御白之異意於也天終無後有報進之商詳之書
也
乾鑿度曰孔子曰後表曰角
業者人形體之訓也名後者初爻也忘之體在
又初應在言于在在丑為牛牛角曰角後人表名
臨表能顏
臨者之文而之體震震為龍應在二五六五雜卦之體南方為
上故臨人表在顏也

春表戴干
注幸楯也名春者三支也而體艮艮為山為石體有以行體難
三宮三應在上六干人體侯須春人之表戴于上干
大壯表雚詐龍角大辰
漢孔三大壯而三體此為乾其四則艮久井艮為多據詐者
艮也井二則坎為水有復詩之置丨河之辰四石孔而雚為
龍故大壯之表人其象也
夬表外首發文
注夬有三于石在斗魁前指者大五于人體當艮孔于庚亦
明為也艮天門觀觀指之閒準在最上角為之其三稍長文于十十次值在于
手體成其四則表人也為之其三稍長文于十十次值在于
析七晚之行至為七者辰北斗在首之體文夫人之表
刻表重瞳明一脉九
觀表出準庚
漢觀者示在五艮之中為位上艮為山澤小通氣其于人體
明為也艮天門觀觀指之閒準在最上角為之其三稍長文于十十次值在于
之象艮為鼻為口為舌為齒為先為虎辰又為象為
刻表重瞳明一脉九
宏刻者五色也五為也高為日之宏明多二五于辰又在卯卯為
屬刻為人表重為五部體在艮終之陽始萬物莫盛乎
艮辰數以有餘姒刻人重一之性自然表象參天神象
為之舜降樓耳所聞基也
此其律癖運期相一旦之神也
解雜註曰有文之王四乳是行出此卿東德州也
有文之王周文王之王之表四乳是舒也此卿名
子乙世配配子姬昌春共雁書也演妖命著紀元之
淳乙陽世為無道故天以其王命予文王也天王受其赤者
書而陳謂作為以大夫命著紀其元芒芒本也
大命者與神接不知聖人姓在鄒
邁表曰角連旺
若邁者以離文也高為日消卦邁主月于辰未主為羊有

漢儒信而好古多聞闕疑慎言其餘蓋闕如之意也
元知君將有聖人之姓郭象注云夫救學者所治邑也
論雖世出師曠揆准音而律如以度矩且
論雖而出有謂師曠者得聖人之一體也論雖而生其人
能知所數揆准之事有能推五音之清濁符律之長
短不知將未之事也
集紀攸錄括要題旨備命者孔工
漢書遠遠三十五君之王錄要要須記須其錄之所記
備如天命孔子以自上至德在文
玉海
漢書藝文志

許慎之世卻生刀用古誤修文字術孔書
許慎太平御覽引說文書說文書漢
興伏生得高宇藝術修孔所之之書也
皇甫謐傳敬命胡
漢書藝文志古文經者出魯淹中及孔壁中所得書教之者胡胡房也
祕書監在文事隋在亂
祕書監在文事隋在亂
祕書監之書及五經隱在壁中武帝末魯共王壞孔子宅而得古文尚書禮記論語孝經
也
右自中宗傳全用鄭注有所得輒附于後者加旅字其在注
之前則出之云者亦加案字其往往莊忠成誤

周易繁露卷一

莊忠棫撰

精氣第一

神无方而易无體言乎神无不之神无不之而曰精氣為物游魂為變何也氣合精精藏魂魂凝物物歸變是故魂陽物也惟陽物故精惟精故无體惟无體故无不之无不之故无窮无窮无不變故魂必隨于物而返于魂魂无體從于陰而為陽陽而為陰陽與陰分則魂離則魂遁于虛而為變為化魂雖藏于陰而為陽與陽精細細縕縕不可得而擬議也然則人之精何由與天地參乎精生于感感生于想想生于誠誠生于動動生于靜靜生于神神也者妙萬物而為言也動萬物者莫疾乎雷橈萬物者莫燥乎風燥萬物者莫疾乎火說萬物者莫說乎澤潤萬物者莫潤乎水終萬物始萬物者莫盛乎艮艮者人之極也萬物非人不能以立極人非水火雷風不能以生人得天之氣以生則人之生亦生于天其神即乾陽也所謂精氣為物也是故易之為書也廣大悉備有天道焉有人道焉有地道焉有變動之謂之交交有等故曰物物相雜故曰文文有陽物入坤陰物入乾更相雜成六十四卦乃有文章切曰文人參乎天地離于陰陽不得比于純乾純坤故人之精不得比于天地細縕也文不當故書以故人有吉凶也然則游魂為變魂之化與曰精氣為物之精與曰易之為道本乎大極大極人而

乾流坤體變成萬物故游魂為變乾之流于坤體也游
精之化與曰乾流坤體者乾九流坤而為坎离變成六
十四卦雜糅其陰陽消息升降以與天道相出入循環
往來萬物之魂無所不之不與生命俱盡以陽入陰
故謂之乾流坤體故謂之游故謂之變若精之化則散
于精血而為於故不能无所隔閡而與生命俱盡也精
之化為得為魂之變與並則精氣不得謂乾純粹與男
女之精非精氣為物之精也男女之精有形精氣為物
之精無形有形故不與有生俱盡無形故不與有生俱盡
故精氣魂分之則離一之則合求其一之之故斯精氣
與魂合矣窮理盡性以至于命此之謂也惟其能一故

知鬼神之情狀惟其與天地相似故與天地合德而為
三極精氣之精體也屬于乾則仁也男女之精用也屬
乎坤則知也神以知来知以藏往故曰顯諸仁藏諸用
或曰精氣謂七八也游魂謂九六也七八木火之數九
六金水之數木火用事而物生金水用事而物變之物
變化其情與天地相似精氣游魂非是相為用與曰不
變為七八九六陰乃陽變為六九老陰老陽對也精氣為
言乎神為乾言乎乾則通于精氣矣魂與精氣通乾與
坤通人與天地通此所以為大圜也

射雉第二

君子之言也遠遠而近近遠近相取而物
物也近者身也近取諸身遠取諸物而天
下之理得矣

遠取諸物則其應周近取諸身則其指切應周而指切自首而腹而足而股而耳而目而手而指而口而言而行而命而性而精而君子而賢人而聖人而大人夫大人者與天地合其德與日月合其明與四時合其序與鬼神合其吉凶先天而天弗違後天而奉天時天且弗違況于人乎況于鬼神乎天弗違之大人固同此百體官骸也百體官骸卦象之所生也百體官骸卦象之所準則由百體官骸求通于卦象矣通于卦象矣通于天地陰陽矣君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

暢於四支近取諸身也烏虖盛矣

若夫發於事業則物成務則無究陰陽之紀物類之應草木禽獸生質之性變化之詩器用之良耕耨之宜水火之利五金之用詩書之教禮樂之原使人知親親而疏疏貴貴而賤賤重重而輕輕厚厚而薄薄善善而惡惡白白而黑黑陽陰而陰陰也春秋之道奉大而法古易之道通理以效天知乎家人之親則知所以脫矣知乎主器之重則知所以動者矣如天至敬者莫如天至動之中有不動焉而動于大君之貴則知所以輕矣知乎安土之厚則知所以薄矣知乎復震之善則知所以懲矣知乎金玉之白則知所以黑矣陽而陰陰而陰遠而近近也

易曰公用射隼于高墉之上獲之无不利子曰隼者禽也弓矢者器也射之者人也君子藏器于身待時而動何不利之有藏器之君子珉黃中之君子也財隼者小人也貪利之世乎乃利用捕非之事也苟非君子之道也藏在外之三公比也故在于公則藏之无不利在于君子則待時而動乾之九二曰見龍在田利見大人後天而奉天時天且弗違況于人乎況于鬼神乎天弗違之大人固同此百體官骸卦象之所生也百體官骸卦象之所準則由百體官骸求通于卦象矣通于卦象矣通于天地陰陽矣君子黃中通理正位居體美在其中而暢於四支發於事業美之至也

子曰學之為文詞之手哲學之鐘鼓之于哉推而上之五宜曰仕之仕之祿養之乎哉不藏器不足以待時不待時不能使天下遠也故自信者臨自任者疏輕進者蹶无實者雷君子者鳴乎其不可拔寂然不動感而遂通藏焉之至也

寂然不動感而遂通何謂也曰孰斯能感感斯能通未有不寂而能感者也聖人之道不物物而無不物物而物物之中有不動焉而動動者莫如天至寂者莫如天至動之中有不動焉而動于天君之貴則知所以輕矣知乎安土之厚則知所以薄矣知乎復震之善則知所以懲矣知乎金玉之白則知所以黑矣陽而陰陰而陰于天天于四時百物相應焉如吹萬之和也鳴窅在陰

甚子和之待人之和而無不和以物感之而自無不感
已詩曰允矣君子展也大成此之謂也
周制二公分陝九命作伯上公有功德者九命作伯
得征五侯九伯故齊桓公述太公之命曰五侯九伯女
實征之三居外執之極五陽之下三公之象也天下無
事則為天子疑和其民人安定其國家天下有事則為
天子討不庭昆吾克而夏之桀人戰而殷滅晉室衰而
周微射隼者公之藏也解悖者公之功也詩曰射彼
公之言藏之我有嘉賓中心貺之鍾鼓既設一朝右之

第三

文宣顯皇帝之十年春秋莊子居楊州之野見鞠有黃華
而有喜色容不悅曰鞠者窮也予之喜矣為也曰時夫
考天地之文也萬物于是終萬物于是始忘鞠榮焉窮
之至高達之先成夫者天地之文何謂也坤之上六曰
龍戰于野其血元黃天元黃者天地之雜也萬主色黃
秉土德矣故掌著龜雜于元矣通秋而冬別而復矣凝
霜相陵殺陰氣矣成者乾之所居也明矣之所藏也故
曰天地之文也
陰氣殺而大寒至何謂也陰陽相為用也方春之時陽
氣萌至四月畢出得陰氣相薄而暑至陽不勝陰而暑
退矣至十月陰氣盛得一陽相激而寒至陰不勝陽而
寒退矣暑不至則寒不退有退之機

徒不能為司馬而司空之職荒矣無大公不能為司營而司徒之典廢矣無樂毅子育之德不能為司寇而司馬之教薄矣無孔子之德不能為司徒而司空之禮廢矣上有之則下治下有之則下治僅有則弱無一則亡書曰邦之杌隉在于一人邦之榮懷亦尚一人之慶北方者天之終始也子主成物故位在子至于北則為始不得為終始矣終始者真在炁手陰不至炁陰不極陽不至于陽不生坤復出于子至于北而復反于子故居于北而復生于子終始者真在炁手陰不至炁陰不極陽不至于陽不生坤復出于子至于北則為始不得為終始矣

為有發如之利故有喪賁若皤之實比有无首之災詩曰
各敬爾儀天命不又
說以犯難民忘其死何謂也兌家之象伏戎興于外故
說以犯難民忘其死也是故鄭
說可以先患王奉晉可以詠歸詠歸可以城周其
心其止整于芒桑能犯難已傳曰周之東遷晉鄭焉依
此之謂也
上交不諂下交不瀆何謂也上是其諂諂則窮有言不
信尚口乃窮下交不瀆其可瀆瀆則疏疏則不告再三瀆瀆則
不告矣君子見幾而作不俟終日是故君子以朋友講
習也子曰君子以文會友以友輔仁詩曰民之失德乾
餱以愆
風后力牧黃帝之佐也八元八愷堯舜之輔伊尹萇仲
成湯之準也二虢四友穆考之賁也召公太公甯王之
毗也叔舉聲子異地之朋也伍胥申胥敵國之材也君
子臣不交則不能以王其國卿士與諸侯不交則不能
以知其情敵與敵不交則不能以得其用是故陽交于
坤以成坎陰交于乾以成離雲行雨施品物流形大明
終始六位時成
鞫則學學猶猶纏纏遲遲似夫友朋同心合志君子曰
菊應物候明陰陽用療百疾中者可以去風本大者可
以定民志小者無不入大者無不識空其中而通其理

同其方而辨其類悖可以復禁惡可以為美得人理乃
畢淑不治之逆敗壞是以禮經識之也

負且乘第四

盜之興也其自上古乎春秋有之以微教大夫謂之盜非所敢而取之謂之盜臣僻中國之正道以襲利謂之盜是故子馳有惡心之象也子馳有惡心之象魯國有堤下之孟孫中有解中國之責使子馳不默其車則酒宮之難不興天衛侯能庇女兄則閔中之戈不擊矣魯政不歸季氏則諸侯之享不拘矣蔡侯不思遷國則錯倫之矢不集矣易曰負且乘致寇至貞吝何也寇不至何悔之有象曰負且乘亦可醜也自我致戎又誰咎也古者三公之于天子也陰陽和風雨時百穀咸若而治庶不興上之于民如慈父之于子子民之于上亦如嬰兒之于慈母在鼎之成既濟也六五曰鼎黃耳金鉉利貞既濟之九五曰東鄰殺牛不如西鄰之禴實受其福實備物之美不如誠信之相格也牛喘于道丞相問之曰食于天三公象元謂事積于至微而福申于所忽也解悖者公之職也致寇者公之責也故獻俘飲至不可以為庸也捷音行賞不可以為美也卓服旌旗不可以為榮也雲之九三以君子而得位亦為致寇何與曰需之寇自外來也解之寇自下發也自外來為四爻自中發為應爻詳民四爻自我致而非刑致也故于雲敬慎則不敗于解則可醜而

初以新造之衆取未叙于溫救之于隰城王興之溫原
橫茅之田晉于是始啟南陽子朝之亂單子劉子樊仲
以王如劉晉知躁躁趙鞅帥師納王天王入于成周王子
朝奔楚既入謀成之至鞏不信遂城成周王室以平晉
卿之功也然則震相存亡國存亡以為功乎曰
王室諸侯所當奉也故丸
曰利建侯大所適也比之象曰建萬國親諸侯承先王
也震相不于專地而封封者君子之器也孔子曰惟器
與名不可以假人言之人所能乘哉

解之解悔也其在殽之陵乎豫利建侯行師三在豫中而採
之二而為解文諒之五而為蹇乾初過坤坤位西南故
解蹇皆利西南解動于下據五可以解難蹇動于上謙
艮之君子為止艮東北也故不利東北據五艮解難故有
攸往風吉此蹇解之義也

珠華第五

易西言帝乙歸妹難者曰歸妹人之終始也乾氣下降
以成地道乾已下降六五復言帝乙歸妹則何以故
曰純乾純坤之時未有文章乾坤既交乃至既濟而六
爻始定六五以陰處位而應于二帝乙之震當下嫁
妹于二故以小人道長之否而六二包承小人吉大人

否亨言陰降二而承陽二又得擊于四應為亨通得不以二五應
乎夫婦定乎居住明于陰陽雜乎上下歸妹以五降而
得正震以九四失位而無應故曰其君之袂不如其婿
之良也故以乾而居二也則尚居九二也雖幽而猶視甚矣五之與二相待也或曰
泰二升五泰返成否以為中和殊非是與曰否陰消陽
五和居正之大人非衆陰所能犯故否之九五曰休否
大人吉也陽之道歸于歸妹歸妹五降二升五而為
隨隨云為震之歸兌二升五而得位歸妹五降二而有
係故隨九五曰孚于嘉禮禮也九五為休否

上九何以為傾否與乾之通坤也惟上而何居剝曰不
利有攸往剝居艮中艮東北之維天地之所以成終而
成始也艮無所往故不利東北居二成兌在田謂羽伏
鳥同人先而南故西南得朋朋者陰也由鳥至兌起午
至申非三陰成否也由坎至艮起子至寅非三陽成泰
也兌居西南得朋兌少女也待乎少男女以男為馭故
帝乙以震云歸之也艮少男也故咸亨利貞取女吉君
子之通造端乎夫婦此之謂也咸之取女何謂乎曰咸
之取女乾下感坤也否知上之不可居而下之坤三以
成咸猶乾上之不可居而下之坤三以成謙謙以君子
而居重陰之下故為謙咸以少男而居少女之下故為

咸故曰之卦九四傾否先否後喜喜者咸之謂也泰上之三而得其友城復于隍抑又何說與曰城若墉也隍者池也以坤土之城而入于兌澤城壞而隍在據土守水之象也故曰邑告命貞吝守不可以徙守故必得朋而始可共濟以無朋而復城以得朋而守澤何不可之有三人行則損一人泰三爻之上故云損也上九曰利有攸往何與三陽在下而民衆莊一陽在上而教令行去民疑而行教令無富家之貴有朋從之吉也要曰志行犀隆據則有各故反于初而為元吉損上益下之謂也寒解通乾坤而損益咸恆否泰也

凡物作動則圜運視則圜周轉則圜舒光則圜乾之通坤也太陽之流珠也珠之流其亦有經經繢而不已者乎精之內融為水水之始亦珠也光之外燭為火火之始亦珠也極乎天之運行亦為大圜也惟圜故可以御惟龍故可以周惟六始窮乎上下四旁之數故曰時乘六龍以御天水大成既濟旣濟旣未之義與曰乾坤者大道也既濟者人事也男女者人事之本而班人事之極而言經妹求合于既濟而已夫水大之用也或失上或溉下卖上則銳銳則其圜矢溉下則傾傾則其圜變坎為通正乾坤之體毀故水之說也亦恒從之謙者陽通陰之亨也準乎高而失正必有所合而不失其為圜也其有圜之謂也泰上之三而得其友城復于隍抑又何說與曰城若墉也隍者池也以坤土之城而入于兌澤城壞而隍在據土守水之象也故曰邑告命貞吝守不可以徙守故必得朋而始可共濟以無朋而復城以得朋而守澤何不可之有三人行則損一人泰三爻之上故云損也上九曰利有攸往何與三陽在下而民衆莊一陽在上而教令行去民疑而行教令無富家之貴有朋從之吉也要曰志行犀隆據則有各故反于初而為元吉損上益下之謂也寒解通乾坤而損益咸恆否泰也

之世天地交而未于泰故六在元書也

元亨與元吉有異乎曰元者未通于萬物之稱也言亨者交乎陰陽之美德也曰言元亨者四而有八是故以陰通乾乾為升之元也以巽歸震震為巽之元也升二應五臨為升之元也嘉中有巽為嘉之元也陽始于乾而陰始于巽復陽以震而息陰以臨故必隨之義與曰乾坤者大道也既濟者人事也男女者人事之本而班人事之極而言經妹求合于既濟而已夫水大之用也或失上或溉下卖上則銳銳則其圜矢溉下則傾傾則其圜變坎為通正乾坤之體毀故水之說也亦恒從之謙者陽通陰之亨也準乎高而失正必有所合而不失其為圜也其有圜之謂也泰上之三而得其友城復于隍抑又何說與曰城若墉也隍者池也以坤土之城而入于兌澤城壞而隍在據土守水之象也故曰邑告命貞吝守不可以徙守故必得朋而始可共濟以無朋而復城以得朋而守澤何不可之有三人行則損一人泰三爻之上故云損也上九曰利有攸往何與三陽在下而民衆莊一陽在上而教令行去民疑而行教令無富家之貴有朋從之吉也要曰志行犀隆據則有各故反于初而為元吉損上益下之謂也寒解通乾坤而損益咸恆否泰也

之世天地交而未于泰故六在元書也

元亨與元吉有異乎曰元者未通于萬物之稱也言亨者交乎陰陽之美德也曰言元亨者四而有八是故以陰通乾乾為升之元也以巽歸震震為巽之元也升二應五臨為升之元也嘉中有巽為嘉之元也陽始于乾而陰始于巽復陽以震而息陰以臨故必隨之義與曰乾坤者大道也既濟者人事也男女者人事之本而班人事之極而言經妹求合于既濟而已夫水大之用也或失上或溉下卖上則銳銳則其圜矢溉下則傾傾則其圜變坎為通正乾坤之體毀故水之說也亦恒從之謙者陽通陰之亨也準乎高而失正必有所合而不失其為圜也其有圜之謂也泰上之三而得其友城復于隍抑又何說與曰城若墉也隍者池也以坤土之城而入于兌澤城壞而隍在據土守水之象也故曰邑告命貞吝守不可以徙守故必得朋而始可共濟以無朋而復城以得朋而守澤何不可之有三人行則損一人泰三爻之上故云損也上九曰利有攸往何與三陽在下而民衆莊一陽在上而教令行去民疑而行教令無富家之貴有朋從之吉也要曰志行犀隆據則有各故反于初而為元吉損上益下之謂也寒解通乾坤而損益咸恆否泰也

通乎坎而成既濟故先言利貞而後言亨也
泰否之亨何謂乎泰以二而應五否以五而應二坎离為交至泰否為始終也易始于泰而終于否陰陽交合物之始也陰陽分離物之終也合則天地之間萬物成列著于耳目離則天上地下不可得覩所謂幽明之故原始及終也否與陽離何以言亨乎當否之時外猶未消陰陽猶相敵也故于觀而四德俱無至于剝而直言不利也萃之上九齎咨涕洟陽為陰滅而言亨何與曰萃不獨言亨也萃五應二故言亨以正聚陽故曰剝貞明不正不能以聚陽也故在萃之九五曰有孚无咎而繫以元在否之九五曰休否大人吉均之道也萃以聚

陽為義故上九陽爻見滅雖得位而未安于上東樓公之于杞徵子之于宋不永哀于旅之上九中已失位而降于三次動而上陽猶曰鑽陰大日奚故曰鳥焚其巢旅人先笑後號咷焉者巢也視諸東樓公徵于抑又慥矣然則否之世舍五正位無應吉之道乎否將窮于上也窮于上者必返于下返下復陽雖不得吉亦無悔吝噬嗑噬困是也返于下而得位休否之大人又能不吉乎五則工下皆无尤矣故頤為元亨也

噬而尺嗄之屈以求信也龍蛇之蟄以存身也然則龍之蟄淵為屈與龍云必欲求信者嗄之心也存身者龍之志也龍之蟄龍不以為屈也不屈則無求信時乎信則信矣天不交于地則龍不奮于地龍以地為體以天為用焉地類也坤者地類而為牝焉乾為龍而亦為焉何與于不見焉之動乎運而不息也至動者莫若焉牛乾為若焉至靜者莫若牛坤之牝焉合乎乾而言也浩乾五行傳曰焉之疾行者也疾行者莫若天天之疾行者莫若雷故震主為焉不獨震復為乾也既為焉矣何以為老焉為榮焉與乾息至巳若雷復

消陽氣之結至乎筋幹陰主血震主生故乾之焉為消陽也震得乾之氣也故震亦為龍也

坤之南征何謂也地中生木由微至著以至于高而外應五亂南方也故言南征也易之言征者凡七惟草以云二草意應五而吉餘俱征也草三之征則以既濟而成未濟損之九二毀泰成否其象辭異其意則同未濟以女在外而男在內未濟者未成也未成之旨而男求女甚也亂甚焉漸體既濟不自上反而三往變剛而无應女不可求故曰夫征不復猶未濟也若動雖得位得正外實无應亦不可從是故頤有山乎之戒大壯有羝藩之象姤之初六曰繫于金柅貞吉柔道牽順而已矣蹇之象曰往得中也往不伸矣而初九之易曰何無不應矣或曰征獨于

并言南不言東西北何也曰乾金位直于西北而生底于東不得為征惟南得言征也冬曰狩天子巡狩者時也狩者守也何與曰冬狩者時制也狩者守其三在春者甲以息高而言南征明夷居高故言南狩也西南得朋西南同類也兌近于乾而離遠于乾故征于南也

地道第六

乾通坤以生萬物而言地道无成然則土無成乎曰土資于四方以為終土無四方土何所成萬物舍于四方以為終土無四方土何所成草木之麗于土也百穀之滋于野也非地之所成乎曰非曰以煙之雨以潤之則草木枯百穀槁而土失其所矣曰與雨若水火也水火者天之所以通于地也然則土中有水火乎曰於水火也高大已也坎水陽也何以為陰精高大陰也何以為陽精乎水得乎陰而水始流陽激乎陰而光始射陰與陽合何以有圖缺乎自人目視之有圖缺為地形所蔽不然何以日食無不見而月貞有見有不見耶是故易不可止以月言也坤為土艮亦為土何與坤元乎西南承天之功也艮終于東北紀天之行也萬物至于艮而止不復震不能生非坤元所可擬也辟諸五行家言坤之土生氣也艮之土死氣也艮為少男感兌少女天地感而萬物化生何與曰艮陽窮于上而无所之返而復震為長子繼世而三陽退居無用之地艮若無所感其无所生乎其往而之何所乎六二直方大坤之言方大可矣坤之動也闢而言直何與曰坤之動以應陽也直方大皆以乾言也坤應陽而動陽直故坤亦直乎不見冬日地氣之奮于上乎專專而直也六二以陰而應坎五壹者為

也烏以數飛而褒故不習无不利也地之方而包乎圜中也無虞陽子曰圜以見方非立方之為方也抑為圜而言之也今夫圜之至者上下四方無不圜也方之寄于圜中也有相對者焉有相背者焉自上望之則下以為上也而上以為下也四旁以為四旁也自下望之則上以為上也而下以為下也四旁猶四旁也自四旁望之則四旁為上下為四旁也而上下為四旁也自正望之則面以為面也背以為背也自正望之則皆以為面也而面以為背也自廣陽望之且以廣陽為上下脅股為皆而也猶之上可以之初而三可之四也二五正應正言之其他則通言之也地在有維而不虞者乎地遺尤彊何不虞之有曰有地缺東南地之相連而不總也或面焉或背焉或側焉面可以至乎側側可以至乎背也惟東南為虛陰之動于巽也風為轉焉風虞于水而水涌水涌則土不能載風近于火而火炎炎則土不能居水涌而土不能載者大乎洋也大炎而土不能居者近南極之地也地之不虞地之道也地方有虞有不虞天圜故无不虞无不虞故无終終有不虞故有終終何所之終于天也終于天則地之成即天之成故曰地道无成而有終傳曰地平天成地以平為主而成則大也曰地有山陵谿谷何得謂平乎山陵谿谷地氣之結而流者也不結不固不流不通且山陵之興也下亦有所承谿谷之流也下亦有所受有所承則其下平矣惟乎始能上下相附而皆相合而使大地能生土南極之下誰無土地乎曰大之生土也通乎陽精而始能生土也高舍于乾而始為大腹南極之下與北極之上皆曰所不至之地也曰不至則火為陰大大不能生土故北有冰洋而南亦有冰洋東西者曰所生設故東西為門戶而未道之中五穀蕃焉民人育也地不虞而言无彊何也子不面皆側之通乎東西而不可南北也故南北有限而東西無限所以為方也南北有限地所以不為圜也南地之不通黃道以南南極限之也且水可東西而不可南北也故南北有限而東西無限也水有可有不可地何以无不可與附于土則有可通有不可通矣故艮之山經無所言而大川之流有利有不利水具濟地之窮與而南極之火水不可通之而至于北極此大上水下之所謂未濟也

贈寶第七

既濟定而六位時成合既濟無定位乎易之法尊尊而卑卑尊尊故不可下移卑卑故不可上陵也下移則替尊上陵則亂亂則亡亡之道二與五分尊卑初與四二與上何說與上者元之極初者復之始三四為人道為卿士大夫元極必待應

于三復油然望復于四故乾三元陽而九三曰君子終
日乾乾復之主震而六四曰中行獨復二五相應何以
二與四同功三與四同位乎二與四同為陰三與五同
為陽陰與陽雜居而成文也陰消之卦而陽居正位何
與一陰一息以成大業陽正于上而陰始消故剝始為
剝剝為陰疑而有載子載君之象而遜以二五相應
稽曰卜利貞陽息之初也比五即正位何待陰消乎曰
乾坤之義正父子君臣之成也陽正位而陰有
不順者乎曰有當否之世而返于泰復震臧益震咎相
通益之初九曰利用為大作元吉无咎故為元吉也上九元龍也有所成以伸其所尊故于益有不言
吉返于乾元柱復不窮故為元吉也上九元龍下返臧

益震為長子是內禪也昔元龜獻文之禪位于孝文也
曰克舜之禪天下也皆由其子不肖若丹朱商均能負
荷者豈授揚厥陽而授之哉內禪之說得毋著于易與
易不言內禪九五之時陽自正位其中上而返于下終
則復始父死于繼為主器之長子故三代盛時惟夏不
降禪位于庶烏餘則未聞也或曰益上不事王侯事治
也或疑為讓國之說何與曰不事者讓國泰伯仲雍是
也讓國非內禪也乾象孤中五升正上居元極不幸而
破下乘五中陽返為陰以成未濟上九曰飲酒濡首亦
不知節也精主又周天元是也其能交乎陰而不失其
陽則為家人之上九曰有孚威如終吉宋嘉寶曰

又而求應于三不隨明往五即動陽成家人轉為九五
所信而為厥孚威如也自五以下元士大夫三公諸侯
皆受位也惟上獨處五陽知退而不知退知退者益貴
也知存而不知亡知亡者宗廟也知得而不知喪知喪
君碩果也上既窮于震不能復震必下通三陽成謙以
返于乾為終日乾乾之君子雖良士子而自有終仲尼
曰不怨天不尤人下學而上達知我者其天乎潛謙之
謂也乾之九五謙之九三君與師儒之元位
比之原筮何謂于曰若有疑也比何疑曰輔若疑
坎為疑疑故原筮原筮再也當乾之初成坎也居五陰
之中初在應外上又乘陽負固不服其曰輔若疑下之

無輔也其曰不順從者疑下之不順從也比之初交非
比也比未成坎羣陰交得惟特六二之應若七之時
已由坎而比震建侯三動即成既濟七雖萬物始生而
比則天地始造故比為先王而屯為君子之建侯由
坎返初係位既定上應于四內之諸侯故雖磐桓志行
正也比初無應遠在殊卦惟特六二得應于五不親
之其心未孚建侯返屯則四為畿內之諸侯初為要荒
之諸侯二為方伯三公以夾輔天子也比屯之世
三猶未變與上相比故為匪人而吉氏以為官吏之賊
蓋敵未有不興宮比賊未有不興吏比也三公之任不
重則下民不足以望三公不得其人則權必下移比世

三上相比敵上乘陽五往正之返陽成觀献俘告廟大
有之九三曰公用亨于天子小人弗克小人者比匪也
正動于三成既濟三公而曰君子幾不如舍往吝何與
三在險中不能自振當知艮止之訓苟避而不去則為
六三之時豫之悔悔于遲也大有以陰交陽五返未
其正反未濟何以為元亨矣曰陰與陽相對待也陽既
交于陰陰自不能不通于陽大有陰乘交陽非始之淦
乘陽也一陰初通故為元交相為用故為亨夏時大
王在天萬物盛長故乾後之候即為大有候外內卦而
訟五曰厥孚交如孚者交于二也交者交于陽也
乾返三而成履履兌也故為虎金神

同為諸侯以奉天子也易之言朋者皆在下之彝泰之
朋七言六五也損之得友言坤虛也蹇五在位亦言朋
來又何說與曰蹇為乾息坤五斷時三已正位謙之君
子非三公之匹故得為天子之朋也若豫之朋則比之
匪故比之初九稱以前禽為喻也豫言疑而比不言疑
何也曰豫四失正為惑躍在淵之象比則自居正位何
必言疑豫則未有可疑之道故以勿疑言之然則四必
返于陰可乎曰草而當其悔乃止草返成既濟也故
九四曰有孚政命吉易與而坎矢二多譽四多懼近
也近于陽必承乎陽不承乎陽則下據九三而為小過
之九四曰往厲必戒言不可往五也此豫之九四所以

由豫也
二譽而四懷系之為道不利然則為人臣者內柔而外
剛得不成外重之勢與四初在應外非二不足以懈之
也故以師之世九二在師中吉无咎王三錫命而六五
田長子帥師言非震之二陽不能居師中也蒙之世九
二包蒙吉納婦吉子克家者世其祿也二重而四何以能手
難納婦本吉子克家故為先吉六四近于五近而親則上偪二遠于五遠而疏則不恐三
五爻師何以與尸蒙何以不有躬乎三以陰柔失正
師自偏裨而為將不若為衆服上又無應故與尸蒙以宵
人去五而附二乾金故為金夫從坎而毀坤體成發長

女故不有躬也蒙之九二色蒙如周合之于成王升自
臨東五安坤虛事乃利用禴為周受命之卦然則臣固
可以代君乎四周之用亨以山柔以時升上虛無實自
當升五而正九五大人之位蒙亦九二何以不當升五
乎昔伯益之于夏也啓薦益于天三年喪畢天下歸啓
啓之二年費侯伯益出就國益干啓位啓殺之伊尹之
于殷也放太甲于桐乃自立太甲之七年王潛出自桐
殺伊尹益與伊尹仲尼不言之也仲尼刪書存于世者
無太甲益稷語篇偽孔傳行而書始出益與伊尹信有
微乎曰益與伊尹不可得知也仲尼何以稱舜有旦五
人孟子何以稱伊尹之志故非至聖之君大有為之臣

非謀閒不得言攝位居尸不知此義于漢公不書即位
直曰之為攝如息姑為攝位何以不言公哉推而至于內禪君之盛德非旦子所忍言堪言內
禪則死其君子言內禪則篡其父死君而篡又避良之
所以消陽也四既多懼招懼何以无咎手當坤之世陰
虛無實六五曰黃裳元吉非吉也黃在中不在衣矣位甚矣
坤以乾為元如適乎乾而始為元吉六五處中不能正
六五變化而使草木蕃六四之謹又何取焉然則處內
諸侯如何而後可曰比之六四外比之貞吉比于王也
損之六四損其疾使遠有喜陽在五稱喜損其疾損君
之疾也此六四之義也

上六得位泰何以城復于隍乎泰三之上得反上之三成
兌滯毀坤體城故曰城復于隍也上六在泰泰返成否
與比五元陽同為山舍泰上六有山若乎曰復之上六
曰迷復山有災眚用行師終有大敗以其國君山至于
十年不克征特坤之衆而詐復初之國君宜終有大敗
如比秦陽之元首也舍復上六有出象曰元龍終有出當乾之將墅也三不應上與五同功欲
吠去一陰故大雖有應而無號為壯于頄之終凶也乾
衆將盈宜吠去陰與泰之返否復比之詐初同為進也
舍大上六有出若乎陽陷陰中不復蓋五雖
得真位亦復墜五體比為刑獄而設

決其皆詠死之象也故大過之上六曰過涉滅頂凶三四與上同為棄湯之象既升中三四有承上無所附near欲承上勢又不能故未降為陰陰升為說上既升而得正五陽爭于上陰無據無應滅困之象上六雖曰終必致窮以殺其身號旅者則刑也故困之上六曰困于葛藟于臲卼曰動悔有悔征吉予非以陰之時得位而有應雖不承陽與三相附三為師傅之三公故得與無承之上相比也三公何以為師傅司徒教胄子而周之六官亦見于三傳惟宰與內史掌王之公陳若來輔也此即蹇險之義矣周公名公皆親賢也何以士夾輔乎曰此即分陳而言也檢考山川其清也謂國將山川為固也王之自陝以西

以守其邦故周之制曰自陝以東周公名公主之公陳若來輔也此即蹇險之義矣周公名公皆親賢也何以士夾輔乎曰此即分陳而言也檢考山川其清也謂國將山川為固也王之自陝以西無有太顛諸人武王平亂全賴二公亦有太公望康王則有南宮毛呂伋非親賢並用與齊桓公之伐楚也曰昔日康公命我先君太公曰五侯九伯女實征之以夾輔周室賜我先君履東至于海西至于河南至于穆陵北至于無棣康公之命武王命也若不親賢並用則尊之同于杞宋之上公逮之同于許之太岳楚之荊蠻何以命之夾輔哉

聖王之世未有不封建者有封建之實有封建之名無

其名而有其實計之上也有其名而有其實計之次也有其名而無其實計之下也無其名而有其實無害有利有其名而有其實無害有利有其名而無其實無害而無利終則有害有害者何天下之勢有大崩有瓦解土崩可以復完有害而利不可以復完有害而利何遠則遠率以上干天子之命順則遠率以翼天子不合諸侯不能一天下也無害有利者何諸侯之子孫以次不盡則無不可興起也何謂瓦解秦滅之滅不再興何謂瓦解譬猶瓦解秦滅之亡不旋踵唐宋因之桓文也三晉田齊擅秦以奉周秦何能滅周哉秦雖滅周而不并六國不為帝天下虛無名者二十七年

周之上亡于六國非亡于秦也無害而有利何用雖封建盡八百祀元則子孫分布漢北且盡于西之大荒而當元之時數古諸色曰人出為行省平章御史臺事過及罷黜輒受代也何謂貴何謂名封建之制曰列侯曰外藩曰五等食邑有其名而無其實者也外藩有其名而有其實者也外藩有二一為屏國無與于中夏一為外藩遠金元之部落也故九趨之已卻于六鎮孝文慕華風五失其信弛田有禽金人之亡由以亭滹沱而遂訴王公于設險定可已乎曰吉哉

封建易為郡縣而為封建者著漢與明書有意于復古矣漢有淮南濟北七國燕蓋之禍

明有靖難之師寘鎮宸濠之亂封建何可復乎曰封建固則內憂生郡縣置亦外訌作其郡國盈置乎曰漢之初也固若是矣曰漢國少而大是以亂生國多而小亂何自發哉郡國本襄賢也郡縣有事作國得而救之制之在國有事郡縣得而救之制之是故言封建必審地利審地利名為分析地相錯則險見險者王公之所救也

設險中第九

地相錯則險見何也周之時千八百國諸侯封地不過一同似無險也武庚之封也三叔監之曾叔從于鄭屬武庚之南河在其北在私庭于宋處武庚之北河在其南分守河津以詰姦之路則以河為險矣故子之宋與武庚遠鄭聲援相應故令蔡叔處其南蔡之地以監宋也固之衰也始王南征膠舟于漢梅王遠游后于西鄭石牢虎于誅鄧之間宇宙之區必有力士所以翼衛之制曰列侯曰鄭也東遷之後齊晉勃興而以洒上諸侯權行天下等

中年五鹿城楚邱緣陵晉文之伐其實者也列侯有其名而有其實者也外藩有二一為屏國無與于中夏一為外藩遠金元之部落也故九趨之已卻于鄭之敗申行臣于海軍教訓士會設覆于敖前上軍不敗晉悼復伯圍彭城攻偪陽城虎牢當崇高以險也蘇秦者天下之辯士也而篇于地利漢中巴蜀之險古未之聞也秦不得用于秦而得用于趙張儀然合諸地利未有愚于此蘇秦者也奎之言曰奉攻楚各出銳師以

佐之郭地其權道趙阻河滓燕守常山之北秦攻韓魏則楚絕其後齊出銳師而西向接壤秦攻魏故燕守雲中也秦攻鄢則楚絕其糧道趙涉河漳燕守雲中雲中者與西河

泳郡東南據易湘二水西則阻關門也張郡之西鄙之南為東海東以沂水為限西以泗水為限也故南不踰淮西不及沛泗淮之南江之北分九江為臨淮郡之下流以淮泗交通為險其西南則陰陵諸山也九江之南分會稽為丹陽郡其西江之西分豫章郡其東以辰溪其北則江也丹陽之南分長沙及會稽之為豫章郡廬江之險西北以灊東南以江東北以巢湖據牽之險東北以彭蠡西南以嶺長沙之西北限為武陵郡分長沙之南竟為零陵郡桂陽以東水為險零陵以湘水衡山為險武陵以沅水為險也武陵之北為秦之南郡高帝分南郡漢水之南為江夏郡南以湖西南以江北以淮西北以壽夢吳阮之北為汝南高帝分潁川之南南陽之東地也南阻淮北跨潁西則以魯水潁川之北淮陽之西又分河南之東為陳留郡北以河南以鴻水西以狼蕩渠也沂江夏漢水而上為巴郡巴郡之北為漢中四塞之險也高帝分巴郡之西為廣漢郡北以東漢水上源為險東以劍門南諸山為險西以中江北諸山為險漢中之北為天水郡漢中之西為武帝屋其雜也又分漢中之北為天水郡漢中之西為武都郡天水所以扼北地武都所以限隴西也北地之南天水之北為安定郡以洼水高平川為水險以古蟄山為山險也北地之東為上郡高帝分西河郡專以河為險也其東北踰關門則定襄郡也武帝復置朔方郡西至王門通塞外西河郡之北為雲中郡雲中置桓柯郡開滇池置益州郡開邛笮置越巂郡又于中江之南岷江之北置犍為郡其南則昌桂林為鬱林郡桂林之東為蒼梧郡其西南以交阯為界東陣三江蒼梧之西為合浦郡昭帝又分隴西置金城郡此皆中原世守不易之地也惟黔安中則時通時塞若大高力驥之舉浪尤蒐越南之文趾九真古城之日南畏荒之外略石弗述焉

漢之國凡二十惟趙本邯鄲蕞名而不仍其地楚則都彭城與沛郡臨淮相接角也河北廣陽之薊涿郡東連西右北平之所制也趙中山廣平真定常山親郡鉅鹿之所庇也河間廣川平原清河之所慈也膠東膠西齊郡濟北之所脩也城陽菑川北海千乘之所固也濟陰濟東魯山陽泗水琅邪東海平原陳留東郡之所畏也江都臨淮之所奉衡山廬江之所伺也內以防外外以伺內先武奉陵之所以興也秦三十六郡各有監御史監諸郡漢者之但遣丞相史分刺諸州無常員先武建武十八年復為刺史十二人各一州其一州屬司隸校尉王國亦得自置吏于是封建之意失而郡縣之勢成後世分有之所由肇也先武遵于

河南故以河南屬司隸領河南京北渭納扶風北地馮
翊也外薄于河而通于京師益以河東河內為藩屏
然東南一陽僅以伊洛為限而不及潁川陳留是失其
險矣初平黃巾之亂侵及潁川近且及于畿山朱儁皇
甫嵩之功不亦偉哉曲是而東為兗州領潁川梁陳沛
魯東郡泰山之地也據州之北領陳留東平任城泰山濟北
山陽濟陰為兗州南抵鴻溝西拒河東北盡泰山山東
之稷嗌也踰河而北領魏郡鉅鹿常山中山安平河間
清河趙勃海東北至于濡池北至于濡池至于長城西至于濡北
至于衛河北之要領也山東以定州為襟喉則自海
之青州領濟南平原樂安北海東萊齊為奧矣祝柯
以東泰山之北衛河以南誠一大都也右青州之中又
以平原為吹脊臨濟為心腹河北以冀州為要領則鉅
鹿之幽州領涿廣陽上谷代郡右北平遼西遼
東是為長城以北大漠以南誠阨塞也而
元菟樂浪為四戶矣長城以北大漠以南誠阨塞也而
此州之中又以遼東遼西右北平上谷代郡為屏藩漁
陽為庭宇關門之險與此州共者為并州領上黨太原
上郡西河雁門五原雲中定襄朔方而踰河與隴西
北地共澹汧矣南則至于太行逾上黨至朔方之西北
亦幾二千里猶之益州治漢中與狹為以南聲聞不相
及也極并州之西為涼州領隴西漢陽武都金城安定
北地武威張掖酒泉敦煌及諸羌國北所以捍已蜀也涼州以南為益州領廣漢中巴郡
犍為牂柯越嶲為益州永昌益州及諸羌國東以蜀巫諸山
及延江水為限荊州之歸省也益州之東領南郡江夏
陵桂陽武陵長沙南以五嶺北且至淮然與恒農巴郡夾
處漢水大漢水之險全不若漢初南郡江夏以漢介也荊
州之東為揚州東北傳于江西北傳于淮領九江丹楊廬
江會稽豫章新安臨海有彭蠡之險不若析彭蠡于荊州為徐州領東海
會稽西都友聲之諸山為險也荊州之北界于淮沛
琅邪彭城下邳廣陵其地為最狹南傳江北沿汝西抵淮
東北傳太山魯大使之也荊州之南為交州東盡合浦西
於日南真荒服也
晉平孫氏凡州十有九司州本司隸雍州沿于曹魏領
廣州沿于吳越秦帝平四州皆新邦也梁州于秦於三
年領漢中梓潼廣漢新都涪陵巴西巴東八郡蓋德
賞人守險而以房陵上庸為門道故專扼漢水捐之曹
魏析京兆馮翊北地安定為雍州立重鎮以
捍羌也雍既分于東秦州不得不分于西領隴西南
安天水略陽武都陰平隔羌之險在焉其深州則止榆
中以北故張氏據河西楊氏亦守仇池秦漢不相攝也
寧州益之南部牂柯仍隸益州則是析牂
以南全以大渡烏江為險平州之置因秦蒼梧桂林古

北平以東然卽治吳是晉之失策也　注略集
惠帝分荆揚置江州北至于漢南傅于海是以西北爲重也懷帝分荆州及廣州置湘州又析江州之桂陽而南且至于蒼梧東極于始興甚治在長沙南西北重而東南輕也劉石雲擾南北遂分華益又爲李氏所有南之實土僅揚江荆湘交廣而已故江左孝以荆州爲重揚州江北諸侯次之義熙以還豫州之境或南或北不足述也
宋武崛起削平秦燕致混一視東晉時爲大青兗梁皆復舊故元嘉之世復于襄陽江雍江陰江司州江夏治鄂州雖復多九江新地其險皆劇名有

也大抵北不踰淮沱西不越武關西北不至隴坻而中原蕩以西洛陽恒農諸郡不得有焉是以鴻溝爲限也明帝世淮北陷沒至于南齊日益狹小北兗州治淮陰青州治蓽州冀州治連口其地相去不二百里再該州而領僅止三郡志之遷若此至乃如此可勝言哉梁州張存四十五郡無氏戶而分益州以南之巴州交州以南之趙州徙修其民無以于險也宋齊以後西以河池下辨漢中爲險中以鄖鄂義陽爲險淮西以壽陽鍾離爲險淮東以廣陵秦州淮陰盱眙爲險或止于堰

于陳至隋氏爲通險小陋于淮泗河北異宄之分以

河河東爲宄河西爲冀江南揚之分以嶺嶺東南有揚嶺西北爲荆爲那一百九十州大而那小行者之勢成矣

唐初分天下爲十道在關之內者二隴坻以東爲關內道隴坻以西爲隴右道得隋雍州地依于河者三東極于海北至于河南至于淮曰河南道得隋豫青兗三州地惟孟襄跨河北城臨大河長橋架水古稱設險是也西河之東井陘之西曰河東道得隋冀州之西南地太行之東河以北極于海曰河北道得隋冀州之東北地附于山者東陳之東西漢之西南極于江北至于南山曰山南道開元中又分南山以東爲東道陝水之西

劍門之南曰劍南道與山南同得隋梁州地附于江者二江之北曰淮南道得隋徐州及揚州之北豫州之東地江之南曰江南道得隋揚州之南地開元初又分江南黔以南曰江南西道于是天下有十二道矣開元中置黜陟使分道巡察中道于京師城內置采訪使使于東都城內置都護爲十五道其實十三道也

開元初事北虞遠天寶以後要史訌亂遂成節度使之勢

這于戚通凡節度使四十經略使五防禦使四觀察使五惟河東朔方范陽嶺南爲最大其小者止三城而已

光弼以之却思明克用以之殄巢寇河陽大同皆天下

之險也故唐之盛也遠至于安南統于嶺南道及其衰
也關内一道乃有鳳翔隴邠寧涇原坎在上為北在下
為師上不能馭下下畫形勢自守以要天子師之錫命
不上承五旅是尚
宋之彊陽狹元豐中分路而取馬附于京者四在東者以汴為界曰東路南
盡于淮汴西至于秦山滑南為門戶
也曰京東西路河水以東南至于應天是以
應天為堂奥也在西者二曰京西南路淮之東為東南傳于淮
而北為河北以河分東西之路河之東曰河北東路河
之西曰河北西路惟河東三面証山故無所分屬汪水
以東關門以西汾河以南曰陝西路陝之西也河中何
以不屬河東而屬之陝西與曰河中在河東則陝之河
曲無陽河中在陝西河東有汾可抵也隴城以南為秦
鳳路漢之武都險乎蜀之陰平屬焉通隴蜀之險莫要于此
金人南犯吳玠吳璘屢雄金人于大散關非璘玠之武
也勢使然而用之得其道也在江之南為兩浙路南渡
分臨安平江嘉興鎮江為東路是以浙江分也淮之南
元瑞安婺台徽處為東南地
二路淮汭合流之東盡于江海為淮南東路淮之西北
南至江為淮南西路淮汭皆以淮水分也江之南皆有東
西路湫澤之西彭蠡以東為西路彭蠡之西曰荊湖南路故地也起于岳而趙于漳浙東江西之南曰福
州舊分湘州宋則曰荊湖以沅水而分南北沅水之東
沅江之北曰荊湖北路故地也至于綿州沅江之南曰荊
湖南路故地不起于岳而趙于漳浙東江西之南曰福
建路宋開于李氏猶唐黔中也川峽則分曰路曰成都
路奉之曰利州路唐之劍南東川也曰潼川府路漢
唐之劍南東川也曰利州路漢之漢中及興元南地
唐之山南東道也曰夔州路漢之巴郡唐之山南東道
也其實即唐之四道也嶺之南西分之路蒼梧以北為
廣南東路蒼梧以南為廣南西路其實一路也燕雲十
六州宣和始入為燕山路旋沒于金宋之險至于河北
而止

元并天下通有行省之名今部院所由起也中書有纳
之直隸山東山西及河南布政司河北
五十有一曰嶺北和林之地今之喀爾喀也曰遼陽湖
遠東布政司今奉天尹也曰河南曰陝西曰四川曰甘
肅曰雲南湖及今仍之也曰江浙湖分東西
南為南直隸布政司分福建宣慰司為福建布政司
江西湖分廣東宣慰司為廣東布政司
西兩江宣慰司為廣西布政司曰征東
也惟貴州為湖所開設天下之勢不以山為固則以川
為險元之江南隸于江浙江北隸于河南彭蠡以西為西路湖湘合流之東盡于江海為淮南東路淮之西北
南至江為淮南西路淮汭皆以淮水分也江之南皆有東

中書右阿與江之險未失也明人起于東南事出輕外并阿淮之漕于江南于是江南之地狹析阿北三府而阿之險失析襄陽歸于湖廣而漢之險失古人設險之義泯不何得而知也哉

設險下之上第十

有無定之險有一定之險何無定古人因山川以建城郭也此因城郭以定山川也周文公因瀍澗以作東都齊桓公因河水以城五鹿至因之哀敖路門設王宮秦漢之世阿南挾而五鹿失其險晉悼公城虎牢以服鄭鴻溝之限自楚漢至于南北朝皆成險要然自唐中葉以後阿北之難發險在于河陽三城而右因渡木乃溝之險古亦開也宋都大梁興燕山吳交皆以南北而不以東西元都燕州鴻溝易為固魯阿而虎牢之險泯矣此無定者也有定者禹貢山川之分一行山阿西戚之說七言形勢家川瀆易改而山不移然川之移阿為最甚其次汝頻以南諸水若江淮漯自古及今迄未之改也昆侖之山阿水出東北流一由西南北達阿州一經王城諸山洛洄文會三臺庄非嶧與燕山吳交皆以南北而不以東西元都燕州鴻溝易為固魯阿而虎牢之險泯矣此無定者也有定者禹貢山川之分一行山阿西戚之說七言形勢家川瀆易改而山不移然川之移阿為最甚其次汝頻以南諸水若江淮漯自古及今迄未之改也昆侖之山阿水出東北流一由西南北達阿州一經王城諸山洛洄文會三臺庄非嶧與下邳也洄水下流南為泗具險在于洄州之沛澤其次則壽春之芍陂鳳陽之睢唯也惟江淵而已故隨處皆險然險中之險名以避險一也由有數焉杜洛而南至于雒口李冰鑿石以避灘雒縣分郫江檢成都東北至成都東南為雙流縣二也由雙流至嘉定合若水三也由嘉定合巴江五也出夾江二水四也由叙州東北至于重慶合七也故宋夏六也由歸州而東至武昌與漢水洞庭合七也故宋夏之世江夏太守為鄂州治稱重鎮焉由江夏而東至于陸秦柴桑陽江合彭蠡八也故周瑜燒吳舍軍而蔽之所藏也將三伏流河

者九江也歷陽之東江過北而至皖城之池阿口北接桐城為樅陽江八百大九也樅陽之東為皖城人所設險自朱光以後晉為要也樅陽東過北至于和州之西梁山王元謨築城以望魏師其東岸為東梁山十也江自梁山南北行至金陵城西北渦江北岸為浦子城中有洲曰蕪湖口之東至于京口南北運河之所持十一也浦口之東至于京口之東過東至江陰江東而東流過毗于十四也江陰之閘以東至于通州陽岸不相望而狼山福山中流視若砥柱以通吳越也震澤之南自歙傳于海為錢唐江以限浙東西也江之上流為金沙江金沙江之西為瞿塘江起江金沙江之南為瀘江瀘江曲在于大理洱海之曲橋天府為金沙之險在于會理瀘沽所合過北為其流始盛金沙之東有牂柯江自盛箐密明播州也延江南流入于廣西合雲南之盤江而為右二江其險在于婺州曲婺州而東至梧州入廣東至廣州三江口以入于海即古之溫水故廣州為南服一險要也而肇慶之陽江話州之南江惠州之東江次焉江之上流為陝汧以陝中為險鄂陽及樊城陝口次焉汧以陽平為險關中及合州次焉陝之北為渭渭之北為涇涇之北為邠邠之北為寧慶之北為環環之北為鄜鄜之北為延延之北為綏綏之北為銀銀之北為夏夏之北為河河之東為太行太行之東為井陘井陘之東為真定真定之東為河間河間之東為天津天津之東為遼東遼東之北為開原開原之北為黑龍江黑龍江之北為混同江混同江之北為興安嶺興安嶺之北為瀚海瀚海之北為天山天山之北為金山金山之北為流沙流沙之北為葱嶺葱嶺之北為大夏大夏之北為康居康居之北為奄蔡奄蔡之北為大秦大秦之東為太平傳海而以墨洛州東以抵甌越也長城之東為太行傳海而止空圍丹陘軍都而據也而曲陽之恒附焉太行之南為太山自濟以北沂所以分青兗也王者因勢而合之為五嶺所以閉百粵而殊內外也若因勢而戍之衆人昧勢而失之險之所以言設也

設險下之下第十一

知常久之險而不知一時之險非幸遇也太上能因之其次能虞之其次不及防不及防雖設而不能用也因者能使人失其險虞者處戒之險有防有不防也所者用人之攻而防之至于不及防則有險如無險矣故太行孟門不為固劍

閩廢斜不為峻長江大塹不為限是故善為國者必因
知乎地而察其理據山水者先得山水之險則險失其山
脊水之上一在山之尾水之上其險
得山之尾水之下其險失不特此也同此山水有據者
有失者有伏者有避者知山川之險而不知險中之忌
山林險阻澤藪行之地言形勢者之大忌也前後
峻而中有水四絕而高下而峻而洞下而平井三面環而
艱出四大率草木突而鋒鏑莫施曰大羅旱下而車騎
革通曰天陷此云者地之忌也善用者因其忌而得其
利是故絕澗大牢可以困之也天井可以陷之也天羅

天陷天陳可以伏之也不特此也因六之險而伏各守
其險封建與郡國同也各守其險則各無險各無險則
交可以合故夫有險而不合險不足用也合交矣不
不足以制諸侯交雖合而不固也足以制諸侯矣而無
仁義以懷之雖固而終五潰也故曰我可以往彼可以
來為天地諸侯之地王應先知而得天下之衆為衛地
交地則無地衢地則合交嗚呼此王道之窮也

周易繁露卷五

易繁露卷五　第十二

乘墉上

坤通乾而言伏戎乘墉何也陰始欲以衆干陽陽不能
不拒陰四為外卦與二同功坤主為城故二為伏戎而
四為乘墉五何以言號咷乎方之欲干五五失其應
而應為寇故號咷乾通坤五之二城師師衆遇同人而
自覆靖也天生五材民並用之去一不可何能去兵兵
者聖人不可一日忘也故百大師之遇指無垂墉之危
有弗克攻之墉始覆大師之遇故同人之九四曰垂其
墉弗克攻吉其曰弗克攻未可必之辭也有墉必有乘
有乘必有攻明乎攻始明乎乘墉若城也明乎乘全何

曰城之四竟曰城之外曰城之池曰城之卷戰

古三墳書

據北京圖書館藏宋紹興十七年沈斐婺州州學刻本影印原書版框高二二〇毫米寬三〇四毫米

真北宋板古三墳書

古三墳書三卷蓋本傳世絕渺明季彙刻
註、有之皆經改竄并為一卷藏者多不
重焉讀書敏求記載有宋本即此沈斐
刻於婺州學中者也他家書目俱不經見直
齋書錄謂為偽書而藩之吾讀此書其為
治之道簡而彌要洵濟世之良輔正不必論
書之偽不偽也況刊刻修廷精潔宋
本中之尤罕見者而尽三月寒露

三月十八日偕慕邢詞長范芬丈及風旗
靈姬遊順和園步長廊得句五二百七十八韻
廊俯水即山一帶長低檻窣花簷接葉春
人都被綠陰藏泛舟昆明湖出水閘又得
句云乍來風縐一湖波疾送輕舟轉白河
夾岸新枝繫似錦疏紅點得多場多易
藤輿止玉泉山下旅舍燈下啓篋出書展
觀爰紀斯遊焉

寒露

古三墳書序

春秋左氏傳云楚左史倚相能讀三墳五典八索九丘孔安國叙書以謂伏羲神農黄帝之書謂之三墳言大道也漢書藝文志録古書爲近而三墳之書已不載豈此書當漢而亡歟元豐七年余奉使京西巡按屬邑歷唐州之比陽遊無鄽亭因寓食于民舍有題于戶曰三墳書某人借去亟呼主人而問之曰古之三墳也某家實有是書因命取而閱之三墳各有傳墳乃古文而傳乃隸書觀其言簡而理暢疑非後世之所能爲也就借而歸録間出以示好事往往指爲僞書然考墳之所以有三蓋以山氣形爲别山墳言君臣民物陰陽兵象謂之連山氣墳言歸藏生動長育止殺謂之歸藏形墳言天地日月山川雲氣謂之坤乾與先儒之説三易特異皆以義類相從曲盡天地萬物之理復有姓紀皇策政典之篇文辭質略信乎上古之遺書也胤征引政典曰先時者殺無赦不及時者殺無赦孔氏以謂夏后爲政之典籍令政典之文頗與書合豈後之人能僞耶世人徒以此書漢時已亡非後世之宜有且尚書堯典舜典之書得至武帝時方出於屋壁間詎可遂爲僞哉余考此書既篤信之將以詒諸好事君子故爲之叙云

山墳第一

爻卦大象第一

天皇伏羲氏連山易

崇山君　君臣相　君民官　陽兵譴　陽象夏
君物龍　君陰后　君陽師　藏山兵　兵君帥
君兵將　象民星　象物雲　兵民軍　兵物材
伏山臣　臣君侯　臣民士　兵陽陣　兵象秋
臣物龜　臣陰子　臣陽父　疊山象　象君日
臣兵卒　臣象肢　民君食　民臣力　烈山民
民物貨　民陰妻　民陽夫　民兵器　民象體
物兵執　物象春　陰君土　陰臣野　潛山陰
物民土　物陰水　物陽火　陰物獸　陰陽樂
兼山物　物君金　物臣木　陰象冬　陰民鬼
陰兵妖　陽君天　陽臣幹　陽物禽　陽陰禮
連山陽　陽民神

傳崇山君崇崇其高君之象也君臣相相位至貴君之臣也君民官君臨百官以爲民也君物龍龍善變化能致雲雨爲君物也君陰后君妻曰后正婚姻也君陽師君師賢聖以詢道也君兵將君不兵衆專務將佐也君象首首統方來君之象也

伏山臣潛伏其山臣之象也臣君侯建侯分方治也臣民士士守常業臣之民也臣物龜死不改臣勸以義也臣陰子子爲臣陰訓事父也臣陽父父爲臣陽以訓孝也臣兵卒臣以卒爲兵假其力也臣象肢臣象肢以佐身也

烈山民山有行烈民之象也民君食民所尊崇以食爲本路故爲君矣民臣力民之使力如君

使臣也民物貨四民之物以貨爲本也民陰柬民之有妻以成家也民陽夫女之從夫以有歸也民兵器生民之兵以利用也民象體民爲邦本如肌體也

艮山物高下相兼物之象也物君金金主利用物之君也物臣木木爲金所剋服故爲臣矣物民土土生萬類爲物民矣物陰水水性潤下物之陰也物陽火火性炎上照察惟明物之陽也物兵執物之相克勝制爲兵也物象春主發生物之象也

潛山陰深潛其山陰之象也陰君地地德廣大爲陰君也陰臣野野分地理故爲陰臣也陰民鬼人死曰鬼陰之民也陰物獸麟爲獸長陰之物也陰陽樂樂本聲音爲陰之陽也陰兵妖陰告人主厥罰妖異也陰象冬冬主閉藏陰之象也

連山陽山之相連如陽氣也陽君天天覆群物陽之君也陽臣幹十幹相配陽之臣也陽民神神變萬物陽之民也陽物禽鳳皇之至陽之物也陽陰禮禮主畏已陽之陰也陽兵讋天垂讋象陽之兵也陽象夏夏長萬物陽之象也

藏山兵藏剛地兵之象也兵君帥帥以統衆兵之君也兵臣佐佐以輔帥兵之臣也兵民軍軍有行列兵之民也兵物杼圮生五材兵之物也兵陰謀謀善計兵之陰也兵陽陣陳兵誓衆兵之陽也兵象秋秋主殺物兵之象也

疊山象石疊其山如天象也象君日日爲陽精象之君也象臣月月爲陰精象之臣也象民星星有行列明相照也象物雲雲有異形象萬物也象陰夜夜景幽暗象之陰也象陽晝晝日明

太古河圖代姓紀第二

清氣未升濁氣未沉遊神未靈五色未分中有其物冥冥而性存謂之混沌混沌爲太始太始者元胎之萌也太始之數一一爲太極太極者天地之父母也一極易天高明而清地博厚而濁謂之太易太易者天地之變也太易之數二二爲兩儀兩儀者陰陽之形也謂之太初太初者天地之交也太初之數四四四盈易四象變而成萬物謂之太素太素者三才之始也太素之

數三三盈易天地孕而生男女謂之三才三才
者天地之備也遊神動而靈故飛走潛化動植
蟲魚之類必備於天地之間謂之太古太古者
生民之始也太古之人皆壽盈易始三男三女
冬聚夏散食鳥獸蟲魚草木之實而男女搆精
以女生爲姓始三頭謂之合雄紀生子三世合
雄氏沒子孫相傳記其壽命是謂叙命紀通紀
四姓生子二世男女衆多群居連逋從強而行
是謂連逋紀生子一世通紀五姓是謂五姓紀
天下群居以類相親男女衆多分爲九頭各有
頭爲九牧因尊事爲禮義因龍出而紀官因鳳
飛龍氏造六書後草木一易草生月雨降日河泥時龍
氏作甲曆伏制犧牛冶金成器教民炮食易九
七成三十二易草木草生月雨降日河泥時龍
馬負圖蓋分五色文開五易甲象崇山天皇始
畫八卦皆連山名易君臣民物陰陽兵象始明
於世圖出後二成二十二易草木王月命臣潛龍
飛龍氏造六書後草木一易木王月命臣潛龍
氏作甲曆伏制犧牛冶金成器教民炮食易九
頭爲九牧因尊事爲禮義因龍出而紀官因鳳
來而作樂命降龍氏和率萬民命水龍氏平治
水土命火龍氏炮冶器用因居方而置城郭天
下之民號曰天皇太昊伏羲有炮升龍氏本通
姓氏之後也
天皇伏羲氏皇策辭第三
昔在天皇居於君位咨於相咨於將咨於民垂
皇策辭皇曰惟我生無道承父居方三十二易
草木上升君位我父燧皇歸世未降河圖生民
結繩而無不信於末甲八太七成三十二易草
木惟我老極時生人衆多羣羣蟲聚欲相吞害

居方故號居方氏居方氏沒生子三十二世強
弱相迫欲生吞害中有神人提挺而治故號提
挺氏提挺氏生子三十五世通紀七十二姓故
號通姓氏
有巢氏生太古之先覺識於天地草木蟲魚鳥
獸俾人居巢穴積鳥獸之肉聚草木之實天下
九頭咸歸有巢始君也動止群群相聚而尊事
之壽一太易本通姓氏之後也
燧人氏有巢子也生而神靈教人炮食鑽木取
火天下生靈尊事之始有日中之市交易其物

惟天至仁於草生月天雨降河龍馬負圖神開
我心子其未生我畫八卦自上而下咸安其居
後二成二十二易草木皇曰命子襄居我飛龍
之位主我圖文代我咨於四方上下無或私襲
曰咸若咨衆之辭君無念哉後一易草木皇曰
命子英居我潛龍之位主我陰陽甲曆咨於四
方上下無或差英曰依其法亦順君無念哉皇
曰無爲後二十二易草木昊英氏進曆於君曰
曆起甲寅皇曰甲日寅辰木王於卯乃於衆於
傳教臺告民示始甲寅易二月天皇升傳教臺
乃集生民后女媧子無懷俌民之右上相共工
下相皇柏飛龍朱襄氏潛龍昊英氏居君左右
栗陸氏居北赫胥氏居南昆連氏居西葛天氏
居東陰康氏居下九州之牧各統其人群居於
外皇曰咨子上相共工我惟老極無爲子惟扶
我正道咨告於民俾知甲曆日月歲時自茲始
無或不記子勿怠共工曰工居君臣之位無有
勞君其念哉皇曰下相皇柏我惟老極無爲子
惟扶我正道撫愛下民同力咨告於民俾知甲
曆日月歲時自茲始無或不記子其勿怠柏曰
居君臣之位無有勞君其念哉皇曰栗陸子居
我水龍之位主養草木開道泉源無或失時子
其勿怠陸曰竭力於民君其念哉皇曰大庭主
我屋室視民之未居者喻之借力同捋其居無
或寒凍庭曰順民之辭皇曰陰康子居水土俾
民居處無或漂流勤於道達於下康曰順君之
辭皇曰渾沌子居我降龍之位惟主於民皇曰
昆連子主我刀斧無俾野獸義虎之類傷殘生
民無俾同類大力之徒區逐微弱子其伏之連
曰專主兵事君無念哉皇曰四方之君咸順我
辭則世無害惟愛於民則位不危皇曰子無懷
安惟安於民民安子安民危子危子其念哉

人皇神農氏歸藏易

爻卦大象第四

天氣歸　歸藏定位　歸生鬼

歸動乘舟　歸長兄　歸育造物

歸止居域　歸殺降

地氣藏　藏歸交　藏生卵

藏動鼠　藏長姊　藏育化物

藏止重門　藏殺盜

木氣生　生歸孕　生藏害

生動勳陽　生長元胎　生育澤

生止性　生殺相剋

風氣動　動歸乘軒　動藏受種

動生機　動長風　動育源

動止戒　動殺虐

火氣長　長歸從師　長藏從夫

長生志　長動罷　長育違道

長止平　長殺順性

水氣育　育歸流　育藏海

育生愛　育動漁　育長苗

育止養　育殺儲

山氣止　止歸約　止藏淵

止生貌　止動濟　止長植物

止育潤　止殺寬宥

金氣殺　殺歸尸　殺藏墓

殺生無忍　殺動干戈　殺長戰

殺育無傷　殺止亂

傳天氣歸聖人以禮下賢智歸藏定位聖人以儀辨尊卑歸生鬼聖人以明神變歸動乘舟聖人以造舟楫歸長兄聖人以辨兄弟歸育造物聖人以明天意歸止居域聖人以居生民歸殺降聖人以存歸類

地氣藏聖人以藏智於國藏歸交聖人以道接生靈藏生卵聖人以仁及飛鳥藏動鼠聖人以防佞幸藏長姊聖人以分男女藏育化物聖人以察地理藏止重門聖人以謹啓閉藏殺盜聖人以防民亂

木氣生聖人以行仁政生歸孕聖人以察生產生藏害聖人以異居室生動勳陽聖人以行慶錫生長元胎聖人以測大象生育澤聖人以待

天時生止性聖人以隨民心順民性生殺相起
聖人以防民患興事
風氣動聖人以宣號令動歸乘軒聖人以造車
輪動藏受種聖人以播百穀動生機君子以通
變化動長風聖人以通達治道動育源聖人以
激灌民田動止戒聖人以慎起居防禍亂動殺
虐聖人以戒殺伐
火氣長聖人以明長幼長歸從師聖人以立學
教民長藏從夫聖人以教婦道長生志聖人以
量能受事長動麗聖人以置網罟長育違道聖
人以防民逆長止平聖人以均有無平阿黨長
殺順性聖人以教民孝育教備聖人以盡物壽
水氣育聖人以教民育材育歸流聖人以疏通
群議育藏海聖人以廣納萬慮育生愛聖人以
恤窮民育動漁聖人以教民漁網育長苗聖人
以教農鋤耨育止養聖人以教民孝育教備聖
人以養六畜
山氣止聖人以安萬國止歸約聖人以教民歸
信止藏淵聖人以深治道止生貌聖人以形辨
貴賤色正賢否止動濟聖人以置民器利民用
止長植物聖人以名草藥辨味性止育潤聖人
以開河渠澤潤草木止殺寬宥聖人以御亂
金氣殺聖人以順天殺物殺歸尸聖人以造車
之殺藏墓聖人以穴丘之殺生無忍聖人以遠
庖厨殺動干戈聖人以定禍亂殺長戰聖人以
陳卒伍殺育無傷聖人以用非常殺止亂聖人
以刑伐格治
人皇神農氏政典第五
政典曰惟天生民惟君奉天惟食喪祭衣服教
化一歸於政皇曰我惟生無德感若古政嗟爾
四方之君有官有業乃子乃父乃兄乃弟無亂
於政昔二君始王未有書契結繩而治交易而
生亦惟歸政昔在天皇肇脩文教始畫八卦明
君臣民物陰陽兵象以代結繩之政出言惟辭
制器惟象動作惟變卜筮惟占天皇氏歸氣我
惟代政惟若古道以立政皇曰正天時因地利
惟厚於民民惟邦本食惟民天農不正食不豐
民不正業不專惟民有數惟食有節惟農有教
林林生人無亂政典政典曰君正一道二三凶
臣正一德有常吉時正惟四亂時不植氣正惟

和氣亂作癘官正惟百民正惟四色正惟五儀
質惟良病正四百四藥正三百六十五過數乃
亂而昏而毒道正常過政反僻刑正平過政反
私祿正滿過政反侈禮正度過政反偕樂正和
過政反流治正簡過政反亂喪正哀過政反遊
于戈正亂過政反危市肆正貨過政反邪譏禁
正非過政失用皇曰嗟爾有官有業乃子乃父
乃兄乃弟咸若我辭一歸於政皇曰君相信任
惟正相君俌位惟忠相官統治惟公官相代位
惟勤官民撫愛惟仁民官事上惟業父無不義
厥子惟孝兄無不友厥弟惟恭夫不遊妻不淫
師不怠教不失刑者形也形爾身道者導也導
爾志禮者制也制爾情樂者和也和爾聲政者
正也正爾事

南里陸氏宸翰現玩陸真弟印

形墳第三

地皇軒轅氏坤乾易

爻卦天象第六

乾形天　地天降氣　日天中道
月天夜明　山天曲上　川天曲下
雲天成陰　氣天習蒙
坤形地　天地圓丘　日地圜宮
月地斜曲　山地險徑　川地廣平
雲地高林　氣地下濕
陽形日　天日昭明
陰形月　天月滋
日月代明　山月升騰
雲月藏宮　氣月冥陰
日月從朔　山日沉西　川日流光
雲日蔽霽　氣日昏部
土形山　天山岳　地山磐石
日山危峯　月山斜巔　川山島
雲山岫　氣山巖
水形川　天川漢　地川河
日川湖　月川曲池　山川澗

雲川溪　氣川泉
雨形雲　天雲祥　地雲黃熒
日雲赤曇
川雲流霖　月雲素雯　山雲疊峯　氣雲散彩
風形氣　天氣垂氤　地氣騰氳
日氣晝圍　月氣夜圓　山氣籠煙
川氣浮光　雲氣流霞
傳亂形天聖人以仰觀大象地天降氣聖人以
推中氣正歲年日天中道聖人以分晝景月天
夜明聖人以辨昏象山天曲上聖人以慎行求
諫川天曲下聖人以察蓺佞雲天成陰聖人以
澤蔭庶物氣天習蒙聖人以至明燭幽
坤形地聖人以辨方隅天地圓丘聖人以祀上
帝日地圜宮聖人以祭日月地斜曲聖人以正
經界山地險徑聖人以通道路川地廣平聖人
以設溝洫雲地高林聖人以教民取材氣地下
濕聖人以教民漉網
陽形日聖人以繼明照下天日昭明聖人以求
賢代明地日景隨聖人以德教化民日月從朝
聖人以推氣候山日沉西聖人以思賢繼治川
日流光聖人以恩及蟲魚雲日蔽霽聖人以明
察左右氣日昏蔀聖人以修省國政
陰形月聖人以命相代政天月搖聖人以機密
大臣地月伏輝聖人以訪求賢隱日月代明聖
人以君臣代政山月升騰聖人以命相統治川
月東浮聖人以恩及命婦雲月藏宮聖人以慎
內政氣月冥陰聖人以慎羣小
土形山聖人以正名岳鎮天山岳聖人以嚴恭
崇祀地山磐石聖人以深固基業日山危峯聖
人以慎孤高月山斜巔聖人以慎危覆川山島
聖人以防濫僭雲山岫聖人以振貯祿賢氣山
巖聖人以深宮養性
水形川聖人以設法無弊天川漢聖人以辨時
候地川河聖人以紀地理日川湖聖人以聚財
養士月川曲池聖人以教民漉網山川澗聖人
以通江海雲川溪聖人以思求隱逸氣川泉聖
人以通溉民田
雨形雲黃帝以雲瑞紀官天雲祥聖人以符應
天命地雲黃熒聖人以土德推曆日雲赤曇聖
人以防慎火災月雲煙雯聖人以占其治亂山

雲疊峯聖人以意決災異川雲流霣聖人以防
備水患氣雲散彩聖人以決兵勝敗
風形氣聖人以決
地氣騰氳聖人以辨妖孽日氣晝圍聖人以決
災變月氣夜圓聖人以定方象山氣籠煙聖人
以取金玉川氣浮光聖人以採珠寶雲氣流霞
聖人以辨恠異

地皇軒轅氏政典第七

皇曰嗟爾天師倗相五正百官士子農夫商人
工伎咸若我言政典曰國無邪教市無淫貨地
無荒土官無濫士邑無游民山不童澤不涸其
正道至矣正道至則官有常職民有常業父子
不背恩夫婦不棄情兄弟不去義鳥獸不失長
草木不失生政典曰方圓角直曲斜凹凸必有
形遠近高下長短疾緩必有制寒暑燥濕風雨
逆順必有時金木水火土石羽毛必有濟布帛
桑麻筋角齒革必有用百工器用必有制聖人
治天下權以聚財財以施智以儲賢賢以輔
道道以統下下以事上以施仁仁以保位位
以制義義以倗禮禮以制情情以敦信信以一
德德以明行行以崇教教以歸政政以崇化化
以順性性以全命命以保生生以終壽

皇曰岐伯天師爾司日月星辰陰陽曆數爾正
爾考無有差貸先時者殺不及時者殺爾惟戒
哉

皇曰后土中正爾識山川草木蟲魚鳥獸爾掌
爾察無亂田制以作田訟爾惟念哉

皇曰龍東正爾分爵祿賢智爾咨爾行無掩大
賢以恪財無庇惡德以私賞

皇曰融南正爾平禮服祭祀爾正爾惟無亂國
制以倗上無廢祀事以簡恭爾惟念茲

皇曰太封西正爾分干戈刑法爾掌爾平

皇曰太常北正爾居田制民事爾訓爾均百工
惟良山川爾圖爾惟勤恭哉

皇曰天師倗相五正百官士子農夫商人工技
咸順我言終身於休

古三墳書終

寒雲秘笈
珍藏之印

大德戊戌中秋後二日處梅陸元通置

2017349
S
Z121·5
15

後叙

傳曰河圖隱於周初三墳亡於幽厲洛書火於秦亡秦治世之道不可復見余自天復中隱於青城之西因風雨石裂中有石匣得古文三篇皮幽簡脫皆篆字乃上古三皇之書也子曰卦非六位非卦也位非三才非位也爻非三百六十四非爻也是知生生之謂易易者變而通之之謂也六爻不動而吉凶變焉是易之道也

余家藏此三墳書而時人罕有識者恐遂湮沒不傳于世乃命刻于婺州學中以與天下共之紹興丁卯五月重五日三衢沈斐書

歲在庚辰孟秋月二十有四日福李雁湖陶日發字勝叔收藏此記

光緒辛丑仲冰申沫馬崖寒廬購此冊于韶嵩處市其值三十金

古三墳書闕其名今見其

書曰得之

父視覽宜

申月吉書之進

21181888421423

三墳書三子天復中人有隱於青城之西者獲自石匣中竹簡古篆釋而成此復繫以傳而傳之至元豐始有人傳錄南渡後又刊行之竊審此書又非大象第一第四爻卦天象第六是三篇古之三墳也象辭後傳者天復時人所作也神農氏政典第五軒轅氏政典第七五典之二也合尚書堯典舜典二篇古五典之舉其四矣太古河畫代姓紀第二上古之史也伏羲氏皇策辭第三亦古之政典疑即五典之一五典亡也久矣不意併見於三墳書後亦喜矣